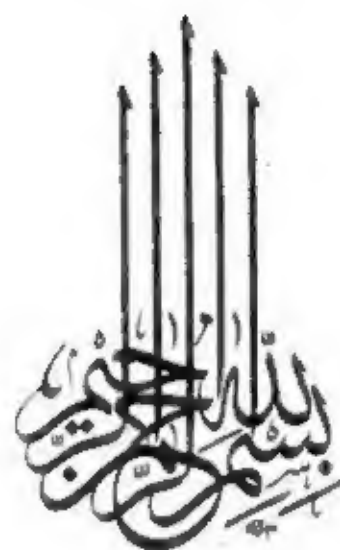

حُطَبَاتُ حَكِيمِ الْأُمَمِ

إِدَارَةُ تَالِيفَاتِ اشْرَافِيَه

پتوڪ نوارہ ملت ان پڄرستان فون: 4540513-4519240

بمسلسلہ خطبات حکیم الامت جلد-۱۸

مفاسد گناہ

(جدید ایڈیشن)

حکیم الامت دہلی

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ

عن (نار)

منشی عبدالرحمن خاں

تصحیح و تزئین تصحیح و تزئین
صوفی محمد اقبال قریشی مدظلہ مولانا زاہد محمود قاسمی

ادارہ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملت ان پاستان

(961-4540513-4519240)

مفاسد گناہ

تاریخ اشاعت جمادی الثانی ۱۴۲۸ھ
ناشر ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
طباعت سلامت اقبال پریس ملتان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان مکتبہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور یونیورسٹی بک انجمنی خیبر بازار پشاور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور ادارۃ الانوار نیو ٹاؤن گوالیار 5
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور مکتبہ المنصور الاسلامیہ جامعہ حسینیہ علی پور
مکتبہ المنصور الاسلامیہ بلاک ریڈ مدینہ ٹاؤن بک موز فیصل آباد

ادارہ اشاعت الخیر - حضوری باغ روڈ - ملتان
ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BL 3NE. (U.K.)

ملتان

عرض ناشر

خطبات حکیم الامت جلد نمبر ۱۸ ”مفاسد گناہ“
جدید اشاعت سے مزین اپ کے ہاتھوں میں ہے۔
اللہ کے فضل و کرم اور اپنے اکابرین کی دعاؤں کے طفیل کافی
عرصہ سے خطبات کی اشاعت کا ادارہ کو شرف حاصل ہو رہا ہے۔
بہت سے بزرگوں کی تمنا تھی کہ ان کی احادیث مبارکہ کی تخریج ہو
جائے۔ ادارہ نے زر کثیر خرچ کر کے یہ کام محترم جناب مولانا زاہد محمود
صاحب (فاضل جامعہ قاسم العلوم ملتان) سے یہ کام کرایا اور فارسی
اشعار اور عربی عبارات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تصحیح کا کام
حضرت صوفی محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ نے سرانجام دیا۔
اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے آمین

احقر: محمد اسحاق عفی عنہ

جمادی الثانی ۱۴۲۸ھ بمطابق جولائی ۲۰۰۷ء

اجمالی فہرست

استحقاق المعاصی ۱۷

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِآفَواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ (النور آیت نمبر ۱۵ صفحہ ۱۷)

ترك المعاصی ۲۹

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ط إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۝ (الانعام آیت نمبر ۱۲۰)

ترجیح المفسدہ ۲۸

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۝ (البقرہ آیت نمبر ۲۱۹)

مضار المعصية ۶۴

مَنْ لَّمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (سنن ابی داؤد)

الجناح ۸۵

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل عمران: ۱۵۵)

الكاف ۱۰۶

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (الاعراف آیت نمبر ۲۰۲ تا ۲۰۴)

تيسير الاصلاح ١٨١

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأَلَيْكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥ (الفرقان آيت نمبر ٤١٤)

الجللاء للابلاء ٢٠٥

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ٥ (الشورى آيت نمبر ٣)

تفاضل الاعمال ٢٦٨

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِنَ عِنْدَ اللَّهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥ (التوبه آيت نمبر ١٩)

حب العاجله ٢٩٣

كَذَلِكَ تَجِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ٥ (القيامة آيت نمبر ٢١٢)

تاويب المصيبة ٣٣٠

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِمًا ٥ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَذْعُرْنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ٥ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ٥ (سوره يونس آيت نمبر ١٢)

ازالة الغفلة ٣٥٢

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٥ (المنافقون آيت نمبر ٩)

مراقبة الارض ٣٤٨

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥ (سورة طه آيت نمبر ٥٥)

التهديب ٢١٩

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ٥ (الاعراف آيت نمبر ٣٣)

فہرست عنوانات

۳۶	ادراک نورانیت	۱۷	استخفاف المعاصی
۳۷	تجویز کی پریشانی	۱۹	گناہ کی بڑائی
۳۸	تفویض کی راحت	۱۹	گناہ کی چنگاری
۳۹	آفاقی مصیبت	۱۹	توبہ برب
۴۰	فکر عاقبت	۲۰	حقیقت توبہ
۴۱	مراقبہ موت	۲۱	فراغت کی قدر
۴۲	موازنہ طلب	۲۳	توبہ میں جلدی
۴۲	ترتیب اصلاح	۲۳	لذت گناہ
۴۳	ترک گناہ میں مکاری	۲۳	لذت طاعت
۴۳	اعضاء کے گناہ	۲۴	نافرمانی کا اثر
۴۴	غیرت اسلامی	۲۵	طاعت کا اثر
۴۵	گناہ بے لذت	۲۶	اعمال کا دھوکہ
۴۶	باطنی گناہ	۲۹	ترک المعاصی
۴۸	ترجیح المفسدہ	۳۰	بے غرض شفقت
	علی المصلحہ	۳۲	مقتضی رحمت
۵۰	حسن نیت سے گناہ	۳۳	ناامیدی کی ممانعت
۵۱	منافع پر مشتمل گناہ	۳۵	عقل پر گناہ کا اثر

۷۹	بے برکت نیکی	۵۲	گناہ میں مصلحت
۸۰	نفس سے کام لینے کا طریقہ	۵۳	مفسد گناہ
۸۲	رمضان کے اثرات	۵۴	سلب توفیق
۸۲	پیٹ کا گناہ	۵۵	ضرر یقینی
۸۵	الجناح	۵۵	کشف سے دھوکہ
۸۶	مقصود وعظ	۵۶	اجازت گناہ کا دھوکہ
۸۷	قصد معتبر	۵۸	مقربین کی حیرانی
۸۸	افتداء مریض	۶۰	معیار مواخذہ
۸۸	مضر ت گناہ	۶۱	محبوبیت کے لیے ذکر
۸۹	مباح میں غلطی	۶۱	جاہ عند الحق
۸۹	استنباط رحمت	۶۳	خلاصہ وعظ
۹۰	مدار کمال تقویٰ	۶۴	مضار المعصیۃ
۹۱	ترجیح عقل	۶۷	اجمالی مضامین
۹۳	جزا میں توبہ	۶۸	ضرر گناہ
۹۳	رہزن طریق	۷۰	معصیت کا وبال
۹۴	تجاوز عن الحدود	۷۱	گناہ کا نیکی پر اثر
۹۵	حدود خوف و شوق	۷۲	اسلام فہمی حقیقت
۹۶	فساد اعتقاد	۷۳	تہذیب اسلام
۹۷	استحضار معاصی کا اثر بد	۷۳	آداب بزرگان
۹۸	طالب کا مذہب	۷۵	ممانعت اخفاء
۱۰۰	محققین کے علوم	۷۷	تعلیم ادب
۱۰۱	تدبیر ترک معاصی	۷۸	اثر ایداء رسول

۱۲۴	فرسودہ تاریخ	۱۰۱	حسن تربیت
۱۲۴	گنہ کا متعدی اثر	۱۰۲	دفع ہجوم گناہ
۱۲۵	طاعت کی لذت	۱۰۴	طرز تربیت قرآن مجید
۱۲۵	طاعت کی خاصیت	۱۰۶	الکاف
۱۲۶	تاثیر حق گوئی	۱۰۷	کلام الہی کی لفظی خوبی
۱۲۷	نرم گوئی کا اثر	۱۰۸	بر محل تجویز
۱۲۸	طرز تعلیم طاعت	۱۰۹	غفلت کا علاج
۱۲۸	تختی کا موقع	۱۱۱	اثر تذکر
۱۳۰	حسن کی خرابی	۱۱۳	مسخ فطرت
۱۳۲	فقدان حلاوت	۱۱۴	دنیا کی بربادی
۱۳۲	انسداد جرائم	۱۱۵	عقوبت آخرت
۱۳۳	قانون و شریعت کا فرق	۱۱۶	نقد پریشانی
۱۳۵	مصاب اور معاصی میں ارتباط	۱۱۶	بد لذت گناہ
۱۳۶	نتائج معاصی	۱۱۷	ایک سرحدی کی حکایت
۱۳۶	نئی تحقیق کا جواب	۱۱۷	روح کا زخم
۱۳۷	شعور فی الجہد	۱۱۸	اساس اتفاق
۱۴۱	حقیقت مصیبت	۱۱۸	فساد مذاق
۱۴۲	اعتبار نسبت	۱۱۹	مقصود فیشن
۱۴۳	مصیبت بر معصوم	۱۲۰	تسخیر قلوب
۱۴۵	فراق کی مصیبت	۱۲۰	حقیقت تواضع
۱۴۶	ذکر کی عجیب خاصیت	۱۴۱	مشاجرات صحابہؓ
۱۴۷	سلطنت قلب	۱۴۳	تعلیم صحابہؓ

۱۶۸	نفس کی شستگی	۱۴۸	معصیت ماضیہ اور عقل
۱۶۹	مجاہدہ کا فائدہ	۱۴۹	عقل کی بے رحمی
۱۷۰	مستی کا گناہ	۱۵۰	شریعت کی خیر خواہی
۱۷۱	تدبیر اصلاح	۱۵۰	مراحم خسروانہ
۱۷۲	غلبہ تقویٰ	۱۵۱	توبہ طاعات
۱۷۳	حکمائے اسلام	۱۵۲	سلطنت نفس
۱۷۴	شیطانی دھوکہ	۱۵۳	وزارت شیطان
۱۷۶	صحبت صالح	۱۵۵	شیطان کا کام
۱۷۷	دوستی کا معیار	۱۵۵	نگاہ کا تیر
۱۷۸	مصلحت سوزی	۱۵۵	عبرت ناک واقعہ
۱۷۹	خلاصہ بیان	۱۵۶	نظر کی پاکیزگی
۱۸۰	خلاصہ وعظ بالفاظ حضرت مولانا	۱۵۷	پردہ کی ضرورت
۱۸۱	تیسیر الاصلاح	۱۵۷	بے پردگی کے مفاسد
۱۸۳	اعتدال روحانی	۱۵۸	ضبط نفس
۱۸۴	تکدر معصیت	۱۵۸	علاج معصیت
۱۸۵	ہمت افزا نور	۱۵۹	اصلاح نفس
۱۸۶	اصلاح بلا تدبیر	۱۶۰	حقیقت شناسی
۱۸۸	سہولت کی ناقدری	۱۶۱	انسداد سبب
۱۸۹	امتداد گناہ	۱۶۲	تفسیر ذکر
۱۹۲	ملکات ابدال	۱۶۳	اختلاف احوال
۱۹۴	عمل بے ملکہ	۱۶۶	تذکر کے معنی
۹۵	ایک تائب چور کی مکایت	۱۶۷	تحقیق ناتمام

۲۱۹	عذر گناہ	۱۹۵	احوال سلوک
۲۲۰	گرفتہ بر گناہ	۱۹۷	بدل مجاہدہ
۲۲۱	تکرار گناہ	۱۹۸	تاثیر توبہ
۲۲۳	برکت تعلق	۱۹۹	تبدیل ملکہ کا طریقہ
۲۲۴	مہلت توبہ	۲۰۰	توبہ کا طریقہ
۲۲۴	پاکی دامان	۲۰۱	توبہ کا مقناطیسی اثر
۲۲۵	معصیت طاعت	۲۰۳	قطع راہ
۲۲۶	امام غزالیؒ کی حکایت	۲۰۴	آغوش رحمت
۲۲۷	رفع اشکال	۲۰۴	خلاصہ علاج
۲۲۸	قابل مواخذہ اطاعت	۲۰۵	الجلال للابتلاء
۲۲۹	بے سلیقہ حاضری	۲۰۵	فہم احناف
۲۳۰	صدق طلب	۲۰۹	نزول مصائب
۲۳۰	اہتمام توبہ	۲۰۹	علوم صحابہؓ
۲۳۱	حق استقامت	۲۱۰	نسبت کمال
۲۳۲	انکشاف عبدیت	۲۱۱	مقام صحابہؓ
۲۳۵	صالحین پر مصائب	۲۱۳	فضیلت حضرت معاویہؓ
۲۳۶	دفع مصائب	۲۱۴	افضل واعلم کا فرق
۲۳۶	فضول سوال	۲۱۵	قانون سازی
۲۳۷	آثار رحمت	۲۱۵	اجراء قانون
۲۳۹	تصور شیخ	۲۱۶	اجتہاد فی الاصول
۲۴۱	معرکہ عظیم	۲۱۷	اجتہاد فی الفروع
۲۴۱	فراق کا غم	۲۱۸	تمہید عذر

۲۶۸	تفاضل الاعمال	۲۳۲	اشتقاق لقاء
۲۷۰	تفاوت حسنات	۲۳۳	گوشہ گیری
۲۷۱	تعیین افضل الاعمال	۲۳۵	قلوب حکام
۲۷۲	مرتبہ خدمت دین	۲۳۶	بلاؤں کی دوا
۲۷۳	اعانت طلبہ	۲۳۸	وصال حبیب
۲۷۳	بلا ضرورت تعمیر مسجد	۲۳۸	عجائب برزخ
۲۷۴	حقیقت مسجد ضرار	۲۵۰	اسرار عشق
۲۷۵	افضلیت عمل کا غلط معیار	۲۵۰	سینہ کی آگ
۲۷۶	تحقیق عبدیت	۲۵۱	درود طلب
۲۷۷	حقیقت عبادت	۲۵۳	سپردگی کامل
۲۷۸	ولایت و بزرگی	۲۵۴	انداز تربیت
۲۸۰	علامت ولایت	۲۵۴	دستور العمل
۲۸۱	تجويز میں احتیاط	۲۵۵	حیات اعلیٰ
۲۸۲	قطع تعلقات	۲۵۶	دوام حیات
۲۸۳	شان مشیخت	۲۵۶	استقامت اعمال
۲۸۴	کمالات باطنی	۲۵۸	حقیقت استقامت
۲۸۴	تلف حقوق	۲۵۹	صورت مصیبت
۲۸۶	نسبت کی گرمی	۲۶۱	زیادتی عتاب
۲۸۸	افضلیت عمل کا صحیح معیار	۲۶۲	نفع عتاب
۲۸۹	مومن عیب دار	۲۶۳	حکمت تنبیہ
۲۹۰	کافر خوش اخلاق	۲۶۵	خلاصہ
۲۹۰	اشتباہ افضلیت	۲۶۶	عرض جامع

۳۲۰	مدت علاج	۲۹۱	بقاء نسبت
۳۲۱	انطباق آیت	۲۹۲	تفاوت سیئات
۳۲۳	تقاضائے محبت	۲۹۴	حب العاجلہ
۳۲۵	مراتب حب دنیا	۲۹۵	تحدیث نعمتہ
۳۲۶	ترقی کا خطہ	۲۹۸	خطبہ معمولہ
۳۲۷	توحید بلا رسالت	۲۹۹	علم و عمل
۳۲۷	نامبرک بیداری	۲۹۹	علم و معرفت
۳۲۸	اعتراف خطا	۳۰۱	عم و صحبت
۳۳۰	اہل ترقی کا علاج	۳۰۲	فیضان معارف
۳۳۱	مراقبہ موت	۳۰۳	سہل وصول
۳۳۲	تقدس ظاہری	۳۰۴	سنگ راہ
۳۳۳	تاثیر صحبت	۳۰۴	ظاہر بنی
۳۳۴	تعلیم استغناء	۳۰۵	پانچ مد کا عذاب
۳۳۵	اصلاح مشائخ	۳۰۵	سطننت کی قیمت
۳۳۵	تعظیم امراء	۳۰۸	پستی و ثلثگی
۳۳۶	توفیق ذکر	۳۰۹	نورانیت توحید
۳۳۷	بے پایاں جستجو	۳۱۰	سرمایہ تسلی
۳۴۰	تادیب المصیبتہ	۳۱۳	ترغیب عمل
۳۴۱	غیر اختیاری مصیبت	۳۱۴	قیل و قال کی ممانعت
۳۴۲	تاثیر مصیبت	۳۱۷	غایت توحید
۳۴۳	تنبیہ از مصیبت	۳۱۸	مذمت حب دنیا
۳۴۵	خدا فراموشی	۳۱۹	قدر تعمیر

۳۷۳	نفس پرستی	۳۴۶	مقصود مصائب
۳۷۵	مسائل کی تعلیم	۳۴۸	رضائے مولیٰ
۳۷۶	اصطلاح باطن	۳۴۹	آثار ناراضگی
۳۷۸	مراقبة الارض	۳۵۲	ازالة الغفلة
۳۸۰	ماضی سے غفلت	۳۵۴	اشہاک دنیا
۳۸۱	بندۂ حال	۳۵۴	آج کل کی وجداری
۳۸۳	فرعونیت و دھرتیت	۳۵۵	اسلاف کا کردار
۳۸۳	شان موسویت	۳۵۷	اختلاف اسلاف
۳۸۶	فرعونی حربہ	۳۵۸	فقدان امانت
۳۸۶	نمرود کی بددماغی	۳۵۹	اسباب ترقی
۳۸۷	نمرود کی مرغوبیت	۳۶۱	صورت دین کی برکت
۳۸۸	فائدہ جلیلہ	۳۶۲	حقیقت دین
۳۸۹	منصور و فرعون کا فرق	۳۶۳	صحابہ کی اولوالعزمی
۳۹۰	طوفانی ایمان	۳۶۵	عظمت خداوندی
۳۹۱	خشکی کا ای د	۳۶۵	تسہیل شریعت
۳۹۳	مستقبل کی بے فکری	۳۶۶	مذمت بدعت
۳۹۳	معاد ثانی	۳۶۸	ایصال ثواب کا طریقہ
۳۹۶	مراقبہ موت	۳۶۹	حقیقت طاعت
۳۹۶	طبعی احتیاج	۳۶۹	رزق مقسوم
۳۹۷	استحضار قیامت	۳۷۰	برکت اطاعت
۳۹۸	حکمت فدا سنہ	۳۷۱	حقوق کی نگہداشت
۳۹۹	اتباع نبوت	۳۷۲	میراث میں بے احتیاطی

۴۲۹	ہدف	۴۰۱	معاد روح
۴۳۰	معارف	۴۰۲	مکان آخرت
۴۳۱	بسیار خوری	۴۰۳	ردقادیانیت
۴۳۱	تحریم حلال	۴۰۴	تخم انسانی
۴۳۲	انتفاع طیبیات	۴۰۵	زمین کی روٹی
۴۳۳	مفتاح سعادات	۴۰۶	نعمائے جنت
۴۳۵	تفسیر آیت	۴۰۷	مبداء روح
۴۳۵	نگاہ کی خرابی	۴۰۹	روح جسم کشاکشی
۴۳۶	اچانک نگاہ	۴۱۰	مراقبہ ارض
۴۳۶	علاج بد نظری	۴۱۵	مراقبہ کا طریقہ
۴۳۸	مشق امر	۴۱۵	مراقبہ کا نفع
۴۴۰	حجاب امارو	۴۱۶	حرز مراقبہ
۴۴۰	آزادی نسواں	۴۱۹	التہذیب
۴۴۱	نئی تعلیم کا اثر	۴۲۱	ظلمت معصیت
۴۴۲	انسداد مفسد	۴۲۱	نور اطاعت
۴۴۲	حقیقت فواحش	۴۲۲	لباس ظاہر و باطن
۴۴۳	غیبت کا گناہ	۴۲۳	حیاء کا اقتضاء
۴۴۳	رشوت خوری	۴۲۵	غلوئی الجاہدہ
۴۴۵	مراتب شرک	۴۲۶	خود فریبی
۴۴۵	اتباع ظن	۴۲۷	دوائے نخوت
۴۴۷	بدعات رمضان	۴۲۸	ذکر لذات

استخفاف المعاصی

گمنا ہوں کوہکا سمجھنے کی مذمت میں یہ وعظ ۳ ربیع الاول سنہ ۱۳۲۹ھ کو بعد نماز
عشاء قاضی صاحب کے مکان پر رام پور مہاراجاں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا جو
اڑھائی گھنٹوں میں ختم ہوا۔ مولوی نذر حسین پنجابی نے قلمبند کیا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسَانَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالْیَسْنٰتِ کُمْ وَتَقُوْلُوْنَ یٰۤاَفْوَہِکُمْ مَا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ ۝ (النور آیت نمبر ۱۵ صفحہ ۱۷)

ترجمہ: ”جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات
کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطبق خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ
اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔“

تمہید

یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں ان میں ایک خاص گناہ کو ہلکا سمجھنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔
وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ (اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ
اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے) اس میں نص ہے کہ یہ قصہ افک کا ہے اس میں تہمت اور
بہتان کا بیان ہے اور اس کو ہلکا سمجھنے پر تو بیخ ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا خاص اسی گناہ کو جیسا کہ مقتضی سبب نزول کا ہے یا ہر گناہ کا جب کہ وہ
کبیرہ ہو ہلکا سمجھتا برا اور مذموم ہے۔

سو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تخصیص کسی گناہ کی نہیں کیونکہ سبب نزول سے تو
جلد کی تخصیص ہوا نہیں کرتی۔ رہا شبہ تخصیص کا عظیم سے سو ہر گناہ گو وہ صغیرہ ہو اپنی حقیقت کے
مقابلہ سے عظیم ہی ہے کیونکہ حقیقت گناہ کی نافرمانی ہے اللہ جل جلالہ کی۔

گناہ کی بڑائی

اور ظاہر ہے کہ نافرمانی کو کسی قسم کی ہو زیادہ ہی بری ہے اور گناہوں کے درجات میں جو چھوٹی بڑائی کا تفاوت ہے وہ ایک امراضانی ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور دوسرا اس سے چھوٹا ورنہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہی ہیں کسی کو ہلکا نہ سمجھنا چاہیے۔ اس چھوٹے بڑے ہونے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آسمان دنیا عرش سے تو چھوٹا ہے مگر درحقیقت کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ دوسری مثال ناپاکی اور پلیدی کی ہے کہ پلیدی چاہے تھوڑی ہو یا بہت مگر حقیقت تو دونوں کی پلیدی ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ جتنی کسی کی عظمت اور احسان ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نافرمانی کرنا بری بات ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احسان کے برابر نہ کسی کی عظمت نہ کسی کا احسان۔ تو اس کی نافرمانی سب سے زیادہ بری ہوگی۔ پس وہ اپنی اس حقیقت اور مقتضی کے اعتبار سے عظیم ہی ہوگی اور اس کا مقتضی یہ تھا کہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جاتا مگر اس جزا کے چند اسباب ہیں بعضے گناہ کو تو صغیرہ سمجھ کر ارتکاب کر لیا جاتا ہے حالانکہ اسی راز کی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ استخفاف گناہ کفر ہے گو چھوٹا ہی ہو۔ غرض خدا تعالیٰ کی ہر نافرمانی عظیم ہی ہے اس اعتبار سے تو بیخ بن سمجھنے کے ہر گناہ کو عام ہوئی۔

گناہ کی چنگاری

گناہ کی مثال تو آگ کی سی ہے۔ ایک چنگاری بھی مکان جلانے کے لیے کافی ہے اور بڑا انگارہ بھی۔ پس صغیرہ چنگاری ہے اور بڑا گناہ انگارہ۔ پس عمل کرنے کے لیے یہ پوچھنا کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ شبہ میں ڈالتا ہے کہ اگر کبیرہ ہوگا تو بجھیں گے اور اگر صغیرہ ہوا تو خیر ہم ایسے شخص سے اجازت لیتے ہیں کہ لاؤ تمہارے چھپر میں چھوٹی سی چنگاری رکھ دیں۔ اگر یہ ناگوار ہے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیسے گوارا ہے وہ چنگاری کو چھوٹی ہو مگر پھلتے پھلتے انگارہ ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی اول صغیرہ کرتا ہے اور وہ چھوٹا نہیں اس اصرار سے وہ صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور زیادہ مدت تک کرتے رہنے سے اس کو ہلکا ہی سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ اس جہت سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔

توبہ بر لب

یعنی بعضے توبہ کے بھروسہ گناہ کرتے ہیں اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے پھر توبہ بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ نئے گناہ سے جن کی ابھی لذت نہیں رہی توبہ کرنا آسان ہے اور عادت والے گناہ سے توبہ بہت مشکل ہے۔ ملا وہ اس کے جب چھوٹے گناہوں

سے اجتناب نہیں کیا جاتا ہے تو طبیعت بے باک ہو جاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ کبیرہ بھی ہونے لگتے ہیں جیسے صاف کپڑے کو بارش میں کچڑ وغیرہ سے پیچا جاتا ہے اور جب بہت چھیننے پڑ جاتے ہیں تو پھر دامن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ کپڑا بالکل خراب ہو جاتا ہے ایسا ہی گناہ کا معاملہ ہے کہ جس گناہ کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے اور چھوٹا نہیں۔ مثلاً زمینداروں، کاشتکاروں وغیرہ میں یہ گناہ بمنزلہ عادت ہو گئے۔ غضب، ظلم، بیع، باطل جیسے آم اور بیر کی بیج متعارف اور قیموں نابالغوں کے مال میں تصرف دیکھ لیجئے یہ گناہ کس طرح سب بے کھٹکے کرتے ہیں اور خیال میں بھی نہیں لاتے۔ البتہ شراب نہیں پیئیں گے تو یہ تقوت اسی عادت کے ہونے نہ ہونے سے ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ عادت ہو جانے سے اصرار استخفاف بلکہ استحسان کی نوبت آ جاتی ہے اس لیے توبہ مشکل ہو جاتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو زبانی جیسے کسی نے کہا ہے:

سجدہ رکعت توبہ بربدس پر از ذوق گناہ معصیت را خندہ می آید براستغفار ما

(ہاتھ میں تسبیح زبان پر توبہ ذوق گناہ سے بھر پور ہے ہمارے گناہ کو بھی ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے) چنانچہ ان امور متذکرہ بالا سے توبہ تو کیسی اور اٹھنے ان امور کے ترک کو خلاف ریاست اور ذلت سمجھتے ہیں اور گناہ سے دل برا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کی نشانی یہ ہے: "اِذَا سُرْتُكَ حَسْبُكَ وَنَاءُ نَكَ سَبْتُكَ" (جبکہ تیری نیکی تجھ کو خوش کرے اور تجھ کو اپنی برائی بری معلوم ہوا) غرض توبہ ان وجوہ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے بھروسہ گناہ کرتا نہایت حماقت سے مگر بعض نادان پھر بھی دھوکے میں ہیں اور توبہ کے توقع پر گمن ہوں پر دلیری کرتے ہیں۔ اس شخص کی ایسی مثال ہے کہ اس کے پاس مرہم ہو اور اس کے بھروسے وہ اپنی انگلیاں آگ میں جلا دیتا ہو۔ کیا یہ شخص پورا احمق نہیں ہوگا؟ کیا کسی اہل عقل نے کبھی ایسا کیا ہے جب سے آگ پر دلیری نہیں کی جاسکتی تو دوزخ کی آگ تو اس آگ سے ستر حصہ زیادہ تیز ہے بلکہ مرہم تو پھر بھی من کل الوجوہ اختیاری ہے۔

حقیقت توبہ

اور توبہ کو بظاہر اختیاری ہے مگر مرہم کی طرح من کل الوجوہ اختیار نہیں کیونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے "التوبة ندم" (توبہ شرمندگی ہے) جس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے۔ "وهو تحرق الحشاء علی الحطاء وتالم القلب علی الاثم" (وہ خط پر اندرونی اعضاء کو جلا دیتی ہے اور دل گناہ پر

متم ہوتا ہے) پس توبہ اس سوزش اور جھن کو کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ تالم مقولہ افعال سے ہے اور وہ اختیار سے خارج ہے۔ البتہ اس پر ایک طالب علمانہ شبہ ہوتا ہے کہ جب توبہ امر اختیاری نہیں اور حسب الارشاد "لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے) کے غیر اختیاری کی تکلیف دی نہیں گئی تو پھر توبہ کا امر کیوں کیا گیا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اختیاری کی دو قسم ہیں ایک وہ جو خود اختیار میں ہو۔ ایک وہ جس کے اسباب اختیار میں ہوں۔ سو توبہ باین معنی اختیاری ہے کہ اس کے اسباب اختیاری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کا مراقبہ سو اس کے کرنے سے عادیہ اللہ یوں ہی جاری ہے کہ ندامت اور تالم قلب جو حقیقت میں توبہ ہے پیدا ہو جاتی ہے لہذا توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

فَاسْتَغْفَرُوا لِلذُّنُوبِ بِهِمْ ۝

”وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔“

مطلب یہ کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر ذکر اللہ میں مضاف محذوف ہے یعنی ذکر اللہ عذاب اللہ او عظمتہ اللہ اور واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہی چیز ہے کہ اس کے یاد رکھنے سے نافرمانی نہیں ہو سکتی اور وہ ہے بھی قابل یاد رکھنے کے پس اس کو دل سے بھلا کر اس کی نافرمانی پر کمر باندھ لینا بڑی بے باکی کی بات ہے۔

فراغت کی قدر

بعض منتظر رہتے ہیں کہ فلاں کام کر کے توبہ اور تدارک کر لیں گے حالانکہ ممکن ہے کہ اس کو موانع کے جھوم سے اتنی مہلت ہی نہ ملے اس لیے اس وقت کے امکان اور فراغت کو غنیمت سمجھو اور جب یہ معصوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کے مراقبہ کرنے سے توبہ نصیب ہوتی ہے تو اب دوسری بات قابل غور ہے کہ اس مراقبہ کے لیے بھی فرصت اور فراغ کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس فراغ کی بھی قدر نہیں کرتے حالانکہ وہ بہت بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے: "إِغْتَبِمُ خُمْسًا قَبْلَ خُمْسٍ" (پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو) اور ان میں سے ایک یہ ہے: "فراغک قبل شغلك" (تیری فراغت تیرے مشغول ہونے سے پہلے)

مشغول آدمیوں کی حالت میں غور کرنے سے فراغ کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ بیچارے ہر وقت بلا میں مبتلا ہیں ان کو کوئی وقت فرصت کا اور ایسے سوچ کا نہیں ملتا بس یہ حالت ہے کہ چومیر و مبتلا میرد چوخیز و مبتلا خیز۔ فراغ کی قدر کے بارے میں خوب کہا گیا ہے:

خوشا روزگارے کے دارد کے کہ بازار حرص نباشد بے
بقدر ضرورت یارے بود کند کارے او مرد کارے بود
(فراغت عجیب چیز ہے۔ اگر کسی کو حاصل ہو زیادہ کی اس کو طمع نہ ہو ضرورت کے موافق اس کے پاس مال بھی ہو تو اس کو کچھ کرنا چاہیے اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے)
اور اسی حدیث شریف میں دوسری چیز ہے کہ ”صَبَحْتَ قَبْلَ مُقْبِكَ“ (تیری صحت تیری بیماری سے پہلے) تیسری ”فَبَاكَ قَبْلَ هَرْمِكَ“ (تیری جوانی تیرے بڑھاپے سے پہلے)۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ

مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا لِّى سَرِيَّةٍ مُّعَاوَا لِّى جَسَدِهِ وَعِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ
فَكَانَ مِمَّا حُبِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِهَذَا لِيَرْهَا^۱

”جو شخص اپنے بستر پر خیر و عافیت کے ساتھ بیدار ہوا کہ اس کا بدن بھی سلامت ہے اور اس کے پاس ایک روز کا کھانا بھی موجود ہے تو گویا اس کو پوری دنیا مل گئی۔“
واقع میں یہی بات ہے کیونکہ اگر زیادہ بھی ہو تب بھی اس کی تو ہر روز ایک ہی روز کی قوت آئے گی پس اس میں یہ اور قلیل والا بس برابر ہوا۔

گر بریزی بحرادر کوزہ چند گنجد قسمت یک روزہ
چوں ترانائی و خرقائی بود ہر بن موئے تو سلطانی بود
(اگر دریا کو کوزہ میں ڈالے کتنا سائے مگر ایک دن کی قسمت کا جب تو ایک روٹی اور ایک کپڑا مل جائے تو ہر بن مو تیرا بادشاہ ہے)

چنانچہ اسی زمانے کے ایک متمول کی حکایت ہے کہ وہ ایک روز اپنے خزانہ کو دیکھنے گیا جو زیر زمین بڑے مکان میں تھا اور وہ مکان گاہ گاہ کھلتا تھا اتفاق سے اس کو وہاں دیر لگ گئی اور کسی کو خبر تھی نہیں ملازموں نے دروازہ بند کر لیا اور وہ بہت بڑا مکان تھا اور دروازوں کا سلسلہ بڑی دور تک تھا اور یہ اتنی دور تھا کہ وہاں سے آواز باہر نہیں آ سکتی تھی۔ الغرض وہ یہودی وہاں جو اہرات کے ڈھیروں میں

بھوکا پیاسا مر گیا۔ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا تو اس کے نزدیک ایک سٹ اور پانی کے سامنے سارا خزانہ بیچ تھا۔ ایسی ہی حکایت ہے کہ کسی بھوکے کو ایک تھیلی ملی کھول کر دیکھا تو اشرفیں پھینک کر زمین پر ماری اور افسوس کیا اور کہا کہ اگر یہ گیہوں کے دانے ہوتے تو کچھ کام آتے۔

توبہ میں جلدی

الغرض فراغ اور صحت اور ضروری سامان خرچ یہ بہت غنیمت چیزیں ہیں۔ یہ ہر وقت میسر نہیں آتیں۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھئے۔ اس وقت کی فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور توبہ بہت جلدی کر لے۔ بعضے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ناز پر توبہ نہیں کرتے حالانکہ رحمت اور مغفرت کی خبریں اس لیے دی گئی ہیں کہ تائب کو یاس نہ ہو۔ کہا گیا ہے۔

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافرو گہر و بت پرستی باز آ
این در کہ مادر کہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ کشتی باز آ

(واپس آ واپس آ جو کچھ بھی تو ہے واپس آ جا اگر کافر آتش پرست اور بت پرست ہے تو بھی واپس آ۔ یہ ہمارا دربارنا امید کی کا دربار نہیں ہے اگر سو بار توبہ تو بہ توڑی ہے تو واپس آ جا) اور جرأت اور دلیری کے واسطے نہیں کہ اور دلیر ہو کر گناہ کرو بلکہ احسان اور رحمت خداوندی کی اطلاع کا مقتضاء یہ تھا کہ متاثر ہو کر اور بھی طاعت اور فرمانبرداری کرتے نہ کہ اور جرأت اور گستاخی اور نافرمانی کی جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور زیادہ محبت و اطاعت کرتا ہے نہ کہ مخالفت و سرکشی۔

لذت گناہ

رہا یہ اشکال کہ واقعی اس کا مقتضاء تو یہی تھا مگر ایک دوسرا مقتضاء کہ لذت ہے وہ غالب ہو گیا۔ چنانچہ گناہ میں ظاہر ہے کہ یہ سامزہ اور لذت ہے اس کو چھوڑنا اس لیے مشکل ہے سوائے اور اک سبب ہو تو یہ اشکال بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ گناہ میں جو لذت ہے اس کی مثال کبھی جیسی ہے کہ خود اس میں کوئی لذت نہیں محض مرض کی وجہ سے لذت معلوم ہوتی ہے پھر فوراً ہی سوزش پیدا ہوتی ہے۔ سو یہ دراصل مرض ہے جیسا سانپ کے کٹے ہوئے ٹوڑا بھی مینہ معلوم ہونے لگتا ہے سو کسی کا دل واپس لذت عاج سے نافع نہیں ہوتی۔

لذت طاعت

ابتدائی لذت طاعت میں ہے چونکہ ان لوگوں نے ابھی اعمال آخرت اور پرہیزگاری و طاعت کی لذت چکھی نہیں اس لیے گناہ اور نفسانی لذات ان کو مرغوب معلوم ہوتے ہیں۔

آخرت پر ہیزگاری کی مذت حضرت ابراہیم ادرہم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کہ کس طرح اس کے پیچھے سلطنت کی مذت ترک کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذت کے پیچھے لباس شامانہ ترک کر کے غریبہ پنوں پر کفایت کی اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان سنجر نے ملک نیمروز دینا چاہا اس کے جواب میں یہ شعر تحریر فرمائے

چو چتر سنجر رخ ختم سیاہ باد در دل بود اگر ہوں ملک سنجر
زانکہ کہ یافتہم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جوئی خرم
بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے یہ از انکہ چتر شہی ہمہ روز ہاؤ ہوئے
پس از سی سال اس معنی محقق شد بہ خاقانی کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی
(چتر سنجر کی طرح میرامنہ کالا ہوا اگر میرے دل میں ملک سنجر کا وسوسہ بھی ہو مجھے نیم شب
کی سلطنت ملی ہے، نیمروز کی سلطنت میرے نزدیک ایک جو کے برابر نہیں، خاقانی تیس سال کے
بعد ثابت ہوا کہ ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوا سلطنت سلیمانی سے بہتر ہے)

چونکہ یہ لذت و تمنّات در حقیقت جان کے لیے عذاب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَا تُغْنِجْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

”سوان کے امواں اور اول دآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ کو یہ منظور ہے کہ
ان لوگوں کی وجہ سے ان کو گرفتار رکھے۔“

نافرمانی کا اثر

دل تو ان سب چیزوں کا مرضی کے موافق حاصل ہونا غیر امتیازی اور اگر حاصل بھی
ہو گئیں تو ان سب مشغولی اور تعلق کی پریشانی و رب آرامی یہ دوسرا عذاب۔ حقیقت میں آرام تو
صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں ہے۔ ”الابدن کر اللہ تطمئن القلوب“
(خبردار! اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے) یہ کلفتیں تو گناہ نفسی ہیں اور بعض
کلفتیں آفاقی بھی مرتب ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان نافرمانیوں کی بدولت طرح طرح کی بیماریاں
حاجون وغیرہ بائی، امراض آپس کی نا اتفاقیوں وغیرہ ظہور میں آتی ہیں اور ان بیماریوں سے ظاہری
اسباب و امور طبعیہ ہوں مگر ذنوب ان کے اسباب حقیقیہ اور اصریہ ہیں اور دونوں میں تعرض نہیں
کیونکہ ممکن ہے کہ سزا تو ہو گناہ کی وجہ سے مگر ظہور اس کا اسباب طبعیہ کے ذریعے سے ہوا ہو اور

چونکہ لوگ ذنوب کو ان امراض کا سبب نہیں قرار دیتے 'صرف طبی علاج کہ استغفار ہے وہ نہیں کرتے وہ بھی کرتا چاہیے۔

چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخوان
صحت ایں حس بجوئید از طبیب صحت آں حس بجوئید از حبیب
صحت ایں حس ز معموری تن صحت آں حس ز تخریب بدن
(یونانی حکمت کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے 'کچھ دن حکمت ایرانی یعنی معرفت کی بھی پڑھو' حس جسمانی کو درست کرنا چاہتے ہو تو طبیب سے رجوع کرو' حس جسمانی سے تو بدن کی درستی ہے اور حس روحانی سے بدن کی تخریب ہوتی ہے)

اور ذنوب سے مصائب کا آنا نصوص سے ثابت ہے۔ "مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" (اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے) ایک بزرگ گھوڑے پر سوار تھے وہ شوخی کرنے لگا 'فرمانے لگے ہم سے آج کوئی گناہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے۔

تو ہم گردن از حکم داور میچ کہ گردن نہ میچد ز حکم تو میچ
(تو بھی تو حق تعالیٰ کے حکم سے گردن نہ پھیر کہ تیرے حکم سے کوئی گردن نہ پھیرے)
ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید ترسدا زوے جن و انس و ہر کہ دید
(جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن و انس اور جو شخص دیکھتا ہے ڈرتا ہے)
طاعت کا اثر

اس کے مناسب جناب پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ایک دن پیران پیر سے واپس ہوتے ہوئے سہارنپور تشریف لائے لوگوں نے آپ کو ایک ایسے مکان میں اتر وایا کہ وہاں ایک جن نے سخت آزار پہنچا رکھا تھا۔ حتیٰ کہ وہ مکان بالکل معطل چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب حضرت رات کو اٹھے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک آدمی آیا اور سلام کیا اور مصافحہ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے تعجب سے پوچھا کہ تم کون ہو کیونکہ مکان بند تھا اس نے عرض کیا میں ایک جن ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ مکان خالی پڑا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تم کو خدا کا خوف نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو اس نے عہد کیا کہ میں اب تکلیف نہ دوں گا اس کے بعد وہ جن اس مکان سے چلا گیا اور وہ مکان آباد ہو گیا تو یہ اثر جن پر حضرت کی طاعت ہی کا تھا۔ ایک سیر کی روایت ہے

کہ حضرت عمرو بن العاص نے جب مصر فتح کیا تو ایک بار دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگوں نے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور لوگ ایسے وقت کیا کرتے ہیں؟ عرض کیا کہ یہاں یہ رسم ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو لوگ ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگھار کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں، دریائے نیل پھر جوش مار کر جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہ ہوگا اور یہ سب مضمون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک رقعہ دریائے نیل کے نام لکھ کر بھیجی جس کا مضمون یہ تھا کہ "اگر تو اپنی خوشی سے چتا ہے تو ہم کو تیری حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کفیل رزق ہے اور اگر خدا کے حکم سے چتا ہے تو شیطان کے تصرف سے کیوں بند ہوتا ہے اس کے ڈالتے ہی دریا کو جوش ہوا اور ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا اور وہ بدرسم موقوف ہو گئی۔ یہ برکت صرف اطاعت کی ہے۔ حقیقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتا ہے اس کے لیے سب باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ غرض طاقت کا سبب راحت اور معصیت کا سبب کلفت ہونا ثابت ہو گیا۔

اعمال کا دھوکہ

آج کل اول تو گناہ کو مصیبت کا سبب ہی نہیں سمجھتے اور اگر کوئی سمجھا بھی ہے تو اپنے گناہ کو مصیبت کا سبب ہی نہیں سمجھتا۔ دوسرے کے گناہ کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے، پہلے بزرگوں کی حالت اس کے برعکس تھی۔ حضرت ذوالنون مصریؒ سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت بارش نہیں ہوتی، فرمایا میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، شاید بارش میری وجہ سے نہیں ہوتی، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اس کے بعد چلے گئے اور بارش بھی ہوئی۔ پس ہم لوگوں کو اپنے گناہوں پر نظر کرنا چاہیے مگر آج کل بجائے گناہ کے اپنی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے، حالانکہ وہ خوبیاں ہی کیا ہیں اور اس کی خبر نہیں۔ ہمارے ناقص اعمال درگاہ خداوندی کے قابل ہرگز نہیں ہو سکتے تو بس یہ سب محض دعویٰ اور پندار ہے۔

خواجہ پندارو کہ وارد حاصل حاصل خواجہ بجز پندار نیست

(خواجہ کا گمان ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہوا۔ خواجہ کو اسے غرور کے کچھ حاصل نہیں ہوا)

از دست و زباں کہ برآید کز عہدہ شکرش بدر آید

(ما تھ اور زبان سے کس کو مومن ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے شکر سے عہدہ برآ ہو سکے)

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی منت شانس زو کہ بخدمت بد منت

(تو یہ احسان مت جتا کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ تو جیسے کو

خدمت پر رہ رہا ہے)

یہ لوگ اپنے جن اعمال خیر پر نازاں ہوتے ہیں وہ خیر صرف ان کے گدن ہی کے موافق ہے ورنہ حقیقت میں بوجہ خلاف طریق اور بے ضابطہ ہونے کے وہ قابل قبول بھی نہیں۔ مثال کے طور پر یاد آیا کہ ایک شخص بی طور مجھ کو پنکھا جھنسنے لگے مجھ کو ناگوار ہوا اب وہ صاحب تو سمجھتے ہوں گے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور آرام دے رہے ہیں مگر یہاں اس کے خلاف کلفت اور کدورت ہو رہی ہے اور بعض لوگ اپنے ہی گناہوں کو سبب مصائب کا سمجھ کر طاعت و استغفار میں مشغول ہوتے ہیں مگر اس استغفار اور عبادت میں ابتداء سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب یہ مراد حاصل ہو جائے گی تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ مثلاً طاعون کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں مگر اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ تو بالکل دھوکہ کی صورت ہوگئی۔

زہر ازاں قوم نباشی کہ فریبند حق را بہ سجودے و نبی را بہ درودے
اسی بات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو "ذَعَالًا لِّخَبِيْہٖ اَوْ فَاَعْدًا اَوْ قَانِیْمًا" (ہم کو پکارتے ہیں لیٹے بھی بیٹھے بھی اور کھڑے بھی) اور جب اس کی تکلیف جاتی رہتی ہے اور سزا تو اس طرز عمل کی سخت ہونا چاہیے تھی مگر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ "مَنْ اَنْ لَّمْ یَذْعُرْنَا اِلٰی ضَرِّ مُّثَنٍّ" (جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کو ہٹانے کے لیے ہم کو پکارا ہی نہیں) یہ ان کی رحمت و عنایت ہے کہ باوجود اتنی خطاؤں اور شوخیوں اور گستاخیوں کے روزی و عافیت ویسی ہی برقرار رکھتے ہیں۔

خدائے راست مسلم بزرگواری و حم کہ جرم بیند و تان برقرارے دارد
(اللہ تعالیٰ ہی کی بزرگواری اور بردباری مسلم ہے کہ گناہ دیکھتے ہیں اور رزق بند نہیں کرتے)
لیکن فی نفسہ گناہ کا مقتضاء کلفت ہی ہے فی الحال فی المال بھی تو ایسی چیز میں لذت ہی کیا ہوئی تو وہ اشکال دفع ہو گیا اور کوئی عذر گناہ کرنے کا معقول نہ رہا ثابت ہو گیا کہ گناہ ہلکا سمجھنے کی چیز نہیں نہ اعتقاداً کہ کفر ہے اور نہ عملاً و حالاً کہ خلاف دین اور خلاف عقل ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھ ہو کہ وہ گرا چاہتا ہے اس لیے اس سے بچتا ہے اور ڈرتا ہے اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس کو ہاتھ سے اڑا دیا اس لیے بے احتیاط گناہ کرتا ہے اور ڈرتا نہیں گناہ کا خوف ک ہونا تو بیان ہو چکا اب اس کے تذکرے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے جس سے توبہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو اور گناہ سے خوف ہو وہ طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کرے اس میں ان مضامین کا مراقبہ کرے اور پھر نفس سے محو کرے۔ چنانچہ اول گناہ

کے مفاسد اور مضار کو سوچے اور پھر اس کے اوپر مذہب ہونے والا ہے اس کا خیال کرے پھر یہ دیکھے کہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے اور پھر اپنے معاصی کو سوچے جو اللہ تعالیٰ سے رُبرُبا ہے پھر نفس سے خطاب کر کے اس کو تنبیہ اور تہدید کرے اس کے بعد موت اور بعد الموت کے تمام امور کو سوچے اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ دنیا کی محبت کم ہوگی جو سبب اکثری ہے گناہوں کا۔ حدیث شریف میں ہے ”اکثروا ذکر ہاذم اللذات“ (مذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو اکثر یاد رکھو) مراقبہ کے لیے یہ اشعار نہایت مناسب ہیں۔

کل ہوں اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے
گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی اس طرف آواز طبل اور صدائے کوس ہے
صبح سے تا شام چلتا ہے مئے گلگوں کا دور شب ہوئی تو وہ رویوں سے کنار و بوس ہے
سننے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں تو تو قید آرز کا محبوس ہے
لے گئی یکبارگی گور غریباں کی طرف جس جگہ جان تمنا سو طرح مایوس ہے
مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیا کائنات ہے
پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے آج کچھ بھی انکے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے
اس مراقبہ کے بعد دنیا کی بھی محبت کم ہوگئی اور توبہ بھی ہوگئی اور مرض گنہ کا بفضلہ تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ شریعت نے کیا علاج تجویز فرمایا ہے۔ اگر امر تکوین سے مبتلائے مرض ہوا تھا تو امر تشریعی سے صحت یاب ہوا۔

درد از یار است و درماں نیز ہم دل کدائے اوشد و جاں نیز ہم
(در محبوب کی طرف سے ہے اور علاج بھی اسی کی جانب سے ہے۔ اس پر دل بھی قربان ہو اور جان بھی قربان ہو)

ترک المعاصی

۲۵ ذی قعدہ سنہ ۱۳۲۹ھ کراچی کی بندر مسجد میں جو کہ گاڑی احاطہ میں واقع ہے ترک معاصی کے موضوع پر ایک گھنٹہ تک بیان فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً چار سو تھی۔ مولوی سعید احمد صاحب تھانوی مرحوم نے اسے قلم بند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُّضِلِّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قَالَ اللّٰهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالٰی وَذَرُّوْا ظٰهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَ ط اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ
سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝ (الانعام آیت نمبر ۱۲۰)

ترجمہ: ”اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلاشبہ جو لوگ گناہ
کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزا ملے گی۔“

تمہید

یہ ایک مختصر آیت ہے اس میں خدا تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک نہایت عظیم الشان
اور بڑے ضرر کی چیز سے بچایا ہے جس سے خدا تعالیٰ کی رحمت کا مدد اپنے بندوں پر معلوم ہوتی ہے۔

بے غرض شفقت

یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ محتاج نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کوئی کام بندوں کی اصلاح پر
موقوف نہیں ہے اس کی سلطنت مثل سلاطین کے نہیں ہے کہ اگر رعایا مطیع اور فرمانبردار رہے تو وہ
بادشاہ ہیں اور اگر نافرمان باغی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے سلاطین کی سلطنت کا مدار ہی
اطاعت رعایا پر ہے اس لیے اگر کوئی بادشاہ دنیا کا رعایا کو کچھ مصیحت کی بات بتلائے تو اس میں یہ
بھی احتمال ہے کہ اپنی مصیحت کے لیے بتلا رہا ہے تاکہ بغاوت نہ ہو اور ہمارے ملک میں ضعف نہ
آئے لیکن خدا تعالیٰ کی وہ سلطنت ہے اگر سب کے سب مل کر بھی بغاوت کریں تو اس میں ذرہ
برابری نہیں آسکتی اس لیے کہ اس کی تمام صفات قدیم ہیں جن پر زوال ممتنع ہے۔ مسئلہ مسلمہ ہے

کہ "ما ثبت قدمہ امتنع عدمہ" یعنی جو چیز قدیم ہوگی اس کا عدم منتفع ہوگا تو چونکہ خدا تعالیٰ کی صفت سلطنت اور ملک و حکومت کی قدیم ہے اس لیے اس کو زوال ہو ہی نہیں سکتا نہ اس میں کوئی تغیر آ سکتا ہے تو اس حالت میں اگر خدا تعالیٰ کوئی بات مصلحت کی بتلائیں گے تو وہ سراسر ہماری مصلحت کے لیے ہوگی اس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ اپنی منفعت کے لیے بتلایا ہوگا۔ پس اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی کہ بلا غرض نفع رسانی ہو دنیا میں اگر کوئی نفع پہنچاتا ہے تو اس میں اپنا بھی نفع ملحوظ رکھتا ہے جیسا مسائل مذکور سے معلوم ہوا اور بعض کی نفع رسانی میں اگرچہ کوئی ظاہری مصلحت اس شخص کو معصوم نہ ہو جیسے طبیب کا نسخہ تجویز کرنا لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اس میں بھی اپنی کوئی غرض مخفی ضرور ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ اس شخص سے ہم کو مال حاصل ہوگا یا اس کے ذریعے سے ہماری شہرت ہوگی یا کم از کم اگر کچھ بھی توقع نہ ہو اور کوئی بہت ہی بڑا دیندار ہو تو اس کو ثواب کی توقع تو ضرور ہی ہوگی اور یہ بہت ہی بڑی غرض ہے کہ دوسری تمام اغراض اس کے سامنے گرد ہیں۔ اگرچہ یہ غرض مذموم نہیں بلکہ محمود و مطلوب ہے لیکن غرض تو ضرور ہے اور غرض بھی بہت بڑی ہے طالب ثواب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بے غرض نفع رسانی کی اور اگر کوئی شخص ایسا رحم دل ہے کہ اس کی نیت حصول ثواب کی بھی نہ ہو جیسے ماں باپ کی پرورش کہ بدانیت ثواب ہوتی ہے گو اس پر ثواب بھی مرتب ہو جائے یا مثلاً طبیب کا اپنے بچے کو دوا پلانا کہ بلا قصد ثواب ہوتا ہے وہ بھی غرض سے خالی نہیں کم سے کم اپنے نفس کی راحت رسانی تو ضرور مقصود ہے یعنی بچے کی تکلیف دیکھ کر جو اپنے کو تکلیف ہوتی ہے اس علاج اور تجویز نسخہ سے اپنی اس تکلیف کا دفع کرنا اور اپنے کو راحت پہنچانا ہی مقصود ہے۔ اسی طرح اگر اجنبی کے ساتھ ہمدردی کی تو وہاں بھی ازالہ رقت جنسیت کا مقصود ہے غرض کوئی عاقل صد ہا برس تک بھی سوچے تو وہ ایسی مثال نہیں بتلا سکتا جس میں کسی شخص نے دوسرے کو بلا اپنی کسی غرض کے نفع پہنچایا ہو۔ یہ خلاف خدا تعالیٰ کے کہ ان کو کسی کی احتیاج نہیں نہ مال کی ضرورت نہ جاہ کی طلب نہ جوش طبیعت مثل مادر و پدر کے کیونکہ انفعال سے خدا تعالیٰ بالکل پاک ہیں ان پر کوئی چیز مؤثر نہیں اور اس کی رحمت اختیار ہے اس کا غصہ بھی مثل غصہ اہل دنیا کے نہیں کہ وہ بے چین ہو جاتے ہوں بلکہ انتقام عن ارادۃ اس کے غصے کا حاصل ہے اور انفعال کے امتناع کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کوئی حاکم نہیں نہ اس پر کوئی قادر اور مؤثر سے زور دار ہوتا ہے تو اگر خدا تعالیٰ پر کوئی چیز متاثر ہو سکے تو خدا خدا نہ رہے گا۔ غرض یہ اہل اسلام کا عقیدہ اور مسلمہ مسئلہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز قادر و مؤثر نہیں تو رحمت کے بھی یہ معنی ہیں کہ اس کو جوش ہوتا ہے جیسے مادر شفیق کو بلکہ وہ صرف ارادے سے کرتے ہیں اور جب ایسا ہے تو وہاں یہ نفع بھی مطلوب نہیں کہ ہم کو راحت ہوگی۔

مقتضی رحمت

پس وہ جو شفقت کریں گے تو بالکل بے غرض شفقت ہوگی وہ ہر طرح بے نیاز اور ہم ہر طرح محتاج ہیں۔ اب دیکھئے کہ اگر دنیا میں دو شخصوں میں ایسا مادہ ہو کہ زید کو عمرو کی حاجت نہ ہو اور عمرو کو زید کی حاجت ہو تو حالت یہ ہوتی ہے کہ محتاج الیہ منہ بھی نہیں گایا کرتا اور محتاج اس کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا ہے تو اگر خدا تعالیٰ بھی اپنے استغناء اور حقوق کی احتیاج کے اس مقتضائے مذکور پر عمل کرتے تو وہ بھی توجہ نہ کرتے۔ اللہ اکبر اتنی مستغنی ذات اور پھر اتنی بڑی رحمت کہ ہم کو ہمارے ضرر سے مطلع فرماتے ہیں اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی اسی رحمت کے مقتضاء پر اس آیت میں ہم کو ہماری ایک ضرورت پر مطلع کیا ہے جس سے ہم کو اس کی رحمت کا ممنون ہونا چاہیے کیونکہ قاعدہ شریف طبائع کا یہ ہوتا ہے کہ جس قدر کسی کی عنایت دیکھتے ہیں اسی قدر اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے "الانسان عبد الاحسان" (انسان احسان کا غلام ہے) مگر عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو سن کر ہماری اور زیادہ سرکشی بڑھتی ہے اور لوگ اور زیادہ جری ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رحمت اور مغفرت کی آیتوں کو سن کر اور زیادہ اطاعت کرتے اور معاصی پر جرات نہ کرتے کیونکہ یہ آیات اس لیے نہیں فرمائی گئیں کہ سب بے فکر ہو جائیں بلکہ سب اس کا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام عالم جہل سے پر تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نجات ارشاد فرمایا تو سلیم الطبع لوگوں نے اس کو سمجھا اور مانا لیکن ان کو یہ شبہ ہوا جس کو بعض نے خود آ کر عرض بھی کیا کہ تمام عمر تو نافرمانی میں گزری ہے اب توبہ کر لینے سے اور اطاعت کرنے سے وہ نافرمانی کیونکر دھل جائے گی اور اس کا اثر کیسے جاتا رہے گا تو پھر اپنے آبائی مذہب کو بھی کیوں چھوڑا ان حضرات نے خدا تعالیٰ کے معاملے کو دنیا کے لوگوں کے معاملے پر قیاس کیا کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا علم ان کو نہ تھا وہ خدا کو چوراہے پر پہنچتے نہ تھے اور یہی وجہ تھی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کی کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ مثل ایک شاہان دنیا کے ہوں گے کہ جس طرح شاہان دنیا تنہا سلطنت کے کام کو نہیں سمجھا سکتی بدھ ہر کام کا عہدہ لگ جاتا ہے اور ہر کام سے یہ کارکن جدا مقرر ہوتے ہیں ایسے ہی وہ سمجھتے کہ خدا تو ایک ہے وہ ہمارے کام کیسے کرے گا تو ایک ملکہ لکھڑا اور نائب مقرر کر لے کہ چھوٹے چھوٹے کام ان سے نکالیں گے اور بڑے بڑے کام خدا تعالیٰ سے چنانچہ ان کے اس خیال کو قرآن مجید کی اس آیت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ "اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين" (جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں خود اس دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں) نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ

تہارے کتنے خدا ہیں اس نے کہا کہ سات ہیں ایک آسمان میں اور چھ زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بڑے کاموں کے لیے کس کو تجویز کیا ہے کہا کہ آسمان والے کو غرض وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ایسے ہی ہیں جیسے شاہان دنیا۔

ناامیدی کی ممانعت

اس قیاس فاسد سے ان کو یہ بھی شبہ ہوا کہ اسلام! نے پر بھی شاید پچھلے جرائم باقی رہیں جیسے مثلاً فرض کرو اگر کوئی کسی کے باپ کو قتل کر دے اور پھر بیٹے سے معاف کرائے تو گو وہ معاف بھی کر دے مگر دل کا میل نہیں جا سکتا تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جب معاف یا خوش ہونے کی امید نہیں پھر ماں باپ اور قدیم مذہب کو بھی کیوں چھوڑا اور یہی شبہ آ کر پیش کیا کہ اگر ہم مسلمان ہوں تو ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے اور اگر نہ معاف ہوئے تو مسلمان ہونے سے فائدہ کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ "قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ" یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کی رحمت سے ناامیدی نہ ہو وہ سب معاف کر دے گا تم تو بہ کر لو اس میں خاصیت یہ ہے کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں گو ہر گناہ کے معافی کے قوانین الگ الگ ہیں جس کی تفصیل کتب شرعیہ میں ہے تو آیات رحمت سے مقصود یہ ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کو تسکین ہو نہ یہ کہ عام لوگوں کو اور جبری کر دیا جائے غرض رحمت کے ذکر سے زیادہ متاثر اور مطیع ہونا چاہیے۔

اس آیت سے بھی ایک بڑی رحمت ثابت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو مضرت سے بچنے کی تعلیم دی ہے پس ہم کو چاہیے کہ اور زیادہ مطیع ہو جائیں اور اس مضرت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب سمجھئے کہ وہ مضرت کیا ہے۔ سو اس کی تعیین آیت کے ترجمہ ہی سے ہو جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ: "اے مسلمانو! چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور باطن گناہ کو تو وہ مضرت گناہ ہے اور ظاہر اور باطن فرمانا اشارہ ہے تعیم کی طرف یعنی ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو"۔ یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے اور یہاں خدا تعالیٰ نے بصیغہ امر فرمایا ہے تو ہر قسم کے گناہ کا ترک واجب ہوا پھر لفظ اثم فرما کر اس وجوب کو اور بھی مؤکد کر دیا ہے۔ یعنی اگر کسی فعل کے ترک کو واجب کہا جائے پس واجب کہنا اس فعل کے گناہ ہونے پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے اور جو اسکے ساتھ اس فعل کو گناہ بھی کہا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے اور زیادہ تاکید ہو جائے گی۔ غرض معلوم ہوا ہوگا کہ وہ مضرت گناہ کرنا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ ہم کو تو گناہ کے کرنے سے کوئی مضرت نہیں معلوم ہوتی نہ کبھی کوئی

سزا ہوتی ہے۔ تو سمجھئے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جن کا وجدان صحیح نہیں ہے اور ان کو کسی قسم کی مضرت محسوس نہیں ہوتی ان کے لیے تو یہ جواب ہے کہ انصوح میں دیکھ لو گناہ میں آخرت کیا کیا سزائیں مقرر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”مَنْ خَزَنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ“ یعنی ان کو آخرت میں بہت جلد سزا ہوگی تو کیا یہ سزا کوئی چھوٹی مضرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھئے دنیا کی مضرت اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو اس کو آپ بھی مضرت سمجھتے تو آخرت کی سزا تو اس سے زیادہ ہی ہے۔ چنانچہ دنیا کی مضرت میں اور آخرت کی مضرت میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی کیسی ہی مضرت ہو اس میں منفعت کا شائبہ ضرور ہوتا ہے اگر سر میں درد ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پیٹ میں نہیں۔ اگر مال جاتا رہا تو یہ کتنی بڑی منفعت ہے کہ آبرو نہیں گئی۔ نیز ایک درد کے ساتھ دس درد مند ہیں باپ بیٹے احباب وغیرہ تو کیا اس سے تسلی نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے اور دکھ درد میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے پس دنیا میں ہر مضرت کے ساتھ ایک منفعت ضرور ہوتی ہے اور ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اسی تکلیف کے بہت سے مبتلا بھی نظر آتے ہیں اور مشہور ہے: ”البلیتہ اذا عمت خفت سہلت“ اور طبعی امر بھی ہے کہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بعض اوقات درد اور تکلیف میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ خوب کہا ہے:

پای در زنجیر پیش دوستاں بہ کی بابیگاناں در بوستاں
پھر بعض اوقات اس کے ازالے کے اسباب بھی اختیار میں ہوتے ہیں اور اگر ان سے زوال نہیں ہوتا تو بعض اوقات کچھ سکون ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر شدت ہوتی ہے تو اتنی کہ سہار ہو سکے۔ چنانچہ شدت تکلیف میں نیند کا آ جانا اس کی دلیل ہے کہ تکلیف قابل برداشت ہے۔ اکثر اوقات دل بھی بٹ جاتا ہے غرض دنیا کی تکلیف کی تو یہ کیفیت ہے اب آخرت کے عذاب کو دیکھئے کہ اس میں راحت کا نام بھی نہیں ہے سر سے پاؤں تک تکلیف ہی میں غرق ہوگا کہ نہ سر کو چین نہ پیر کو نہ ہاتھ کو۔ ایک شخص جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کی بابت حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں پیر میں پہنا دی جائیں گی مگر شدت کی یہ حالت ہوگی کہ اس کا سر مثل دیگ کے پکتا ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عذاب میں نہیں۔ صاحبو! کیا یہ آچھ تم مضرت ہے اور اگر اب بھی اس کا احساس نہیں ہوا تو امتحان کے لیے اپنی انگلی آگ کے اندر رکھ کر دیکھ لیجئے اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ اس عذاب کی کیا کیفیت ہوگی جو دنیا کی آگ سے ستر درجے زیادہ ہے کیونکہ جب اس آگ میں ایک منٹ بھی انگلی نہیں رکھی جاتی تو اس آگ کا برسوں تحمل کیسے ہوگا

بلکہ اگر بہت ہی کم مثلاً ایک ہی دن کی اس میں قید ہوگی تو اس کا بھی تحمل کیسے کیا جائے گا یا مخصوص جبکہ وہ دن بھی ہزار برس کے برابر ہو۔ چنانچہ خود ارشاد ہے: "وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّنَا كَانَ لَمِثْلِهِ نِسَابٌ مِّمَّا تَعْلَمُونَ" (تحقیق وہ دن تیرے رب کے نزدیک تمہاری شمار کے حساب سے ہزار برس کے برابر ہوگا) اس پر شاید لوگوں کو تعجب ہو بلکہ عجب نہیں کہ ہمارے نوجوان جدید تعلیم یافتہ جماعت کو اس پر ہنسی آئے کہ ایک دن ہزار برس کا کیسا ہوگا لیکن واقع میں یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے۔ دیکھو دنیا میں بھی عرض تعین میں چھ ماہ کا ایک دن ہوتا ہے تو جیسے دنیا میں اتنا بڑا دن موجود ہے تو اگر اس عالم کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہو تو کیا تعجب ہے کیونکہ معظم معصورہ اور عرض تعین تو پھر بھی اس عالم کے اجزاء ہیں۔ جب ایک عالم کے اجزاء اس کے خواص میں اس قدر تفاوت ہے تو جہاں عالم بدل گیا وہاں اگر اس سے زیادہ تفاوت ہو جائے تو تعجب کیا ہے۔ تو اگر وہاں ایک دن کی سزا بھی ہوگی تو کمیتہ یہاں کے ہزار برس کی سزا کے برابر ہے اور کیفا اس سے بھی زیادہ۔ دوسرے دنیا میں یہ راحت تھی کہ ہمدردِ نعم خوار موجود تھے وہاں یہ حالت ہوگی کہ کوئی بھی نہ پوچھے گا پھر یہ کہ یہاں تو اپنے سے زیادہ تکلیف میں دوسرے کو مبتلا دیکھ کر تسلی بھی کر لیتا ہے اور وہاں ہر شخص کو یہ خیال ہوگا کہ مجھ سے زیادہ کوئی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ عذاب ابدی ہوا تو غضب ہی ہے کیونکہ وہاں کبھی موت بھی نہ آئے گی بلکہ یہ حالت ہوگی کہ "كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ" (جب ان کی کھال جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو ہم ان کو دوسری کھال بدل دیتے ہیں تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں)

تو تعجب ہے مسلمان پر کہ دنیا کی اتنی ہلکی تکلیف کو تو تکلیف سمجھے اور اتنی بڑی مضرت پر نظر نہ کرے یہ تو جواب ان لوگوں کے لیے تھا کہ ان کا وجدان صحیح نہیں ہے کہ ان کو گنہ کی مضرت عا جلد محسوس نہیں ہوتی۔

عقل پر گناہ کا اثر

اور وجدان کے بطلان کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ گنہ کا یہ بھی خاصہ ہے کہ انسان کی عقل اور سلامت فطرت اس سے بالکل برباد ہو جاتی ہے لیکن جن لوگوں کا ادراک صحیح ہے ان کے لیے اس سوال کا کہ گناہ میں کیا مضرت ہے علاوہ جواب مضرت آخرت کے یہ بھی جواب ہے کہ گنہ میں مضرت عا جلد بھی ہے لیکن ہم اپنی بے تمیزی سے اس مضرت کو لذت سمجھتے ہیں۔ میں ابھی اس کو عرض کروں گا لیکن اول یک مثال عرض کرتا ہوں۔ مشہور ہے کہ ایک غیر ملکی وحشی ہندوستان میں

آیا اتفاق سے ایک حوائی کی دکان سے نرے وہاں گرم گرم حصار کھا ہوا تھا خوشبو سونگھ کر طبیعت لپچی۔ درہم و دام کچھ پاس نہ تھے آپ نے اس میں سے ایک سب بھر کر حلوہ اٹھایا اور کھا گئے۔ حوائی نے ریٹ لکھوائی افسر نے چایاں کو خجیان سمجھ کر تنبیہ کے لیے حکم دیا کہ اس کو گدھے پر سوار کر کے اس کے پیچھے لڑکے ذیلی خجری بجاتے ہوئے تشریر کرتے ہوئے شہر بدر کر دیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا جب یہ اپنے ملک کو واپس ہوا لوگوں نے ہندوستان کا حال پوچھا آپ فرماتے ہیں ہندوستان خوب ملک ست حلوہ خوردن مفت ست سواری خرمفت ست فوج طفلان مفت ست ڈم ڈم مفت ست ہندوستان خوب ملک ست۔ تو جیسا اس وحشی نے غایت غبوت سے اس سامان ذلت کو سامان عزت قرار دیا تھا ایسا ہی ہم بھی اپنے سامان کلفت کو سامان لذت سمجھتے ہیں۔

ادراک نورانیت

یہ تو مثال تھی مگر میں مثال پر اکتفا نہ کروں گا بلکہ اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ غور کیجئے اور غور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے سامان مذت سمجھ رکھا ہے کبھی اس سے گزر کر اس کے متضاد حالت پر بھی نظر کیجئے۔ تب آپ کو اس لذت ظاہری کے کلفت حقیقیہ ہونے کا احساس ہو کیونکہ ادراک کے غلط ہو جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس سامان کے مقابل کو نہیں دیکھا قاعدہ مقررہ ہے کہ ”الاشیاء تعرف باضدادھا“ دیکھو جو مینڈک کیچڑ میں رہتا ہوا اور اسی میں پیدا ہوا ہو وہ چونکہ شفاف پانی سے واقف نہیں اس لیے اس کے نزدیک وہ سڑا ہوا کیچڑ ہی شفاف پانی ہے لیکن اگر کسی شفاف شیریں خوش ذائقہ خوش رنگ چشمہ پر اس کا گزر ہو تو اس کو حقیقت اس کیچڑ کی معلوم ہو سکتی ہے تو ہم نے چونکہ ہوش کدورات ہی میں سنبھالا ہے اس لیے ہم کو اس کی برائی یا اچھائی کی اطلاع نہیں۔ امتحان کے لیے یہ کیجئے کہ ایک ہفتہ بھر کے لیے گناہ کو چھوڑ دیجئے اور اپنے دنیوی کاموں کا کوئی بندوبست کر کے اور ان ایام میں تلاوت اور ذکر اللہ میں مشغول رہیے اور کسی قسم کی نافرمانی اس زمانے میں نہ کیجئے۔ صرف ایک ہفتہ بھر یہ کر لیجئے اس کے بعد اپنے قلب کو دیکھئے کہ کیا حالت ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے قلب میں ایک بہار اور شگفتگی پائیں گے اور اس کے بعد یہی حالت معصیت پر تو آپ خود بہ خود آ ہی جائیں گے اس کے بعد جب ایک دودن معصیت میں گزر چکیں پھر دیکھئے قلب کو کہ کیا حالت ہے اور پہلی حالت سے موازنہ کیجئے۔ واللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جمعیت تھی اور یہ تشویش ہے وہ راحت تھی یہ کلفت ہے وہ لذت تھی یہ مصیبت ہے اس وقت آپ کو گناہ کر کے ایسی تکلیف ہوگی جیسے کسی کانٹے کے لگ جانے سے ہوتی ہے۔ بخدا

جو نوک گنہ سے بچتے ہیں ان کو گنہ سے ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے جتنا اگر بلا ضرورت تا فرمان کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی کم ہمتی سے یہ امتحان بھی نہ کرنا چاہے کہ اس میں چند سے فارغ للطاعات ہونا پڑتا ہے تو میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ بحالت موجودہ ہی غور کر لیجئے کہ آپ کو کبھی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے یا ہر وقت تکلیف اور پریشان ہی میں گزرتی ہے اگر اسکا بھی اندازہ ہو تو اور آسان بتلاتا ہوں کہ اہل اللہ کے پاس جائے اور اہل اللہ سے مراد خاص وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کے بیوی بچے کچھ بھی نہ ہوں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو اصلی محبت صرف خدا سے ہے اگرچہ بیوی بچے بھی ان کے ہیں تو ایسوں کے پاس جائے اور دیکھئے کہ مصیبت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور راحت میں کیا حالت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مصیبت و راحت دونوں میں ان کی یہ حالت ہے کہ ہرچہ از دوست میر سید نیکو ست۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی نے ایک نہایت قیمتی موتی بھیجا جب ان کے پاس پہنچا تو فرمایا کہ الحمد للہ اس کے بعد وہ موتی گم ہو گیا آپ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ الحمد للہ۔ خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ اجتماع المتصا دین کیسا؟ کہ آنے پر بھی خوشی اور گم ہونے پر بھی خوشی۔ فرمایا کہ اصلی خوشی آنے جانے پر نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسری بات پر ہوتی وہ یہ کہ جب یہ موتی آیا تھا تو میں نے اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ قلب کو زیادہ تعلق تو نہیں ہوا مگر معلوم ہوا کہ نہیں میں نے خدا کا شکر کیا اس کے بعد جب یہ گم ہو گیا تو میں نے قلب کو دیکھا کہ اس میں غم کا اثر تو نہیں ہوا معلوم ہوا کہ نہیں۔ اس پر میں نے پھر خدا کا شکر کیا تو الحمد للہ اس پر تھا کہ نہ آنے سے خوشی ہوئی نہ جانے سے غم ہوا۔ اسی طرح حضرت غوث الاعظمؒ کے پاس ایک آئینہ چینی لایا گیا آپ نے خادم کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ جب ہم طب کیا کریں تو لایا کرو۔ اتفاق سے ایک مرتبہ وہ آئینہ خادم سے ٹوٹ گیا وہ نہایت خوف زدہ ہوا اور سہم گیا اور عرض کیا کہ از قضا آئینہ چینی شکست۔ آپ نے فرمایا کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست۔ گویا محض مزاح میں اس کو اڑا دیا اور کچھ بھی اثر یا تغیر مزاج مبارک پر نہ ہوا۔

تجویز کی پریشانی

سبب اس کا یہ ہے کہ جتنی پریشانی ہوتی ہے تعلق ماسوی اللہ سے ہوتی ہے اور جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور وجہ ان کی اس پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر امر کے متعلق ایک خاص تجویز اپنے ذہنوں میں تراش لیتے ہیں جیسے شیخ چلی کا تجویز کردہ خندان تھا۔ تو ہر سبب اس بل میں مبتلا ہیں کہ ہر وقت بیٹھ کر یہ دھن لگایا کرتے ہیں کہ یوں تجارت ہوگی اتنا نفع

اس میں ہوگا یوں ہم جینک میں روپیہ داخل کریں گے ورنہ تجربہ کی بات ہے کہ ہر تمنا پوری ہوتی نہیں تو سارے رنج کی بات یہ ہے کہ آرزو کرتا ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی کوئی دنیا دار کسی وقت آرزو سے خالی نہیں ہے تو ہر وقت کسی نہ کسی تمنا میں رہتا ہے اور تمنا پوری ہونا ضرور نہیں اس سے پریشانی ہوتی ہے تو کوئی دنیا دار پریشانی سے خالی نہیں۔

تفویض کی راحت

اور اہل اللہ کی راحت کا راز یہ ہے کہ ہر کام انہوں نے مفوض بحق کر دیا ہے اپنی کچھ تجویز نہیں کرتے تو جو کچھ ہوتا ہے ان کے لیے ایذا دہ نہیں ہوتا۔ حضرت بہلول نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیسا مزاج ہے؟ کہنے لگے کہ اس شخص کے مزاج کی کیا کیفیت پوچھتے ہو کہ دنیا کا ہر کام اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہو۔ حضرت بہلول نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہنے لگے کہ یہ تو عقیدہ ہی ہے کہ کوئی کام خدا کی خواہش کے خلاف نہیں ہوتا تو جس نے اپنی خواہش کو بالکل خدا تعالیٰ کی خواہش میں فنا کر دیا ہو تو جس طرح ہر کام خدا کی خواہش کے موافق ہوگا اس طرح اس شخص کی خواہش کے موافق بھی ہوگا کوئی بات اس کی خواہش کے خلاف نہ ہوگی اور جب یہ نہیں تو اس کو رنج کیوں ہوگا۔ یہ راز ہے اس کا کہ اہل دنیا کو کبھی رحمت نصیب نہیں ہوتی اور اہل اللہ کو کبھی رنج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو اہل اللہ کو مرلیض ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے ان پر مختلف انواع کے صدمات بھی پڑتے ہیں تو صاحبو! میں نے الم یعنی دکھ کی نفی نہیں کی ان کو الم ہوتا ہے لیکن پریشانی و کوفت نہیں ہوتی اس الم کی ایسی مثال ہے جیسے فرض کرو کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہے اور ایک مدت کے بعد محبوب کی زیارت اس کو نصیب ہوئی اور اس کو دیکھ کر بالکل از خود رفته ہو گیا۔ اسی حالت میں محبوب کو سلام کیا اس نے بجائے جواب دینے کے دوڑ کر اس کو گلے سے لگایا اور خوب زور سے دبایا کہ اس کا ارمان پورا ہو جائے۔ عاشق چونکہ فراق کی تکالیف میں بالکل ہی گھس چکا تھا اس کے دبائے پر لگیں ہڈیاں پسلیاں ٹوٹنے۔ عین اس دبائے کی حالت میں اتفاقاً ایک رقیب آ گیا اس کو دیکھ کر محبوب نے کہا کہ اگر میرے دبائے سے تم کو تکلیف ہوتی ہو تو تم کو چھوڑ کر اس کو دبائوں۔ اب غور کیجئے کہ وہ عاشق اس کا کیا جواب دے گا۔ خدا ہر ہے کہ وہ یہی کہے گا۔

نشد نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
(دشمن کا نصیب ایسا نہ ہو کہ وہ تیری تلوار کا مقتول ہو خدا کرے یہ سعادت تیرے عشق کی قسمت میں ہی آئے اور دوستوں کا سلامت چاہے کہ اپنے خنجر آزمائے تار ہے)

اور یہ کہے گا کہ؟

اسیرت نہ خواہد رہائی زبند شکارت نجویہ خلاص از کند
(تیرا قیدی تیری قید سے رہائی کی خواہش نہ کرے گا تیرا شکار پھندے سے نکلنا پسند نہ کرے گا)
گردو صد زنجیر آری بکسم غیر زلف آں نگار دہرم
(اگر تو دوسو زنجیریں بھی لگائے گا تو میں ان کو توڑ دوں گا سوائے اس معشوق کے)
کیا اس قید کو وہ گراں سمجھے گا؟ ہرگز نہیں! ہاں تکلیف جسمانی ضرور ہوگی مگر قلب کی بہ کیفیت
ہوگی کہ اس میں راحت بھری ہوئی ہوگی بلکہ زبان سے یہ نکلتا ہوگا۔

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
اسی طرح اہل اللہ کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو جسمی مگر قلب ان کا ہر وقت راحت میں ہے۔ اب
تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گناہ کرنے والے کسی تکلیف میں ہیں کہ کسی وقت راحت نصیب نہیں تو
گناہ سے یہ فوری مضرت ہوتی ہے۔

آفاقی مصیبت

نیز اس کے سوا ایک اور بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہے وہ بھی، جل مگر فعل کے بعد ہوتی ہے
اور یہ مذکورہ بالا فعل کے ساتھ تھی۔ وہ یہ ہے کہ جتنے گناہ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی آفاقی
مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں جیسے یہ مذکورہ کلفت مصیبت انفسی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا يَزُودُ أَتَاهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ

وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ۝

”اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں
پھنستے رہتے ہیں مگر پھر بھی باز نہیں آتے اور نہ سمجھتے ہیں۔“

مگر لوگ اس قسم کے مصائب کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فلاں گناہ کی سزا ہے۔ چنانچہ اکثر ایسے وقت
کہا کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کونسا گناہ ہوا تھا جس کے سبب یہ تکلیف جھینپی پڑی۔ اس قول سے معلوم
ہوتا ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ تکلیف گناہ کے سبب ہوا کرتی ہے مگر تعجب صرف اس پر ہے کہ کونسا
گناہ ہم سے ہو گیا تھا۔ مجھے لوگوں کے اس تعجب ہی پر تعجب ہے کیونکہ ہم میں وہ ایسا کون ہے کہ
ہر وقت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں رہتا اور جب ہر وقت گناہ میں مبتلا رہیں تو تعجب تو آفت میں مبتلا
نہ ہونے پر کرنا چاہیے تھا۔ بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ گناہ کرنے سے دنیا کی بھی پریشانی ہوتی ہے اور

آخرت کی الگ رہی۔ اب خدا تعالیٰ کی رحمت کو دیکھئے کہ فرماتے ہیں کہ اس مضرت سے بچو۔ ”ذروا ظاہر الاثم و باطنہ“ آپ نے دیکھا کہ جتنی بڑی مضرت سے خدا تعالیٰ نے بچایا ہے اور میں نے اس کے بین کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کے متعلق ہم میں چند طرح کی کوتاہیاں ہیں۔

فکر عاقبت

ایک تو یہ کہ ہم میں اکثر تو دین ہی کی خبر نہیں ان کا تو یہ مذہب ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے کیوں صاحب اگر کوئی شخص آپ کو زہر بھرالذولہ کر دے تو کیا اسی اپنے قوتوں کے موافق وہاں بھی عمل کرو گے کہ کل کے دن کیا خبر کیا گزرے اب تو لٹو کھانے کو ملتا ہے یا کہ اس کے انجام بد پر نظر کر کے اس کو ترک کر دو گے۔ تو کیا قیامت آپ کے نزدیک کل سے کچھ زیادہ دور ہے۔ صاحبو! کل کے چار بجے تک تو ۲۴ گھنٹے یقین ہیں اور قیامت کے متعلق تو ۲۴ منٹ کی بھی خبر نہیں۔ اس لیے کہ شاید ہمیں نفس نفس واپس بود۔ موت کا کوئی مقرر اور معین وقت نہیں۔ لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں۔ صاحبو! لوگوں کو اس طرح موت آگئی ہے کہ خود ان کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ اب ہم مرجائیں گے۔ کانپور میں ایک صاحب گھر میں آئے کھانا مانگا ماما کھانا اتار کر لائی دیکھا تو آقا صاحب ختم ہو چکے۔ غرض موت کا کوئی قاعدہ اور وقت مقرر نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض آپ سو برس کے بھی ہو گئے تو کیا ہوگا۔ وہ سو برس بھی جب گزر جائیں گے تو ایک دن کے برابر بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جن کی عمر قریب ڈیڑھ ہزار برس کے ہوئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا فرمایا جیسا دروازے وال ایک گھر ہو کہ ایک دروازے سے داخل ہو اور گزرتا ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھو کہ آپ کی عمر کے مثلاً چالیس چالیس بچے س برس گزر گئے ہیں مگر غور کر کے دیکھو کہ یہ اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا جیسے آئندہ کل کا دن تو موت کو مدید اور بعید سمجھنا بڑی غلطی کی بات ہے۔ جب وہ آئے گی تو یہ حالت ہوگی جیسے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

يَوْمٍ فَسَنَلْ الْعَاقِبِينَ ۝

”ارشاد ہوگا اچھا یہ بتلاؤ تم برسوں کے شمار سے کس قدر زمین پر رہے ہو گئے وہ جواب دیں گے کہ

ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے اور سچ یہ ہے کہ ہم کو یا نہیں سوئے دعوں سے پوچھ لیجئے۔“

خیں تو کیجئے اتنی بڑی بڑی مریں اور جب پوچھا جائے گا تو ایک دن سے بھی کم معلوم ہوں گی۔ تو جب یہ حالت ہے تو پھر کا ہے پر ادھار کھائے ہوئے بیٹھے ہو۔ صاحبو! جس وقت ڈاؤڈاکہ ڈالتا ہے تو جیل خانہ کو بہت بعید سمجھتا ہے۔ لیکن جب سزا کا وقت آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریب تھا۔ تو یہ کہنا کہ اب تو آرام سے زرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے کتنی بڑی غلطی کی بات ہے۔ حضرت خدا تعالیٰ تو جانتا ہی ہے عاقبت کی خبر لیکن جس کو خدا بتا دے وہ بھی جانتا ہے اگر کوئی مریض کہے کہ طبیب جانے کہ اس غذا میں کیا نقصان ہے تو اس سے کیا کہو گے۔ یہی کہ بھائی طبیب تو بیشک جانتا ہے لیکن جب اس نے تمہیں بتا دیا تو اب تو تم بھی جانتے ہو۔ اسی طرح عاقبت کی حالت جب خدا تعالیٰ نے تم کو بتا دی تو تم بھی تو جان گئے پھر غفلت اور جرأت کیسی۔

مراقبہ موت

اور بہت لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ موت اور عاقبت کو بھول گئے ہیں اسی لیے حدیث میں آیا ہے۔ ”اَكْتَبُرُ اِذَا ذُكِرَ هَٰذِیْمُ اللَّذَاتِ الْمَوْتُ“ (دنیا کی لذات کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو) ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مراقبہ کا دوام کر لے اور سوتے وقت اس طرح غور کرے کہ مرنے کے بعد یہ خدام و حشم سب چھوٹ جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا اور صرف باز پرس رہ جائے گی اور سوچے کہ حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہزار تلواریں لگیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جان کے نکلنے میں ہوتی ہے اور ظاہر بھی ہے کہ ذرا بدن کا ایک رواں توڑ کر دیکھے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب فرشتہ پوری جان نکالے گا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح سوچو کہ حشر و نشر کے وقت کیا حالت ہوگی۔ جب اس طرح سوچو گے تو دنیا سے دل سرد ہو جائے گا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم تجارت زراعت کو چھوڑ دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں دل نہ لگاؤ۔ ایک قطعہ مجھے اس مضمون کے مناسب ایک ناصح کا یاد آیا۔ فرماتے ہیں:

خوب ملک روں اور سیا سرزمین طوں ہے	کل ہوں اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے
اس طرف آواز میں ادھر صدائے کوں ہے	گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی
شب ہوئی تو ہر دیوں سے کنار و بوں ہے	صبح سے تا شام چتا ہوئے گلگوں کا دور

یہ تو ہوس کا فتویٰ تھا آگے کہتے ہیں:

سنئے ہی عبرت یہ بولی اک ترشا میں تجھے جہل دکھاؤں تو جو قید آ ز کا محبوس ہے
اور کیا تماشا دکھلایا کہ:

ے گئی یکبارگی گور غریباں کی طرف جس جگہ جان تمنا سو طرح مایوس ہے
مرقدیں دو تین دکھلا کر گئی کہنے مئے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیا کوس ہے
پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے آج کچھ بھی انکے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے

موازنہ طلب

خیال فرمائیے بڑے بڑے موک اور سلاطین گزر گئے مگر ان کا کہیں نشان بھی باقی نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا تو کہیں تاج بھی باقی نہیں لیکن بزرگوں کی جوتیں تک بھی تہرکا باقی ہیں اس سے موازنہ کرنا چاہیے صلب دنیا اور طلب حق کے اثر میں۔ غرض ایک کوتاہی تو ہم میں یہ تھی کہ دین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ اگر توجہ کرتے ہیں تو بے ترتیبی سے کرتے ہیں۔

ترتیب اصلاح

ترتیب موافق عقل اور شرح کے یہ ہے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت اہم ہے۔ چنانچہ اطباء کا اتفاق ہے کہ علاج سے زیادہ ضروری پرہیز ہے تو اس وقت اگر توجہ بھی ہوتی ہے تو وظائف کی طرف اور اس کی طرف جو کہ جب منفعت ثواب ہے اور آج کل اسی کا نام لوگوں نے بزرگی رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا دیندار ہے کہ ایک قرآن روز پڑھتا ہے رات بھر جاگتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دین نہیں اپنے مرتبے میں یہ بھی دین ہے مگر اس سے بھی زیادہ ضروری کوئی چیز ہے اور وہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گناہ کی چیزوں سے بچے جو کہ دفع مضرت ہے اس وقت اس کا مطلقاً خیال نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یک تسبیح بھی نہ پڑھے مگر گناہ چھوڑ دے غیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے اور غیر خدا کی محبت سے دل کو خالی کر دے اور ایک نفل بھی نہ پڑھے ایک تو ایسا ہو اور دوسرا ایسا ہو کہ ساری رات جائے عبادت کرے قرآن پڑھے لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو حقیر سمجھے ان کو تکلیف پہنچائے اور بھی گناہ کرے۔ تو خوب سمجھ لو کہ پہلانا جی ہے اور دوسرا تاراری ہے۔ خدا تعالیٰ غلوں کو نہیں دیکھتے۔ حدیث میں ہے "لَا تَعْدِلُ بِالْبَرِّعَةِ" یعنی درج کے برابر کسی عمل کو نہ سمجھو۔ یک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر

یہ کہ فداں عورت بہت روزے رکھتی ہے "لکن تؤدی حیرانہا" (نہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے) فرمایا "ہی فی النار" (وہ دوزخی ہے) پھر ایک دوسری عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ بہت زیادہ عبادت (یعنی نفل وغیرہ) نہیں کرتی "لکن لا تؤدی حیرانہا" (وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی) فرمایا "ہی فی الجنة" (وہ جنت میں ہے)۔

ترک گناہ میں مکاری

آج کل ہمارے دیندار بھی دین کی وہ چیزیں لیتے ہیں جن کی کوئی صورت محسوس ہے یعنی وجودی عبادت اور جس کی کوئی صورت محسوس نہ ہو جیسے ترک معصیت کا اس کا اہتمام نہ کرتے ہیں حالانکہ اس میں نفس کا کید ہے کہ وجودی عبادت میں لوگوں کی نظروں میں عزت و وقعت ہوتی ہے اور ترک میں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ مثلاً ایک شخص ساری عمر کسی کی غیبت نہ کرے تو دوسروں کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ وہ تو ترک ہے اور ترک فعل نظر میں نہیں آیا کرتا، نظر میں تو کسی فعل کا ارتکاب و اخذ آتا ہے یہی وجہ ہے کہ وجودی عبادت تو کرتے ہیں مگر گناہ کو نہیں چھوڑتے اور اگر چھوڑا بھی تو بعض کو اور یہ بعض کا چھوڑنا بعض کا نہ چھوڑنا تو نہ چھوڑنے ہی کے حکم میں ہے۔ مثلاً اگر ہم نے غیبت کو نہ چھوڑا اور گالی کو چھوڑ دیا تو من وجہ نہ چھوڑنا ہی ہے کیونکہ گالی وغیرہ کو ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس میں بدنامی کا اندیشہ ہے تو راز اس میں بھی وہی ہے کہ ایک گناہ مضر جاوہ ہے اور دوسرا نہیں ورنہ اگر خدا کے خوف سے چھوڑا جاتا تو سب گناہ چھوڑ دینے چاہئیں تھے۔ تیسری کوتاہی یہ ہے کہ اگر گناہ کو چھوڑتے ہیں تو بعض کو اور بعض کو نہیں جیسا پہلے ضمناً عرض کیا اور اگر کوئی بزمِ خود سارے گناہوں کو بھی چھوڑے تو اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری گناہوں کو جو کہ ہاتھ پھیر کے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ گناہ انہی کو سمجھتے ہیں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ گناہ کیا ہیں تو وہ انہی کو نوائے گا۔ کبھی ریا اور کینہ وغیرہ کا نام بھی نہ لے گا۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو گناہ نہیں سمجھ جاتا۔ خدا تعالیٰ نے ان سب کوتاہیوں کا علاج اس میں فرمایا ہے کہ: **وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ** (تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو)۔

اعضاء کے گناہ

پس اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ بڑی بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑ جانے اور سب کو چھوڑ جائے اور یہ بھی بتلادیا کہ گناہ دو قسم کے ہیں ظاہری اور باطنی یعنی جو اہل سے متعلق بھی اور قلب کے متعلق بھی گناہ کی فہرست تو بہت بڑی ہے مگر میں مثلاً اس صورت پر مختصر ہوتا ہوں کہ مثلاً آنکھ کا

گناہ ہے کسی نامحرم کو دیکھنا، امر و نہی کو دیکھنا یا اجنبی کا یہ بدن دیکھنا کہ اسکا دیکھنا شرعاً ناجائز ہے جیسے عورت کے سر کے بال اور یہ مسند عورتوں کو بھی بتلانا چاہیے کیونکہ وہ اس میں بہت بتلاتی ہیں۔ ایک گناہ آنکھ کا یہ ہے کہ کسی کی چیز دیکھ کر حرص کرے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَا تَمْنُنْ غَيْبِيكَ اِلٰى مَا مَنَعَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف جو ہم نے کفار کو ان کی آزمائش کے لیے نفع کے واسطے دی ہیں ہرگز نہ اٹھائیں۔“

اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ مال حاصل نہ کرو بلکہ مطلب یہی ہے کہ اس کو قبلہ و کعبہ نہ بناؤ کہ اس کی بدولت دین ہی ہاتھ سے جاتا رہے۔ اسی طرح زبان کا گناہ پھنخوری ہے غیبت ہے جھوٹ بولنا ہے۔ آج کل کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ الا، شاء اللہ اس کا علاج یہ ہے کہ جو کچھ بولوسوچ کر بولو کہ میں کیا کہوں گا اور وہ بات خلاف مرضی حق تو نہ ہوگی پھر انشاء اللہ تعالیٰ زبان کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کان کا گناہ یہ ہے کہ چھپ چھپ کر کسی کی بات سننے کا ناسنے ہاتھ کا گناہ یہ ہے کہ کسی نامحرم کو چھوئے کوئی ناجائز مضمون لکھے۔ پیر کا گناہ یہ ہے کہ کسی ناجائز موقع پر چلا جائے اور ایک پیٹ کا گناہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہوں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی حلال مل ہی نہیں سکتی جب حلال نہیں مل سکتی تو حرام حلال سب برابر پھر کہاں تک بچیں۔ صاحبو! یہ گمان بالکل غلط ہے جس کو فقہ حلال کہہ دے وہ بدشاہد حلال ہے لوگ علماء سے پوچھتے نہیں ورنہ بہت سی حلال صورتیں نکل آئیں۔ افسوس ہے معاملات میں وکلاء سے مشورہ کیا جاتا ہے مگر اہل علم سے کبھی مشورہ نہ کریں گے اور یہ نہ پوچھیں گے کہ یہ ناجائز ہے یا جائز۔ صاحبو! اگر عمل کی بھی توفیق نہ ہو تب بھی ہر معاملے کو پوچھ تو ضرور ہی لو! اگر آتشک ہو تو اس کا نسخہ تو ضروری یا در لو اگر چہ اس کو بر تو نہیں کیونکہ معصوم ہوگا تو کبھی تو توفیق ہو ہی جائے گی۔ اسی طرح بدن کے متعلق ایک گناہ ہے کہ لباس کفار کے مشابہ پہنا جائے۔

غیر اسلامی

صاحبو! مرتبہ رے نزدیک مذہبی حکم کوئی چیز نہیں تو اسلامی غیرت تو ہونی چاہیے۔ کیا یہ غیرت کی بات نہیں؟ خرقہ قومی امتیاز بھی کوئی چیز ہے اور اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے غضب ہے کہ اکثر ہندو تو ایسی وضع اختیار کرنے لگے ہیں جیسے مسلمان کی ہونی چاہیے اور مسلمان ہندوؤں کی وضع اختیار کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائی کے پاس ایک تحصیلدار اور ایک سب انسپٹر آنے۔ تحصیلدار

انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں! آخر ۱۰ میں کتے بھی تو مرتے ہیں جو فرشتہ ان کی جان نکالتا ہے وہی تمہاری بھی نکالے گا اور پہلی دنیا میں جو میں نے دوسرا جواب دیا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوئے تھے واقع میں وہ کوئی نہ کی بات نہ بات اسی تو وہی تھی کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ غرض جیسے گناہ میں قبا بکلیں ہی نہ درت و مصلحت کا کوئی درجہ نہیں جو جن کو ضروری سمجھا جاتا ہے باتیں معنی کہ ان کے نہ کرنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے اور ان کے لیے غس کچھ حیلہ نکال لیتا ہے عشق صحیح کے سامنے وہ بھی انگو ہیں لیکن اس وضع کے بدلنے میں تو کسی درجے کا بھی نفع نہیں اور اس کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف ہے تو یہ گناہ بالکل گناہ بے لذت ہوا اور اگر بالفرض کوئی لذت و ضرورت ہو تو بھی تو خدا کے حکم کے سامنے اپنی مصلحت کیا چیز ہے یہ تو ظاہری گناہ تھے۔

باطنی گناہ

اور باطنی گناہ یہ ہیں کہ مثلاً اہل دنیا تو دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور دیندار اس پیرایہ میں تو نہیں لیکن وہ اپنے کو بزرگ سمجھ کر دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں خوب کہا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ کہاں کی بزرگی یہ کہا ہے:

غافل مرد کہ مرکب مردن مرد راہ در سنگلاخ بادیہ پیا بریدہ اند
نومید ہم مباش کہ رندان بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند
(غافل مت رہ کہ جو لوگ منزلوں کو طے کرنے والے ہیں ان کے گھوڑے پتھر پر راستوں کو بھی میدان کی طرح طے کر لیتے ہیں۔ تا امید بھی مت ہو جاؤ کہ شراب عشق سے مست لوگ ایک آواز میں منزل پر پہنچ جاتے ہیں)

یہ سن ہوں کی مختصر سی تفصیل ہے اب اس کا طریقہ سمجھئے کہ یہ کس طرح چھو نہیں۔ سو طریقہ یہ ہے کہ سوچا کرو کم از کم سونے کے وقت کہ آج ہم نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں اس کے بعد سوچو کہ ان پر کیا سزا ہونے والی ہے اس کے بعد سوچو کہ ہم نے اس سزا سے بچنے کی کیا تدبیر کی ہے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو توبہ کرو اور خوب روؤ اسی طرح روزانہ کیجئے پھر ایک چد کے بعد دیکھئے کہ متنی کا یا پٹ جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کیجئے کہ آپ کو گناہوں کی مفصل فہرست معلوم ہو جائے۔ آپ نے آج تک شاید سن بھی نہ ہو کہ اگر میں کے تیسرے درجے میں سفر کرے اور میں سیر اسباب ہو تو بغیر محمول دیئے لے جانا حرام ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ علم دین حاصل کریں خواہ اردو ہی کی کتابیں ہوں مگر ہر رطب و یابس دیکھنے کے قابل نہیں بلکہ محقق

۴۷ء سے انتخاب کرا کے کتہ میں دیکھو۔ ہر قسم کی کتہ میں نہ دیکھو بعض لوگ کہتا رہتے ہیں کہ صاحب دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ تو صاحبو! حرج یہ ہے کہ آدمی ڈانوا ڈول ہو جاتا ہے اور یہی راز ہے تقلید کا کہ اس تذبذب سے محفوظ رہے تو ہر قسم کی کتہ میں نہ دیکھو بلکہ جو علماء محقق بے غرض ہیں ان کی کتہ میں دیکھو۔ دوسرے یہ کہ ان کو کسی عالم سے پڑھ لو اور اگر پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو خود دیکھ لو مگر اس طرح کہ جہاں ذرا بھی شبہ رہے فوراً اس پر نشان بنا دو اور کسی عالم سے اس کو پوچھ کر حل کر لو اور جیسے کھانے کی روزانہ ضرورت ہے اسی طرح اس کو بھی ساری عمر کے لیے ایک ضرورت کی چیز سمجھو اور مطالعہ کرو اور جو پڑھ نہیں سکتے وہ پڑھتے ہوؤں سے سن لیا کریں۔ اس طریقے سے انشاء اللہ تعالیٰ چند روز میں تمام امت محمدیہ کے افراد باخبر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ وہ مراقبہ مفید ہوگا جو اوپر مذکور ہوا۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد سب گناہ چھوٹ جائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے تھوڑے سے لفظوں میں ان سب کو بتل دیا ہے کہ:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ

بِمَا ؕ اَنُؤَا يَقْتَرِلُوْنَ ۝

”تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلاشبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان

کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔“

اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو! وہ توفیق عمل عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین

ترجیح المفسدہ علی المصلحہ

گمنامہ کسی عقلی یا حالی مصلحت سے جائز نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں یہ وعظ ۲
جمادی الثانی سنہ ۱۳۳۰ھ کو جامع مسجد تھانہ بھون میں ارشاد فرمایا۔ مولانا محمد عبداللہ
نے قلم بند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. آمَنَّا بَعْدَ فَأَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۝

(البقرہ آیت نمبر ۲۱۹)

ترجمہ: ”یعنی لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرمادیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں لوگوں کو بعضے فائدے بھی ہیں اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔“

تمہید

یہ آیت کا ٹکڑا ہے لیکن عمل خاص اسی جزو کی تفسیر کرنا اور جس بارے میں یہ جزو آیت ہے خصوصیت سے اسی کو بیان کرنا مقصود ہے اور مجھ کو اس سے ایک غلطی کے رفع کا استنباط کرنا منظور ہے جس کو میں عرض کروں گا اول بطور تمہید کے اس جزو آیت کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے خمر اور قمار کا حکم پوچھا تھا اس کے جواب میں ارشاد ہے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے ان میں منافع بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت تحریم خمر و میسر سے پہلے کی ہے اور اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن غفلتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تسامح ہوا ہے اس لیے کہ باوجود لفظ اثم کبیر کے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پس بظاہر یہ آیت بھی تحریم کے بعد ہی کی ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد والی آیت یعنی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ“ (یعنی اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور قمار اور بت

وغیرہ اور قمر کے تیر پر سب ندی باتیں شیطانی کام ہیں (اس کی زیادہ تائید ہے اس لیے ممکن ہے کہ اس آیت کو سن کر انہیں دونوں نے لفظ منفع پر نظر کر کے شراب کے ترک میں سستی کی ہو اور "فبہما اثم کثیر" (ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں) میں پچھتاہٹیں کر لی ہو۔ مثلاً یہ کہ ان کو خود اثم نہیں فرمایا بلکہ متضمن اثم فرمایا ہے اس طرح سے کہ بھی یہ مضمی الی المعاصی ہو جاتے ہیں تو جب ایسا انتظام کر دیا جائے کہ یہ احتیاط نہ رہے تو جہیز ہوگا جیسے قبیح لغیرہ کی شان ہوتی ہے مگر یہ تاویل بہت جمید ہے اس لیے نہایت شدومہ سے "یا ایہا الدین اموا انما الحضر والمیسر الخ" نازل ہوئی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے قبل تحریم نہیں ہوئی تھی اور منفع مذکور سے جواز پر تمسک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کسی محرمے میں منافع کے وجود سے اس کی اباحت پر استدلال نہیں ہو سکتا بلکہ منفع کا ذکر منشاء شیعہ کو رفع کرنے کے واسطے یعنی اگرچہ ان دونوں میں منافع بھی ہیں۔ چنانچہ خمر میں قوۃ غریزہ اور میسر میں تکثیر ماں بہ سہولت ہے لیکن مفاسد ان کے منافع سے زیادہ ہیں اس لیے حرام ہیں۔ یہ حاصل ہے آیت کا مجھ کو مقصود خاص خمر و میسر کا بیان کرنا نہیں۔ اگرچہ بیان کرنا ان کا اب بھی بیکار نہیں ہے لیکن مجھ کو اس سے ایک مسئلہ کا استنباط منظور ہے اور اس سے ایک ایسی سخت غلطی اور اشتباہ کا رفع کرتا ہے جس میں اکثر سادک مبتلا ہوتے ہیں چنانچہ مجھ سے ایسے لوگ ملے ہیں جو اس غلطی میں مبتلا تھے اور ممکن ہے کہ جن کے کانوں میں اس مضمون کا غلط ہونا نہیں پڑا ہے وہ بعد میں اس غلطی میں واقع ہو جائیں اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اول میں اس غلطی کو بیان کرتا ہوں کہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے اور نیز اس کے چھوڑنے کی تدبیر کرنا بھی ضروری ہے اور تدبیر کا حاصل اسباب کو مہیا کرنا اور موانع کو رفع کرنا ہوتا ہے۔

حسن نیت سے گناہ

سمجھئے کہ اس تدبیر میں بعض اہل سلوک کو ایک دقیق غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی اگر واقع نہ ہوتی تو ضرورت بیان کی بھی نہ تھی وہ یہ ہے کہ گناہ کے ترک کرنے کی تدبیر میں سے ایک یہ تدبیر انہوں نے تجویز کی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شیطان نے ان کو سکھائی ہے اس لیے کہ یہ شیطان بہت پڑھ مو ہے ہر شخص کو اس کے طریق کے موافق بہکا تا ہے اور ایسی غامض اور گہری چالوں سے ہر بات کو دل میں ڈالتا ہے کہ بظاہر وہ مصیحت جو معلوم ہونے لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی سادک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس سے دل تنگ ہوتا ہے اور اگر نفس کو روکتا ہے تو اور زیادہ بیچن بدبھتا ہے تو اس وقت شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم مہ پریشانی تم کو اس لیے ہے کہ اس گناہ

میں جو مذمت ہے اس کو تم نے نہیں چکھا اس لیے بار بار اس کا اشتیاق ہوتا ہے اور شر خوب یہ دور
 اس گنہ کو کر دو تو پھر اس کی سب خواہش نکل جائے گی اور اس کا ہو جائے گا پھر اس گنہ کی طرف
 رغبت نہ رہے گی۔ مثلاً زنا کرنے یا شراب پینے کوئی چاہتا ہے شیطان بہکاتا ہے۔ ایک دفعہ خوب
 پیٹ بھر کر کر لو تو ارمان نکل جائے گا اور ہوس ختم ہو جائے گی پھر خواہش گناہی نہ ہوگی اور توبہ
 حاصل ہو جائے گی۔ پس دیکھئے کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ گناہ کرتا ہے گناہ کے قرب کے لیے تو
 چونکہ اکثر مقدمہ امر محمود کا نمود ہوتا ہے اس لیے وہ سب اس کی نظر میں بہت خفیف ہو جاتا ہے۔ گویا
 وہ اچھی نیت سے ہوتا ہے اول تو انسان ہے ہی ضعیف العقل کہ مصلحت غیر و قعیہ کو بھی، قعیہ نحت
 ہے۔ چہ جائیکہ کوئی امر مصلحت واقعیہ کا رنگ ایسے ہونے بھی ہو ایسے مقام پر تو ضرور اس کو لغزش
 ہو جائے گی۔ پس معصوم ہوا کہ جو م لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ تو ہیں ہی جنس اچھے لوگوں پر بھی
 شیطان کا داؤ چل جاتا ہے کہ شیطان ان کو اس طور سے قہر میں کرتا ہے کہ اگر یہ گناہ نہ کر دے تو
 تمام عمر نزلہ سہتا رہے گا۔ ایک دفعہ جی بھر کر کر لو پھر توبہ کر کے بے فکر ہو جائیں گے۔ ایک مولوی
 صاحب مجھ کو ملے کہ وہ گناہ میں مبتلا تھے خیر گناہ تو انسان سے ہوتا ہی ہے لیکن زیادہ افسوسناک امر
 یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ اگر اس نیت سے گناہ کر لیں تو کیا حرج ہے میں نے کہا کہ
 توبہ کرو توبہ کرو اور میں نے ان کو سمجھایا کہ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے
 لیے گناہ کیا جاتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ حرام چیزوں پر بسم اللہ کہے تو کافر ہو جاتا ہے اس لیے کہ
 اس نے شریعت کا مقابلہ کیا 'مسند مجوسہ میں یہ تونہ کہوں گا کہ کفر ہے لیکن ہاں اشد درجہ کا گناہ قریب
 بہ کفر اور بڑی شدید غلطی ہے جب ان کی سمجھ میں آیا اور توبہ کی اس روز سے معصوم ہوا کہ بعض لوگ
 ایسے بھی ہیں جو اس غلطی میں مبتلا ہیں اور کاوش کی جائے گی تو ممکن ہے کہ اس غلطی میں ابتلا، اکثر
 لوگوں کو ہو۔ یہ ہے وہ مضمون اور غلطی جس کا رفع میں اس آیت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔

منافع پر مشتمل گناہ

حاصل اس بیان کا یہ ہے کہ خمر و میسر کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "الْمُهْمَا الْكِبْرُ
 مِنْ تَفْعِهِمَا" (ان دونوں میں کبیر گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے) حق تعالیٰ
 نے اس میں تسلیم فرمایا ہے کہ گناہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی نفع نہ ہو لیکن
 اس نفع کے وجود سے وہ جائز نہ ہوگا۔ اس لیے مفاسد اور مصالح کا جب اقتراں ہوتا ہے تو مفاسد کو
 غلبہ رہتا ہے۔ اگرچہ مفسدہ قلیل ہی کیوں نہ ہو اور اس میں تو مفاسد بھی زیادہ ہیں۔ غرض گناہ خواہ
 کتنے ہی منافع پر مشتمل ہو لیکن وہ گناہ اور منہی عنہ و حرام اور غیر جائز الارتکاب ہی ہے اس کو عدہ

کلیہ میں یہ مسئلہ سمجھو شے فیہا بھی داخل ہے۔ غرض مصلحت کی تحصیل کی غرض سے کوئی گناہ جائز نہیں ہو سکتا۔ آج کل بہت سے نو تعلیم یافتہ جب دیکھتے ہیں کہ علماء بیوع فاسدہ و معاملات ربوا کو منع کرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں ان مولویوں کو مصلحت زدہ نہ کی تو خبر ہے نہیں بس ہانک دیتے ہیں یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ آج کل مصلحت یہ ہے کہ ربوا کو حلال کہا جائے دیکھو دوسری قوموں نے اسکی وجہ سے کس قدر ترقی کی ہے۔ میاں مولویوں کو کیا خبر یہ تو اپنے مدرسے میں بیٹھ کر جو چاہیں فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ خبر نہیں کہ قوم پر کیا کیا مصائب نازل ہو رہے ہیں سوان معاملات میں چونکہ مصلحت ہے اس لیے ان معاملات کو گناہ نہ کہنا چاہیے یہ بھی اسی قسم کی غلطی ہے۔

گناہ میں مصلحت

میں کہتا ہوں کہ آج کل عقل پرستی کا بہت زور ہے لیکن افسوس ہے کہ اس عقل کو دین کے اندر صرف نہیں کیا جاتا۔ آپ مصلحت کی وجہ سے ایک شے کو جائز کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ چونکہ اس میں یہ مصلحت مظہر تھی اسی واسطے تو ضرورت ممانعت کی ہوئی کیونکہ جس میں کوئی مصلحت نہ ہو اس کے منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ منع ہمیشہ اسی امر کو کیا جاتا ہے کہ جس میں کچھ مصلحت بھی ہو جس کے سبب سے اس کے کرنے کی رغبت ہو مگر اس میں مفاسد دینی ہوتے ہیں کہ ان مفاسد تک ہماری عقل نہیں پہنچتی۔ پس گناہ ایسا ہی ہے کہ جس میں کوئی مصلحت باعث علی الفعل ہوتی ہے اور وقوع اس کا ہمیشہ اسی مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو منع کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ اس کو تو ہر ذی ہوش شخص واجب التکرار سمجھتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مصلحت گناہ کی منافی نہیں ہے چنانچہ ”وَالْمُحْتَمَلُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا“ (ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے) میں اوس بیان ہو چکا ہے کہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس میں نفع ضرور ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ باقی یہ کہ وہ نقصان کیا ہے تو اس کو اگر ہم نہ جانتے تب بھی ماننا جاننے پر موقوف نہ تھا۔ دیکھو حکام جو قوانین مقرر کرتے ہیں تو قوانین کا علم تو ہر شخص کو ضروری ہے لیکن اس کی لم اور مصداق کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری نہیں۔ پس حق تعالیٰ کا اجما، یہ فرما دینا کافی ہے کہ اس میں نقصان ہے باپ کا بیٹے کو یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم کو تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ فلاں شے مضر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس مضرت کی وہ تفصیل بھی بیان کیا کرے۔ پس خداوند جل جلالہ کو بطریق اولیٰ یہ حق حاصل ہے لیکن باوجود اس حق کے حاصل ہونے کے پھر بھی کچھ دینی و دنیوی مضرتیں خرمیسر کی بیان فرمادیں۔ چنانچہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيُضِلُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۝

”یعنی شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں

بغض اور عداوت واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے۔“

بہر حال ”وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا“ (ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا

ہے) سے یہ معصوم ہو گیا کہ گناہ میں مصلحت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شراب کے اندر قوت اور یہ کہ شرابی

سیر چشم ہو جاتا ہے، بخل جاتا رہتا ہے چنانچہ شعراء جابہیتہ نے اپنے اشعار میں اس کا ذکر بھی کیا ہے

اور میسر میں اگر جیت ہو تب تو حصول ماں اور اگر ہار ہو تو مال سے بے رغبتی ہو جاتا پس گناہ میں

بعض اوقات امر محمود کا منظم ہو جانا بعید نہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ گناہ گناہ نہ رہے۔

اسی طرح جی بھر کر گناہ کرنا اگر اس میں یہ مصلحت ہو بھی کہ وہ سبب توبہ اور اطاعت کا ہو جائے تب

بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ گناہ حرام نہ ہو بلکہ گناہ حرام رہے گا۔

حاصل جواب کا یہ ہوا کہ اگرچہ ہم نے تسنیم کر لیا ہے کہ اس میں مصلحت ہے لیکن چونکہ

مقاسد بھی ہیں اسی لیے حرام ہے۔

مقاسد گناہ

اب سمجھنا چاہیے کہ مقاسد اس میں کیا ہیں مقاسد اس میں کئی طرح سے ہیں۔ اوں تو یہ ہے کہ

جس وقت یہ گناہ کر رہا ہے اس کو یہ یا خبر ہے کہ میری عمر اتنی ممتد ہوگی کہ میں بعد اس گناہ کے زندہ

رہوں گا اور جو مصلحت توبہ و خیر نفس کی میں نے سوچی ہے وہ مرتب ہی ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ آدمی

افعتہ مر جاتا ہے۔ کان پور میں ایک شخص اپنے گھر آئے اور کھانا، ناکا چنانچہ ان کی ماہ کھانا مائی؛ لکھا

تو مرے پڑے ہیں ایسے واقعات ہزاروں ہیں کہ آدمی فوراً مر جاتا ہے کوئی سبب ظاہری بھی موت کا

نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہو کر فوراً تیمم فرما لیتے تھے کسی نے

عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پانی موجود ہے فرمایا کہ یہ یا خبر ہے کہ پانی مٹے تک میں

زندہ رہوں گا یا نہیں حالانکہ انبیاء علیہم السلام کی موت و فعتہ نہیں آتی بعد ان سے اوں پوچھا جاتا ہے

کہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جب یہ اطلاع آئی تو فرمایا کہ جناب باری تعالیٰ سے عرض کر دو کہ کوئی

دوست اپنے دوست کو راہ بھی کرتا ہے۔ وہاں سے حکم ہوا کہ کوئی دوست اپنے دوست سے مننے سے

چنانچہ جوگ نمازی ہیں وہ اپنی حالت دیکھ میں کہ گریہ نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ان کو کسی بے چینی ہوئی ہے جب پڑھ لیتے ہیں اس وقت کسی راحت ہوتی ہے اور جس شے کا تقاضا نہیں اس میں یہ کیفیت نہیں۔ چنانچہ جوگ تہجد کے پابند نہیں ہیں ہر چند ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تہجد التزام سے پڑھا کریں لیکن نہیں ہو سکتا فرض نماز کے لیے جس مستعدی کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اس طرح تہجد کے لیے نہیں اٹھ جاتا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ فرائض کا تقاضا پیدا ہو گیا ہے تہجد کا نہیں ہوا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ صرف ارادے سے کام مکمل نہیں ہوتا بلکہ شرط اس میں طبیعت کا تقاضا ہے کہ تمام طاعات میں یہی حال ہے اب سمجھو کہ توبہ بھی ایک طاعت ہے اور توبہ کی حقیقت ہے ندامت اور خجست۔ تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ گناہ کا صدور جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر توبہ کی جو حقیقت ہے یعنی ندامت و خجست وہ میسر نہیں ہوتی بلکہ وہ توبہ صرف زبان تک ہی محدود ہوتی ہے قلب کے اندر گناہ سے امتناع اور انفعال نہیں ہوتا خاص کر جبکہ اس گناہ کو سبب قرب سمجھے اور جب ندامت نہ ہوئی تو تقاضا ترک گناہ کا نہ ہوگا بلکہ گناہ کا داعی بدستور قائم رہے گا اور وہ توبہ صرف ارادے کے درجے تک ہوگی اور اول ثابت ہو چکا ہے کہ جب تک ارادے کے ساتھ تقاضا طبع میں نہ ہو کسی طاعت پر نیا نہیں ہو سکتا۔ پس یہ توبہ قابل امتداد نہ ہوگی اور اس کا ٹوٹ جانا بہت سہل ہوگا۔ گویا نفس کے اندر گناہ سے مانع ایک مستحکم قلعہ تھا۔ اس ظالم نے اس کو توڑ دیا اب قلعہ کے اندر غنیم کا گھس آنا مستبعد نہیں ہے۔

ضرر یقینی

سب سے اخیر میں میں کہتا ہوں کہ بالفرض دل میں سے ارمان نکل گیا اور توبہ بھی نہیں ٹوٹی لیکن تقویٰ کا اجر تو نہ ملے گا ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو گناہ کرنے کی ہوس ہے اور وہ اپنے نفس کو روکتا ہے اور گھونٹتا ہے اس کو جو اجر حاصل ہوگا وہ اس شخص کو نہ ہوگا جو بے باک ہو کر پیٹ بھر کر گناہ کرتا ہے۔ گو پھر توبہ کر لیتا ہے پس شیطان نے اس کو ایک اجر عظیم سے محروم کیا اور بہت بڑا مفیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرمانی جو یقینی ضرر ہے اس شخص نے اس کا ارتکاب ایک موبہوم نفع کی تحصیل کے لیے یا یقینی ضرر کا التزام یا مفید نفع موبہوم عقد بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خطی جس کے رفع کرنے کے واسطے میں نے اس وقت بیان کیا ہے۔

کشف سے دھوکہ

اسی پر قیاس کرنے سے یہاں ایک اور خطی کی تصحیح اور ایک اشتباہ کا حل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اہل کشف کو ایک سخت دھوکہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کی نسبت یہ منکشف ہو جائے کہ یہ

میرے ی قسمت میں لکھا ہے تو اس کو جلدی سے کر لینا چاہیے اس کا غلط ہونا بھی اسی تقریر سے واضح ہو گیا اس لیے پہلی صورت میں تو ایک مصلحت بھی تھی اور یہاں تو کوئی مصلحت بھی نہیں رہا کشف و انوکشف ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا اور اگر صحیح بھی ہو تو جب یہ مکشوف ہوا تھا کہ میری تقدیر میں یہ گناہ ہے آخر یہ بھی قطعی وحی کے ذریعے سے مکشوف ہو چکا ہے کہ اس سے گناہ ہوگا اور ندامت اور توبہ واجب ہوگی۔ پھر اس کے کیا معنی کہ جلدی کرنی چاہیے نیز یہ بھی وحی کے ذریعے سے پہلے سے مکشوف کر دیا گیا ہے کہ باوجود اس کشف صدور کے نہ کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے گونا گامی ہی ہو۔

دست از طلب ندامت تا کام من بر آید یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن بر آید

(ہاتھ طلب سے کوتاہ نہ کروں گا جب تک کہ میرا مقصد حاصل نہ ہو جائے وہ مقصد یہ ہے کہ یا تو تن محبوب کے پاس پہنچ جائے یا جان تن سے نکل جائے)

ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مریضوں کی نسبت یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں لیکن اخیر وقت تک وہ اس کے منہ میں چھوڑتے رہتے ہیں اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کشف بعض کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ جیسے اس شخص کو کشف سے گناہ کی جرأت ہو گئی اسی واسطے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے: کشف را بر کفش زینم (ہم کشف کو جوتی پر مارتے ہیں) حکم تو یہ ہے کہ رو بچو بچنے کی کوشش کرو اپنی سی کر لو خواہ بچ سکو یا نہ بچ سکو۔ اگر کوئی کہے کہ پھر اس کوشش سے کیا فائدہ ہے۔ سو فائدہ یہ ہے کہ کوشش کا ثواب ملے گا اور یہ کہ عقیدہ خراب نہ ہوگا۔ عقیدہ کی صحت بڑی شے ہے اگر کوئی کہے کہ آخر اس گناہ سے پھر نجات کی کیا صورت ہے میں کہتا ہوں کہ نجات کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں ایک تو یہ کہ گناہ ہی واقع نہ ہو دوسرے یہ کہ گناہ واقع ہو اور توبہ سے معاف ہو جائے تو یہاں دوسری صورت سے نجات ہو گئی۔ دیکھئے اگر کسی شخص کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ مجھ کو بخیر آئے گا کیا وہ دوا نہ کرے گا۔ ضرور کرے گا اور کرتا ہے۔ پھر یہاں کیا وجہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے اور بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ اس کو جلدی سے کر لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

اجازت گناہ کا دھوکہ

اس کی نظیر ایک اور دھوکہ بھی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ پہلی صورتوں میں گناہ کو گناہ تو سمجھتے تھے اور یہ دھوکہ ایسا تھا کہ گناہ کو جائز سمجھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی حق تعالیٰ کی طاعت کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے گناہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ جب وہ مقرب و مقبول ہو جاتا ہے نعوذ باللہ اس کو گناہ کی اجازت ہو جاتی ہے۔ سو یہ

محض باطن ہے اور بعض ذہین لوگوں نے اس کی ایک اصل نکالی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں اہل بدر کے باب میں آیا ہے:

وَلَعَلَّ اللّٰهَ اِطْلَعَ عَلٰی اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا بَيْنَكُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ^۱
 ”شاید اہل بدر پر اللہ تعالیٰ مطلع ہو گئے ہیں سو فرما دیا جو چاہے تم عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا علم بھی ہے کہ گناہ گناہ نہیں رہتا حالانکہ خود اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے اس لیے کہ گناہ نہیں تھا تو ”قد غفرت لکم“ (میں نے تمہاری مغفرت کر دی) کیونکہ فرمایا بلکہ ”ابحت لکم احللت لکم“ (میں نے تمہارے لیے مباح کر دیا میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا) فرماتے اور اس سے بڑھ کر دلیل کیجئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ ”لِيُغْفَرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبِكَ“ (اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے) ذنبک کے معنی دیکھ لیجئے یہ بحث تو دوسری ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے تو پھر اس آیت کے کیا معنی؟ لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کر گناہ گناہ نہ رہے بلکہ مقررین سے تو خلاف اولیٰ بھی ہو جائے تو اس پر بھی عتاب ہوتا ہے اور فناء اس غلطی کا ایک قیاس فاسد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے مجنونوں کو دیکھا ہے کہ ان کی بری باتیں بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ پس اسی پر حق تعالیٰ کے مقبول بندوں کو بھی قیاس کر لیا ہے حالانکہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اس لیے کہ بری بات کا بھلا معلوم ہونا عقل کے خلاف ہے۔ صرف طبیعت کا اقتضاء ہے اور آدمی چونکہ طبیعت کا مغلوب ہو جاتا ہے اور محبت کا اس پر غلبہ ہوتا ہے اس لیے محبوب کی بری بات بھی اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ عقل کا اقتضاء اس کے برعکس ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کی چھوٹی سی برائی بھی کھٹک جائے کہ یہ برائی بھی اس میں یوں ہے چنانچہ دیکھ لو جب تم اپنے بڑے کو کوئی حرکت کرتے دیکھتے ہو تو اتنا غصہ آتا ہے کہ غیر کے لڑکے پر اس قدر نہیں آتا۔ لیکن یہ جب ہی ہوتا ہے کہ باپ پر عقل کا غلبہ ہو اور اگر حسب غالب ہو تو پہنچو اے ”حبک الشیء یعمی ویبصم“ (اگر کسی چیز کی محبت تم کو اندھا اور بہ کر دیتی ہے) بچے کی برائی بھی اچھی معلوم ہوگی۔ پس آدمی چونکہ مغلوب ہوتا ہے طبیعت کا اس لیے آدمی میں یہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ طبیعت سے پاک ہے ان پر کوئی شے غالب نہیں وہ سب پر غالب ہیں اس لیے ان کو آدمی پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ وہاں وہی ہوتا ہے جو حکمت کا مقتضاء تھا کہ محبوب سے اپنی ناپسندیدہ فعل بھی برا معلوم ہو۔

۱ (مجمع الزوائد للنہیسی ۹، ۱۶۰)

۲ (مسئد اسی دواؤد ۳۰ ۵ مسد احمد ۵۳ مشکوٰۃ ص ۵۰۸)

مقرنین کی حیرانی

چنانچہ مقرنین پر ذرا زری حرکات میں عتاب ہوا ہے وگہ اسی فکر میں ہیں کہ مقبول ہو کر جو چاہیں گے کریں گے۔ یہاں مقبول ہو کر اور زیادہ حق بڑھ جاتا ہے۔ اسی واسطے تو کہتے ہیں نزدیکانِ رانیش بود حیرانی (مقرنین کو حیرانی زیادہ ہوتی ہے) یک بزرگ ایک معرا میں گوشه نشین تھے ایک روز بارش ہوئی، فرمانے لگے آج کیا موقع سے بارش ہوئی ہے۔ حکم ہوا کہ او بے ادب! اور بے موقع کس دن ہوئی تھی؟ ہوش اڑ گئے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ پاؤں پھیلا کر نہ سوتے تھے کسی خادم نے کہا کہ حضرت آپ پاؤں کیوں نہیں پھیلاتے؟ فرمایا کہ کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے بھی پیر پھیلا یا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کو بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا سزائی؟ فرمایا کہ جب میں پیش کیا گیا تو پوچھا گیا کہ کیا لائے میں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ اعمال تو میرے کچھ ہیں نہیں ہاں شرک نہیں کیا تو حید کا اقرار کرتا رہا۔ فرمایا ”اما تذکر لیلۃ اللبس“ یعنی دودھ کی رات تم کو یاد نہیں ہے؟ قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک رات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پی لیا تھا پیٹ میں درد ہوا تو منہ سے یہ نکل گیا کہ دودھ سے درد ہوا ہے تو اس کی نسبت ارشاد ہے کہ کیا تو حید یہی ہے کہ پیٹ کے درد کے اندر دودھ کو موثر سمجھو اور وہ درد بھی تو ہمارا ہی پیدا کیا ہوا تھا۔

درد از یارست درمان نیز ہم دل فدائے او شد و جاں نیز ہم
(درد یار کی جانب سے اور درماں بھی اس کی طرف سے اس پر دل فدا ہے اور جان بھی)
دریں نوع از شرک پوشیدہ ہست کہ زیدم بیازر دو عمر نخست
(اس بات میں شرک کی ایک خفی نوع ہے کہ زید نے مجھ کو ستیا اور عمر نے مجھ کو رنجیدہ کیا
کیونکہ موثر حقیقی سوائے خدا کے کوئی نہیں)

لیکن یہاں ایک بات تازک ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب خواص کے لیے ہے عوام کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہر بات کو اس کے سبب ہی کی طرف نسبت کیا کریں اعتقاد کے درجے میں تو یہ سمجھیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے مگر اس کا مراقبہ نہ کریں اس طرح سے کہ اسباب پر نظر نہ رہے اور مابہ الغرق یہ ہے کہ خواص کو تو ذاتِ باری کے ساتھ شوق ہوتا ہے اس لیے جو کچھ پیش آئے گا وہ اس میں راضی رہیں گے اور کسی حال میں حق تعالیٰ سے مدد نہ ہوں گے نہ کا مذہب تو یہ ہے

دل شدہ بتلائے تو ہرچہ کنی رضائے تو
(اس آپ پر فریاد ہو گیا ہے آپ جو کچھ تصوف کریں تو ہم آپ سے راضی ہیں)

اور ان کا مشرب یہ ہوتا ہے:

اسیرت نخواہد رہائی ز بند
(تیرا قیدی قید سے رہائی نہیں چاہتا)

بخلاف عوام کے کہ وہ عشق سے عاری ہیں اس لیے اُروہ ہر جزئی کو حلاً اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب سمجھیں گے اور اسباب سے بالکل یہ ان کی نظر اٹھ جائے گی اور کوئی امر ناگوار طبع پیش آئے گا تو اس کو منجانب اللہ سمجھنے کے سبب ان کے لیے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو اغراض و تکدر ہو جائے اس لیے ان کو اعتقاد کے درجے میں تو خالق ہر شے کا اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے۔ باقی اسباب پر نظر رہے تو ان کے لیے سلامتی کا طریق ہے ان کے ذہن میں تو یہی ہونا چاہیے کہ ابا جان دق یا سل کی بیماری سے بحکم الہی مر گئے۔ اسی واسطے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے اس زمانے کے سالکین کو مراقبہ توحید سے ضیاء القلوب میں منع فرمایا ہے۔ یہ درمیان میں اس بات کی تحقیق ہو گئی۔ اس کے قبل اس کا بیان تھا کہ مقرب ہو کر حرام افعال حلال نہیں ہو جاتے بلکہ خود حلال میں بھی کچھ تنگی ہو جاتی ہے اور گناہ کا گناہ نہ ہونا اور مباحات میں توسع نہ کر سکتا تو بمراحل دور ہے۔ وہ حضرات تو اپنی طاعات کو بھی طاعت نہیں سمجھتے اور اپنے کو طاعت سے تہی دست سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ مرنے کے وقت کہتے تھے:

مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو شینا اللہ از جمال روئے تو
(یعنی ہم آپ کے دربار میں مفلس ہو کر آئے ہیں اپنے جمال کے صدقے میں کچھ عنایت کیجئے)
دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بردست و بر با روئے تو
(ہماری زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھائیے آپ کی دست و بازو پر آفریں ہے)
اور فرماتے ہیں:

ولدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلم
(میں محبوب و کریم کے پاس اس حالت سے جا رہا ہوں کہ نیکیوں اور قلب سیم کی زاد راہ میرے پاس نہیں ہے)

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے ندائی کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ قدم اس قابل ہے کہ ہمارا راستہ اس سے طے کروا کھڑے ہو گئے پھر نداء آئی کہ کیا ہم سے صبر آ گیا چچ مار کے بیہوش ہو گئے ان حضرات کی تو یہ حالت تھی جناب! خالہ جی کا گھر نہیں بڑی کش کشی ہوتی ہے لیکن اس میں ان کو ایسا لطف ہوتا ہے کہ الفت اقلیم کی سلطنت میں وہ حلاوت نہیں ہے۔

گدایانے از پادشاہی نفور بامیدش اندر گدائی صبور
(ایسے فقیر کہ بادشاہی سے متنفر ہیں اور محبوب کی امید پر فقری میں قناعت کرنے والے ہیں)
دام شراب الم درکشند وگر تلخ بیند دم درکشند
(ہر دم رنج و الم کی شراب پیتے ہیں اور جب اس میں کڑواہٹ دیکھتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں)
اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم سلطنت زیادہ پسند کرتے ہو یا اس طریق کے اندر جو تم کو
مشقت اور تعب لاحق ہے وہ پسند کرتے ہو تو وہ زبان سے یہ کہیں گے۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سردوستوں سلامت کہ تو خنجر آزمائی
(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ آپ کی تیغ کا کشتہ ہو عا شقوں کا سر سد مت رہے کہ اسی پر آپ
خنجر آزمائی فرمائیں)

معیار مواخذہ

یہاں ایک بات یاد آئی وہ یہ ہے کہ بزرگوں سے جو ظاہر اچھوٹی چھوٹی باتوں پر مواخذہ ہوتا
نہ سو وہ بالظہر الی عظمت الحق (عظمت خداوندی کی طرف نظر کر کے) واقع میں چھوٹی نہیں اور
مواخذہ ہونا ان پر عجیب نہیں ہے وہ قابل مواخذہ ہوتی ہیں اور ان سے جو مواخذہ نہیں ہوتا یہ البتہ
عجیب ہے اور ان سے مواخذہ نہ ہونے کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکام کے
سامنے کنوار بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ واقع میں وہ خفاف ادب اور قابل مواخذہ ہیں اگر
وہی باتیں رشتہ دار کہے تو ابھی معسوب ہونے لگے جس کی وجہ یہی ہے کہ کنواروں کو خبر نہیں اور یہ باخبر
ہیں۔ اسی طرح یہاں سمجھئے کہ وہ باتیں فی نفسہ چھوٹی نہیں لیکن چونکہ عوام کم عقل ہیں اس لیے حق
قدن کی رحمت ہے کہ معاف فرما دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ
ایک مہاجر جنگل میں رہتا تھا اور اس کے پاس ایک گدھا تھا بارش کی کمی سے گھاس جل گئی تھی دفعۃً
بارش ہوئی اور گھاس سے تمام جنگل ہل اہو گیا تھا وہ گدھا گھاس پر چرتا پھرتا تھا مہاجر کی نظر اس پر پڑی
تو محبت کے جوش میں آ کر حماقت سے کہنے لگا کہ (تو بہ تو بہ) اے اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس کوئی
گدھا ہوتا اور وہ اس جنگل میں چرنے لگتا تو میں بھی اس کو نہ روکتا یہ خبر اس زمانے کی ہو ہوئی
ان کو بہت برا معلوم ہوا اور اس مہاجر پر بدعہ کرنے کا ارادہ کیا ارشاد ہوا کہ ہم ہر شخص سے اس کی عقل
سے موافق معاملہ کرتے ہیں اس کو اتنی ہی عقل ہے تم بدعہ مست کرنا۔ شبان سوئی کا قصہ مشہور ہے۔
نیش جس قدر ادب اور تہذیب ہوتی ہے اسی قدر تکلیف ہوتی ہے۔ پس عام لوگوں کو یہ خطی ہے کہ

اللہ تعالیٰ کو دنیا کے عشاق پر اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو دنیا کے محبوبوں پر قیاس کر کے یہ سمجھ جائے کہ ان کے لیے سب کچھ مباح ہو جاتا ہے اس لیے کہ دنیا کے عاشق طبیعت کے مغلوب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں طبیعت نہیں حکمت و علم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے محبوب ہونے کے وہ معنی نہیں جیسے دنیا کے محبوب کے معنی ہیں یہ مصطب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر ان کے بیقراری ہوتی ہے بس صرف مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے دوسرے کسی میں کون سا جمال و کمال ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو کسی سے بالمعنی الحقیقی محبت ہو جائے۔

محبوبیت کے لیے ذکر

بہت لوگ براہ ہوں اس لیے ذکر و غفل کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ایسے ہی محبوب ہو جائیں۔ اس کی تو ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص گنجی 'اندھا' لہجہ بد صورت ہو اور وہ یوں چاہے کہ فلاں محبوب جو خور تمثال ہے مجھ پر عاشق ہو جائے ایسے شخص کو عاقل لوگ تو احمق کہیں گے ایسے ہی جو ذاکر یہ چاہے کہ میں بالمعنی المتعارف محبوب بن جاؤں ذرا وہ اپنے کو یہ تو دیکھے کہ مجھ میں اور حق تعالیٰ میں کیا نسبت ہے۔ بخدا اگر اپنی حالت منکشف ہو جائے تو اسی پر تعجب ہو کہ مجھ کو کس طرح اس کی اجازت ہوگی کہ میں اس کو نظر محبت سے دیکھوں جب محبت ہونے کی بھی صلاحیت نہیں تو محبوب کے ہونے کے لیے ذرا منہ دھور کھٹے اپنے محبوب ہونے کے قابل بھی نہ ہونے کے باب میں خوب کہا گیا ہے۔

بخدا کہ رشک آید زد و چشم روشن خود کہ نظر در لہج باشد بہ چنیں لطیف روئے
(بخدا مجھ کو اپنی دونوں آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ افسوس وہ محبوب کے پاکیزہ چہرہ کی طرف دیکھتی ہیں) اور

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم گوش رانیز حدیث تو شنیدن ندہم
(مجھ کو آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرہ انور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی اس کی باتیں نہ سننے دوں)

اس بد صورت کو تو محبوب اگر ایک نظر دیکھنے کی بھی اجازت دے دے تو اسی پر تعجب ہوتا چاہیے کہ مجھ میں کون سی بات ہے کہ محبوب نے مجھ کو اپنے دیکھنے کی اجازت دے دی۔

جاہ عند الحق

اس مقام پر بطور تفریح کے ایک مسئلے کا بیان کر دینا ضروری ہے جو حضرت حاجی صاحب قند قدس سرہ کی بدولت حل ہوا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جیسے جاہ عند الحق مذموم ہے محققین کے

نیک جاو مند اخق بھی سی درجے میں ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے۔ جیسے نیک کام اس لیے کرنا کہ میں خلق کے نزدیک بزرگ اور بڑا بن جاؤں یہ برا ہے۔ اسی طرح احمقیت اس لیے اختیار کرنا کہ میں خالق کی نظر میں صاحب جاو بنوں یہ بھی اہل بصیرت کے نزدیک امر منکر ہے برا ہے اس لیے کہ بھریالی تو خاصہ خاص باری تعالیٰ کا ہے حق تعالیٰ کے ہوتے ہوئے جاوے کسی مرتبے کی بھی ہوں زیبا نہیں۔ حاصل حق تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے حاصل پر متوجہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور غلطی کا زوال کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا معشوق کہتے ہیں۔ چنانچہ شعراء اشعار نعتیہ میں اس مضمون کو پاندھتے ہیں معشوق کا خاصہ ہے عاشق کو مضطرب کرونا اور حق تعالیٰ اس سے منزہ ہے مگر منسوب یہ ہے کہ بعض یہاں کوں نے اس اضطراب کو بھی نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے لیے مان لیا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے:

پے تسکین خاطر صورت چہ ابن یوسف محمد کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا قد کا
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا میں بھیج دیا اور چونکہ وہ معشوق تھے اور عاشق کو بدون معشوق کے قرار نہیں ہوتا اس لیے تسلی کے واسطے سایہ ان کا وہاں رکھ لیا کہ اسی سے مجھ کو تسخیر رہے گی۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے کرتے سے تسلی ہو گئی تھی یہ نعت نہیں یہ حد درجے کی بے ادبی ہے۔ باری عزائے کی جناب میں اور نیز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایسے اشعار سننا اور پڑھنا گناہ ہیں حتیٰ از ضروری ہے بعض دینداروں کو بھی خط ہوتا ہے کہ اشعار نعتیہ خواہ ان کا مضمون شریعت پر منطبق ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو ذوق و شوق میں پڑھتے ہیں۔ بعض اشعار نعت کے ایسے ہیں کہ ان میں دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ الحاصل معشوق کہنا یہ نکتہ بے ادبی ہے۔ اس لیے کہ عشق خاصہ آدمی کا ہے اس لیے کہ عشق نام ہے نفس کے ایک خاص انفعال کا اور اللہ تعالیٰ انفعال اور تاثیر سے پاک ہے ہاں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں۔ اگر کوئی عشق کو معنی مجازی میں لینے لگے تو حق تعالیٰ کی جناب میں ایسا اطلاق اذن شرعی کا محتاج ہے۔ ابتداءً کسی مغلوب الحال کے کلام میں ہواں کو معذور سمجھیں گے بدون غلبہ حال کے کسی کو اجازت نہ ہوگی۔ خداوند یہ کہ مقرر بن اسی کو محبوبان مجازی پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔ پس جبکہ یہ معنی ہی منہدم ہو گیا تو مجنی یعنی آدمی کا ایسے مرتبے پر پہنچنا کہ گناہ گناہ نہ رہے غلط ہوا اور بعضوں کو بزرگوں کے اس قول سے شبہ ہو گیا ہے کہ بندہ ایسے موقع پر پہنچ جاتا ہے کہ تکالیف شریعہ اس سے کٹاٹھ جاتی ہیں یہ قول صحیح سے لیکن اس کے یہ معنی سمجھنا

کہ طاعت کا وجوب نہیں رہتا یہ غلط ہے۔ معنی اس قول کے یہ ہیں کہ طاعت اس کے لیے طبعی بن جاتے ہیں۔ جیسے افعال طبعیہ میں طبیعت ان کے ارتکاب کی طرف مضطر ہوتی ہے اسی طرح طاعت کی اس کو رغبت ہو جاتی ہے۔ تکالیف اس کو تکالیف نہیں رہتیں۔

خلاصہ وعظ

خلاصہ تمام بیان کا ان غلطیوں کا ارتقاع ہوا کہ جی بھر کر گناہ اس لیے کرنا کہ گناہ کی ہوس نہ رہے اور گناہ کو کسی مصلحت کی وجہ سے کرنا اور خدا کا مقرب ہو جانے سے اور کسی گناہ کے مکشوف ہونے سے کسی گناہ کا حلال ہونا۔ بعض اخلاط قصد رفع کیے گئے بعض تبعاً مذکور ہوئے اب اس سے قرآن شریف کی جامعیت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مختصر الفاظ کتنے معنی کو مشتمل ہیں اس کے بعد سمجھئے! کہ! ایسی غلطیوں کی اصلاح علم اور صحبت محققین سے ہوتی ہے اس لیے ان دونوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام غلطیوں سے محفوظ رکھیں۔ آمین

(برحمتک یا ارحم الراحمین)

مضار المعصية

معصیت سے طاعت کی برکت کم ہو جانے کے بارے میں یہ وعظ جامع مسجد تھانہ بھون میں ۱۸ شعبان سنہ ۱۳۳۰ھ یوم جمعہ کو ارشاد فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً ۵۰ تھی۔ مولوی سعید احمد صاحب مرحوم نے قلم بند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. آمَنَّا بِكَ يَا عَزَّوَجَلَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَقَدْ قَالَ السَّيِّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ الصَّائِمِ:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ۝

ترجمہ: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے قول باطل اور اس پر عمل کرنا ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے“

تمہید

یہ عبادت ایک حدیث کا جزو یاد پڑتا ہے یا یہ پوری حدیث ہو یا اس کے قریب لفظ ہوں۔ بہر حال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: روزے کے بارے میں اور ہر چند کہ رمضان سے قبل ایک اور جمعہ بھی آنے والا ہے مگر چونکہ وہ جمعہ غالباً سفر میں ہوگا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج ہی رمضان کے متعلق کچھ مختصر بیان کر دیا جائے اور اتفاق سے اس کے ساتھ ہی ایک مضمون موعود بھی بیان ہوگا جس کا خیال بہت دنوں سے تھا مگر خدا تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ چونکہ وہ مضمون علمی مضمون ہے عوام کی سمجھ میں نہ آ سکتا تھا اس لیے ایک ایسے مضمون کے ساتھ جو کہ عام فہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے بیان ہو جائے اور وہ مضمون یہ ہے کہ میں نے یہ بیان کیا تھا اور اجمالی دعویٰ کیا تھا کہ ہر چند کہ طاعات کا صحیح ہونا اس پر موقوف نہیں کہ گناہ کو بالکل چھوڑا جائے اور یہ بات نہیں کہ گناہ کے رہتے ہوئے طاعات صحیح نہ ہو لیکن طاعات کی برکت ضرور کم ہو جاتی ہے یعنی اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہو اور غیبت بھی کرتا ہو تو یہ نہ کہیں گے کہ غیبت کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوئی جیسا بعض

لوگوں کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ جب گناہ نہ چھوڑے تو طاعت ہی کو ترک کر دیتے ہیں اس لیے اس مضمون کے بیان کرنے کی ضرورت ہوئی کہ اگر گناہ بھی کرے اور طاعت بھی تو دونوں کی جزا و سزا ملے گی۔ ایک ہے دونوں سے ہوئے نہیں ہیں اس لیے طاعت ہی کے ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ورنہ ہر اس مضمون کا بیان کرتا بھی لوگوں کی حالت کو دیکھ کر منہ سب نہ تھا کیونکہ اگر وہ اعتقاد رکھتا کہ گناہ کرنے سے طاعت صحیح نہ ہوگی تو شاید اس کی بدولت گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے اور اس سے بچ جاتے اور بیان کرنے میں اندیشہ نہ رہے۔ لیکن مایوسی کی مضرت چونکہ بہت بڑی ہے یعنی اگر یہ خیال ہو گیا کہ میری سب طاعات بیکار ہیں تو اس میں زیادہ مفسدہ ہے اور بے فکری میں یہ زیادہ اندیشہ نہیں کیونکہ اس میں شعائر دین پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا اور مایوسی کی حالت میں نماز روزہ وغیرہ پر اثر پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑ بیٹھے گا یہ تو عملی اثر ہے کہ اسلام کی رونق جاتی رہے گی اور اعتقاد ہی اثر یہ ہوگا کہ رحمت خداوندی اور بخشش سے مایوسی ہو جائے گی کیونکہ گناہوں کی پوٹ ہر وقت نظر کے سامنے ہوگی اور نیکی کوئی بھی پیش نظر نہ ہوگی اس لیے شیطان مایوس کر دے گا اور ایسی مایوسی کی حالت میں اگر خاتمہ ہو گیا تو کفر پر خاتمہ ہوگا اور یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے گا کیونکہ بالکل ناامید ہو چکا ہے تو تلافی کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ چنانچہ بعض لوگوں کو یہ بات پیش آئی ہے الجواب الکا فی میں دکایت لکھی ہے کہ ایک شخص سے مرثیہ وقت کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے مگر اس نے کہا کہ ایک کلمہ سے کیا ہوگا میرے گناہوں کی پوٹ اتنی ہے کہ ایک کلمہ اس کو میرے سر سے اتار نہیں سکتا آخر اس میں خاتمہ ہو گیا تو چونکہ اس اعتقاد کا یہ مفسدہ سخت تھا اس لیے اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہوئی اور یہیں سے ان واعظین کی غلطی بھی معلوم ہو گئی ہوگی جو بے حد متشدد ہیں اور اپنے تشدد کی وجہ سے صرف سخت مضامین سناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سامعین کو بالکل ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کچھ کہانی نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سختی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے اس وقت قلوب علی العموم ضعیف ہیں ان کو اگر خوش کر کے ابھارا جائے تو ان سے عمل دین کی زیادہ توقع ہے اور مایوس کر کے کوئی کام ان سے نہیں سیا جاسکتا اور اس لیے بھی ضروری ہے اس خیال کی تغصیل کر دیں کہ گناہ کرنے سے نیکی کا ثواب نہیں ملتا اور ہر چند کہ یہ مضمون مستقل بیان کرنے کے قابل تھا مگر آج کے مضمون کے ساتھ مل جانا حسن اتفاق ہے اور آج کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص روزے کے درمیان میں جھوٹ اور برے کاموں کو نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی جب کام گناہ کا اور بات گناہ کی نہ چھوڑے تو کیا فائدہ روزے کا ہوا۔

اجمالی مضامین

تو میرے اس بیان کے تین جزو ہوں گے۔ ایک یہ کہ گناہ کرنے سے نیک کاموں کا ثواب ضائع نہیں ہوتا۔ دوسرا دعویٰ (اور یہی مقصود تھا) یہ کہ ہر چند کہ ثواب ملتا ہے مگر نیک کاموں کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً غیبت کی اور پھر نماز بھی پڑھی تو یہ نہیں کیا جائے گا۔ نماز کا ثواب نہیں ملے گا لیکن نماز کی برکت ضرور کم ہو جائے گی۔ یعنی جو نورانیت غیبت کے ترک کی حالت میں نماز کے اندر ہوتی ہے وہ نورانیت اب ارتکاب غیبت کے وقت نہ ہوگی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے غذا اگر قوی تندرست کھائے تب بھی نافع اور مقوی اور بدل مانتھل ہوگی اور مریض کھائے تب بھی لیکن تندرست کو زیادہ نافع ہوگی اور بیمار کو کم مثلاً اگر خیرہ کا دوا بن مہری کسی ایسے شخص کو کھلایا جائے جس کا معدہ خراب ہو اور ہنوز تحقیق نہ ہوا ہو تو زیادہ مفید نہ ہوگا۔ اگرچہ کم و بیش اثر ضرور ہوگا اور اگر تحقیق کرانے کے بعد کھلایا جائے تو بے حد مفید ہوگا تو سنا ہوں کو چھوڑنے کے بعد جو نیک کام ہوں گے ان میں زیادہ برکت ہوگی۔ تیسرا جزو بیان کا یہ ہے کہ جس کے متعلق حدیث پڑھی ہے اور مسئلہ جو کہ حدیث میں مصرح ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کو روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ روزہ کے آداب ضرور یہ ہیں کہ جیسے منہ کھانے پینے سے بند رکھتے ہیں اسی طرح دوسرے گناہوں کو بھی بالکل ترک کر دیں۔ عجیب بات ہے کہ لوگ روزے میں کھانے پینے اور صحبت کے ترک کو ضروری سمجھتے ہیں اور گناہ کے ترک کو ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ وہ تینوں کام ایسے ہیں کہ دوسرے اوقات میں حدس بھی تھے اور رمضان میں بھی رات کے وقت جائز ہیں تو جب روزے کی وجہ سے بعض حلال کام بھی حرام ہو گئے تو جو اعمال ہر وقت حرام ہیں ان کا ترک روزے میں کیوں ضروری نہ ہوگا۔ پس اگر کسی نے روزے میں غیبت کی اور بری نگاہ سے کسی کو دیکھا تو یہ تو نہ کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا مگر یہ کہیں گے کہ روزہ کی برکت جاتی رہی اور یہ مضمون دوسرے مسئلہ کی فرع بھی ہے اور دلیل بھی۔ اب صرف پہلے مسئلہ کی دلیل کی ضرورت رہی۔ تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ باوجود گناہ کے بھی نیک کاموں کا ثواب ملے گا۔ دلیل اس کی یہ آیت ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ (جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھدائی کرے گا اس کے فائدے) کو دیکھے گا اور جو شخص ایک ذرہ بھی برائی کرے گا وہ اس کے سامنے آئے گی) غلط من عام ہے مطیعین کو بھی اور عاصیین کو بھی تو جب یہ فرمایا کہ جو شخص کرے گا تو اس کے عموم میں گنہگار اور فرما بردار اور دونوں داخل ہو گئے۔ اس سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے پر ہر حالت میں ثواب ملے گا کسی

وقت میں اس کا ثواب ضائع نہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے جملے میں بھی من عام ہے اور اس سے ناز کا علاج بھی ہو گیا جیسے پہلے من سے مایوسی کا علاج ہو گیا تھا دوسرے من میں فرمانبردار بھی داخل ہوں گے یعنی اگر کوئی بڑا ولی کامل بھی گنہ کرے تو اس کو بھی گناہ ہوگا۔

ضرر گناہ

بعض لوگ اعتقاد بعض حال یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو گناہ نہیں ہوتا جن کو اس کا اعتقاد ہے وہ تو کفر میں مبتلا ہیں وہ اپنی مثال اسی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک دریا ہو کہ اس میں اگر پیشاب کے قطرات گریں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ پیشاب ہی اس میں فنا ہو جاتا ہے ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے جو اپنے کو دریا سے تشبیہ دی یہ تشبیہ تمہاری تراشی ہوئی ہے یا قرآن وحدیث میں کہیں یہ تشبیہ ہے۔ اگر تراشی ہوئی ہے اور تمہارے نزدیک ٹھیک ہے تو یہ بھی کرو کہ گورنمنٹ جس کی اب تک اطاعت کی ہے اب اس کی عملداری میں ڈکیتی ڈالو اور جب گرفتار ہو کر آؤ تو کہو کہ اب ہم دریا ہو گئے ہیں اگر اس عذر کو سن کر سرکار چھوڑ دے تو خدا سے بھی امید رکھو اور جیسے خدا سے امید باندھے بیٹھے ہو کہ وہ ہم کو دریا سمجھ کر چھوڑ دے گا ایسے ہی ڈکیتی ڈالنے میں سرکار سے بھی امید رکھنی چاہیے یہ سب نفس کی شرارتیں ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ واقع میں دریا تھے چنانچہ ارشاد ہے: "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ" (اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمادیں گے) آپ نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تو آج کس کا منہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دریا کہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقبولیت پر یہ فرماتے تھے کہ "إِنِّي أَخْشَاكُمُ اللَّهُ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ" (میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں) تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا اور اس بناء پر کبھی کسی کا حق نہیں دیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کو کوکھ میں انگلی چھو دی تھی انہوں نے کہا میں بدلہ لوں گا۔ آپ نے فوراً فرمادیا کہ بدلہ لے لو اور اپنی کوکھ ان کے سامنے کر دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بدن تو کھلا تھا اور آپ تو کپڑا پہنے ہوئے ہیں آپ نے فوراً کرتہ اتار دیا وہ صحابی آپ کے پہلوئے مبارک سے چمٹ گئے اور بوسے دینے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہ مقصود تھا۔ لوگوں نے جو وفات نامہ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت

گھڑی ہے وہ صحیح نہیں۔ حکایت یہ ہے کہ جو میں نے اس وقت بیان کی ہمارے اطراف میں جتنی کتب ہیں عورتوں میں رائج ہیں سب گھڑی ہوئی ہیں جیسے ساپن نامہ معجزہ آل نبی وفات نامہ البتہ معجزہ ہرنی صحیح ہے اس کے علاوہ جتنی کتابیں قصوں کی ہیں بالخصوص جن کا میں نے نام گنویا ہے سب لغو ہیں اور چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ ایک وہ مسدس ہے جس کا ٹیپ کا مصرع یہ ہے کہ مری باریکوں دیر اتنی کری۔ یہ مسدس بھی نہایت لغو ہے اس کو ہرگز نہ پڑھنا چاہیے اس ظالم نے ابتداء سے انتہا تک خدا تعالیٰ سے لڑائی کی ہے کہیں انبیاء کے نبوت مل جانے پر حسد ہے کہیں سلاطین کی بادشاہت پر رشک ہے اور پھر ہر حسد کے بعد یہ شکایت کہ مجھے کیوں نہیں ملا یہ کتاب ہرگز اپنے پاس یا اپنے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں۔ یہ اس قابل ہے کہ اس کو بلا تامل آگ میں رکھ دینا چاہیے۔ معجزہ آل نبی جس میں یہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے صاحبزادے کو کسی سائل کو دیدیا اور اس نے بیچ ڈالا بالکل غلط اور لغو ہے۔ اسی طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت مشہور ہے بالکل غلط ہے اصل میں اس کی صرف یہ ہے جو مذکور ہوئی۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا حق نہیں رکھا۔

اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اپنے کو اتنا بڑا نہیں سمجھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً اگر کسی پر سختی ہو تو بدلہ نہ دیا ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ایک لشکر کے سپہ سالار تھے۔ وہاں کسی عیسائی باشندہ کی تصویر کھڑی تھی، بعض مسلمانوں نے جوش میں اس تصویر کی ایک آنکھ پھوڑ دی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ میں راضی ہوں کہ وہ لوگ اس تصویر کے بدلے میں میری ایک آنکھ پھوڑ ڈالیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے اور فرما رہے ہیں ”ہذا اور دنی الوارد“ (اس نے مجھ کو مصیبت میں ڈالا) اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ مشکیزے میں پانی لے کر محلے میں بھرتے پھرتے ہیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک شخص نے آ کر تعریف کی تھی۔ میں نے غور کر کے دیکھا کہ نفس اس سے خوش ہوا اس لیے اس کا علاج کر رہا ہوں۔ غور کیجئے ان دونوں صاحبوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو دریا ہیں ہمیں سب معاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہنا اور اس کی آستینیں تراش دیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب میں نے اس کو پہنا تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوا اور طبیعت اس میں مشغول ہوئی اس لیے میں نے اس کی آستینیں پھاڑ دیں تاکہ یہ بد نما ہو جائے۔ اب یہ حالت ہے کہ اگر کہیں

بچے میں بھی یہی رہ جائے تو درزی کے سر پر مارتے ہیں۔ وہ حضرات اچھے پٹے والے بھی خراب کر لیتے تھے۔ غرض یہ کہ کسی کا یہ خیال کہ ہم دریا ہو گئے ہیں اور ہمیں گناہ سے ضرر نہ ہوگا بالکل غلط خیال ہے۔ اس قسم کے لوگ سب بھی مہر خود ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جنس دوگ اپنی نسبت یہ کہتے ہیں کہ "لنحن وصلنا فلا حاجة الی الصلوۃ والصوم" یعنی اب ہم پہنچ گئے ہیں اس لیے ہم کو نماز روزے وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ "صدقوا فی الوصول ولكن الی السقر" (پہنچے ہیں تو وہ سچے ہیں لیکن جہنم میں پہنچے ہیں) اور فرمایا کہ اگر ہزار برس کی میری عمر ہو تو خیر عمر میں ایک وظیفہ بھی نہ چھوڑوں۔ غرض یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس آیت میں "ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یزده" (جو شخص ذرا برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا) خدا تعالیٰ اس کا ابطال فرماتے ہیں۔

معصیت کا وبال

غرض اس جملے سے نار اور دال کی جزاکا دی ہے لیکن اس وقت مقصود پہلا جملہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر گنہگار بھی نیک کام نہ ہو تو اس پر اجر ملے گا اور معصیت کا وبال معصیت پر اثر وہ معاف نہ ہو تو انگ ہوگا جیسے کوئی حاکم اپنے عہد کے کام کو بھی ناجائز دے اور رشوت بھی لے تو اگر حکام بالا کو اطلاع ہو جائے تو رشوت ستانی پر سزا ملے گی لیکن جس وقت تک عدالت کا کام یہ ہے اس وقت تک کی تنخواہ بھی ضرور ملے گی۔ تو یہاں دعویٰ اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ رہا دوسرا دعویٰ کہ گو نفس عمل ضائع نہیں ہوا لیکن اس کی برکت اور نورانیت جاتی رہی۔ اس کی دلیل کے متعلق میں پہلے بھی اشارہ کرتا ہوں کہ یہی حدیث اس کی دلیل ہے۔ اگرچہ اس کے سوا اور بھی دلائل ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر گناہ نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں۔ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ گناہ کرنے سے روزہ باطل نہ ہوگا اور اس کی قضا کرنا نہ پڑے گی تو معلوم ہوا کہ ان حدیث کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ روزہ نہ ہوگا کوئی اور معنی ہیں سو وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کو زیادہ توجہ اس ترک طعام پر نہ ہوگی اور یہی حاصل ہے اس کہنے کا کہ روزے کی نورانیت کم ہوگی اور یہ امر شاہد بھی ہے کہ گریب کام کیا جائے اور گناہوں سے بچنا نہ رہے تو اس وقت طاعت کی بدولت جو نور ہوگا وہ گناہوں کے ساتھ ہرگز نہ ہوگا اور وہ رونق اور شگفتگی اور مسرت جو کہ طاعت کے کرنے سے ہوتی ہے وہ نہ ہوگی بلکہ ایسا ہوگا جیسا کہ بہت لذیذ کھانا پکایا اور اس میں تھوڑی رکھ بھی جھونک دی تو راکھ جھونکنے کے بعد بھی وہ کھانا تو رہا لیکن کرکرا ہو گیا۔ اسی طرح گنہگار آدمی نماز

تو پڑھتا ہے لیکن طبیعت پھینکی پھینکی رہتی ہے وہ نشاط اور انبساط جو نماز سے ہوتا ہے وہ اسکو نہیں ہوتا۔ اگرچہ دلیل سے گھیر چپ کر یہ سمجھے کہ ثواب ملے گا لیکن قلب بالکل کورا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قدر بے برکتی ہوتی ہے کہ جو ثواب ملتا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا بلکہ نہ ہوں کے حجاب میں چھپ جاتا ہے اس کی ایسی مثال سمجھئے کہ جیسے کسی آئینے میں چراغ کو رکھ کر اوپر سے سیاہ کپڑا پیٹ دو اس صورت میں چراغ کی روشنی تو باقی رہے گی لیکن اس قدر دھیمی ہو جائے گی کہ بعض اوقات رستہ بھی نظر نہ آئے گا۔ البتہ بہت ہی کوئی دقیق النظر ہو تو وہ دیکھ لے گا یا کوئی دیکھ کر بتا دے تو مان میں گئے باقی خود سمجھ نظر نہ آئے گا تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثواب ملے گا اس لیے ہم، میں گئے کہ اندر روشنی ہے مگر اس قدر مٹی پڑی ہے کہ وہ بالکل نظر نہیں آتی یہ تو اجماع دعویٰ تھا اور دلیل۔

گناہ کا نیکی پر اثر

مگر دوسری نص میں غور کرنے سے اس کی تفصیل کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ اس تفصیل میں ان شقوں کا ذکر ہوگا جو کہ اس میں مسکوت عنہ ہیں یعنی گناہ کو طہارت سے دو قسم کا حلقہ ہے بعض تو وہ گناہ ہیں کہ نصوص سے ثابت ہے کہ وہ طہارت کو حبط کر دیتے ہیں آسان لفظوں میں اس کا حاصل یہ ہے (یہ عنوان طلب کے لیے سہل ہے) کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ قبولیت طہارت کے لیے ان کا نہ ہونا شرط ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو کوئی دخل نہیں ہے اور جن کو دخل ہے ان کی دو قسمیں ہیں بعض کا نہ کرنا صحت کی شرط ہے اور بعض کا نہ ہونا بقاء کی شرط ہے۔ اول جیسے کفر کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل نیک صحیح نہیں ہے اور نہ باقی رہتا ہے یعنی اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو صحیح نہیں اور اگر کوئی نماز پڑھے کہ کافر ہو جائے تو وہ نماز باقی نہ رہے گی۔ یہاں سے ان لوگوں کو مہرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو طہارت کفر کی پرواہ ہی نہیں کرتے چنانچہ دیکھا ہوگا کہ بعض آدمیوں کو جب روزہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو۔ اگر کسی کے منہ سے یہ کلمہ نکلے گا تو وہ کافر ہو گیا اور اس کو نکاح پھر کرنا چاہیے حج پھر کرنا چاہیے پہنے مس مٹس اس کے حبط ہو گئے جب تک اس سے توبہ نہ کرے تب تک اگر یہ کوئی نیک عمل آئندہ ہو کرے گا تو وہ بھی مقبول نہ ہوگا۔ دوسرے عداوہ اس کے ایک اور عمل بھی ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا اثر بھی مثل غفری کے ہے یعنی اس سے بھی حبط عمل ہو جاتا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جائے اگرچہ بلا مقصد مگر قلت مبادیات سے ہو اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ معلوم ہوگا کہ آپ کتنے جلیل القدر ہیں۔ وہ نص قطعی یہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

”اے ایمان والو! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو اور نہ اس سے
اتنی زور سے بات چیت کرو جتنی زور سے تم آپس میں کرتے ہو (اس سے) تمہارے اعمال بیکار
ہو جائیں گے اور تم کو احساس بھی نہ ہوگا۔“

اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ بے ادبی سے ضبط عمل ہوگا اور اس آیت سے یہ بھی معلوم
ہو گیا کہ شریعت اسلامی نے سلیقہ اور ادب بھی سکھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں سوائے نماز
روزے کے اور رکھا کیا ہے۔ واللہ العظیم لوگوں نے اسلام کی حقیقت دیکھی ہی نہیں اور جو کچھ دیکھا وہ
ایسا ہے جیسا کہ کسی نے محبوب کا صرف ایک ناخن دیکھا ہو اور صورت چہرہ بالکل نہ دیکھا ہو۔

اسلام فہمی حقیقت

ایک بہت اچھی مثال یاد آئی۔ اس سے ہماری حقیقت فہمی اور اصل واقفیت کی پوری حقیقت کھل
جائے گی۔ مشہور ہے کہ اندھوں کے شہر میں ایک ہاتھی آ گیا تھا جب سنا تو اس کے دیکھنے کا شوق ہوا لیکن
آنکھیں تو تھیں نہیں دیکھتے کیونکہ آ خر سب اکٹھے ہو کر پہنچے اور اس کے قریب جا کر سب نے ہاتھ سے چھو
کر اس کو دیکھا کسی کا ہاتھ تو سونڈ پر پڑا کسی کا پیر پر پڑا کسی کے ہاتھ میں کان آ گیا کسی نے دم پکڑ لی۔
دیکھ بھال کر آپس میں اس کی ہیئت کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ ایک نے کہا کہ ایسا تھا جیسا
کھمبا ہوتا ہے دوسرے نے کہا نہیں بلکہ جیسا سانپ تیسرے نے کہا نہیں بلکہ جیسے چھانچو تھے نے
کہا نہیں بلکہ جیسے مورچہ چل۔ مولانا رومی اس حکایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا کہ تم
سب سچے ہو اور سب جھوٹے ہو سچے تو اس لیے کہ جس نے جو کچھ دیکھا وہی آ کر بیان کر دیا اور جھوٹے
اس لیے کہ اصل حقیقت کی خبر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کی بھی یہی
حالت ہے کہ انہوں نے اسلام کو عموماً پورا نہیں دیکھا سمجھتے ہیں کہ صرف وضو نماز ہی کا نام اسلام ہے
وہیں۔ میں ایک مقام پر گیا وہاں ایک سکول بھی تھا اور اس میں دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ حساب
دینیات کو دیکھا تو اسے میں صرف راہ نجات اور غضب یہ کہ اس کو کافی سمجھتے تھے میں نے کہا کہ صابو!
اگر راہ نجات تمام ضروریات دین کے لیے کافی ہے تو بتلائیے اگر ایک شخص کے پاس تین ہو اور ایک کے
پاس سروس ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بدلن چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کیسے یہ بدلا جائے
گا؟ سن کر کہنے لگے کہ کیا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ افسوس ہے کہ معاملات کو اور معاشرت کو علی العموم لوگوں

کے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے لیکن تعجب ہے کہ قانون خداوندی سے تو اپنے معاملات اور معاشرت کو مستثنیٰ سمجھ لیا اور گورنمنٹ کے قانون سے مستثنیٰ نہ سمجھا۔ کبھی کسی نے گورنمنٹ سے نہ کہا ہوگا کہ تجارت وغیرہ میں آپ کو کیا دخل ہے؟ آپ صرف امور انتظام سلطنت میں ہم سے باز پرس کیجئے؟ باقی یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں ہم کو لیسنس وغیرہ کا مقید کیوں کیا ہے کیا کوئی شخص ایسا کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کہے تو پھر دیکھئے گردن تاپی جاتی ہے یا نہیں یقیناً گردن تاپی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جب ہم حاکم ہیں تو ہم کو ہر امر میں قانون مقرر کرنے کا حق ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ گورنمنٹ کو تو اس کہنے کا حق دار سمجھا جائے اور خدا تعالیٰ کے قانون کو صرف وضو اور نماز وغیرہ میں منحصر کر دیا جائے تو خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قانون مقرر فرمایا ہے اور ہر چیز کا ایک قاعدہ بتلایا ہے مگر چونکہ لوگ دین کو ناقص طور پر دیکھتے ہیں اس لیے صرف نماز روزہ یا زیادہ سے زیادہ معاملات تک شریعت کے احکام کو وسعت دی جاتی ہے اور وضع اور معاشرت و اخلاق کو اس سے خارج سمجھتے ہیں۔

تہذیب اسلام

نیز بعضے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم تہذیب میں دوسری قوموں کے محتاج ہیں اور شریعت اسلام کو تہذیب سے معری سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک ایک چشم کی نسبت مشہور ہے کہ وہ دہلی گیا سیر کے لیے چاندنی چوک میں نکلا اتفاق سے آپ کی گردن نہ مڑ سکتی تھی اس لیے جاتے وقت صرف ایک طرف کی دکانیں نظر آئیں دوسری جانب کی نظر نہ آئیں۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگا تو دوسری جانب کی دکانیں نظر آئیں ان کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ دلی کے لوگ بھی کیا ستم کے لوگ ہیں ابھی یہ دکانیں دہلی کی جانب تھیں ابھی ہمارے لوٹنے سے پہلے ان کو بائیں جانب اٹھا کر رکھ دیا تو ہمارے بھائیوں نے بھی شریعت کو صرف ایک طرف دیکھا وہ محتاج سمجھتے ہیں ورنہ شریعت اسلام میں وہ تہذیب ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے اندر بھی اتنی تہذیب نہیں ہے۔ چند روز آ کر ہمارے پاس رہو اور پھر دیکھو کہ وہ شریعت جس کو آج خونخوار بتلایا جا رہا ہے وہ کسی دل فریب ہے جب اس کی حقیقت سے واقف ہو گے تو اس پر عاشق ہو جاؤ گے اور یہ کہو گے کہ

زفر قہر بقدیم ہر کجا کہ سے نگریم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جالنجاست

(کہ سر سے پیر تک جہاں نظر کرو دل کھنچا چلا جاتا ہے)

آداب بزرگان

تو ان ہی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ" (اے ایمان والو! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز

بلند مت کرد) اور اس سے معصوم ہوا کہ بڑوں کے سامنے جھک کر بونا چاہیے۔ اہل بیت بات جو کہو نہایت صاف کہو کہ اس میں کسی قسم کی چھپیدگی اور گھٹنک نہ ہو جائے اب ہم میں یہ منحوس حالت ہے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے اب یہ تو تکلف ہوتا ہے کہ اپنی حالت بھی صاف بیان نہیں کرتے جیسا کہ آج کل مدعیان محبت کی یہ حالت ہے کہ اگر ادب کریں گے تو یہ کہ چار دن تک رہیں گے لیکن یہ نہ بتلائیں گے کہ کس ضرورت کے لیے آئے تھے اور جب عین چنے کا وقت ہوگا تو کہیں گے کہ میرے بارے میں کیا ارشاد ہے اور اگر کہو کہ بھائی تم نے اپنی حالت تو کہی ہوتی پھر رائے لی ہوتی تو اسکا یہ جواب کہ حضور کو تو سب روشن ہے۔ حضور کو اپنی تو خبر ہی نہیں ان کی حالت حضور پر روشن ہوگئی۔ میں کشف کا انکار نہیں کرتا لیکن کشف اختیاری نہیں ہوتا وہ بالکل خارج از اختیار ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی اگر کشف امر اختیاری تھا تو کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام مطلع نہیں ہوئے اور جب خبر ہوئی تو اس طرح کہ مبشر کرتے لے کر چلا تو آپ نے فرمایا کہ ”اِنِّیْ لَا جَذْرَ یُحِیْ یُوسُفُ“ (بلاشبہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتا ہوں) لیکن یہ کہہ کر ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اب تک تو آپ کو پتہ چلا نہیں اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی اس لیے میرے کلام کو بدین پر محمول کر لیں گے۔ اس لیے فرمایا: ”لَوْ لَا اَنْ تُفْتَدُوْنَ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّکَ لَفِیْ صُلْبِکَ الْقَدِیْمِ“ (خوشبو آ رہی ہے وہ (پاس آنے والے) کہنے لگے کہ بخدا آپ تو اپنے اس پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں) وہ حالت ہے کہ:

گے بر طرزم اعلیٰ نشینم گے بر پشت پائے خود نہ ٹنم

(کبھی تو نہایت ہی بلند مقام پر بیٹھتا ہوں اور کبھی اپنے پیچھے بھی نہیں دیکھتا)

تو یہ کیا ضرور ہے کہ ہر وقت کشف ہوا ہی کرے اور وہ تمہارا حال خود بخود جان جایا کرے۔ اس کی تعلیم فرماتے ہیں عارف شیرازی:

چند نکتہ گفتیم درد از طبیاں درماں نہ کردند مسکین غریباں
مادر دل را بایر گفتیم نتوان مہفتن درد از حیراں

(میں نے ہر چند طبیعوں سے اپنا درد بیان کیا لیکن کسی نے مجھ مسکین کا علاج نہیں کیا! ہم نے درماں اپنے محبوب سے کہہ دیا) ”محبوب سے درد کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے“
مصرع ثالث میں بتلادیا کہ اپنا حال دل پوشیدہ نہ کرے۔

ممانعت اخفاء

یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر عیب بھی ہو تو مرشدت صاف کہہ دے کہ میرا اندر یہ مرض ہے بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ لڑکوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اس مرض کو بلی کے گو کی طرح چھپا دیتے ہیں اس سے کچھ نتیجہ نہیں ہوتا اور چھپانے کا خدشہ اس موقع پر ہے کہ جہاں اظہار میں کوئی مصلحت نہ ہو اور طبیب کو دکھانے کی ممانعت نہیں ہے اظہار کی ممانعت ایسے موقع پر سے جیسے کہ ایک شخص کی نسبت سنا ہے کہ جب حج کو گیا تو رومی جمار کے وقت ایک لمبا جوتہ کے کران تین پتھروں میں سے ایک پتھر خوب پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مہجنت فداں دن تو نے مجھ سے یہ گناہ کرایا تھا اور فداں رات کو تو نے مجھے زنا میں مبتلا کیا تھا ایسے موقع پر کسی ضرورت اور مصلحت کے اظہار کرنا یہ تو حماقت ہے مگر طبیب سے ہرگز نہ چھپاؤ اور اگر یہ خیال ہے کہ ہم ان کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے تو ایسے شخص کو چیر نہ بناؤ جس پر یہ احتمال ہو کہ وہ تم کو ذلیل سمجھے گا یا رسوا کرے گا اور جو بچے بوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے کیونکہ جانتے ہیں کہ

تایار کرا خواہد میلش بکہ باشد

(اس وجہ سے کہ پھر وہ دوست کس کو بے گنا اور کسی کی طرف مائل ہوگا)

وہ تو کہتے تو بھی ذلیل نہیں سمجھتے وہ کسی کی نسبت یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ مقبول نہ ہوگا ان کا

مذہب یہ ہے کہ:

غافل مرہ کہ مرکب مردان زہدرا در سنگلاخ بادیہ چہا بریدہ اند

نومیدہم مہاش کہ رندان بادہ نوش تا کہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند

(غافل ہو کے مت چل اس وجہ سے کہ اہل زہد کی ساریوں نے صحرا کی پتھریلی زمین میں

ٹھوکریں کھائیں اور ان کے پاؤں کٹ گئے)

تو جن کا یہ مذہب ہو تو وہ کسی کو حقیر سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں اور اُس کہے کہ وہ کسی سے کہہ دیں

گے اور وہ ہم کو ذلیل سمجھے گا تو یاد رکھو کہ وہ کسی سے نہ کہیں گے وہ خدا کا راز تو کہتے نہیں جس کے

ظاہر کرنے سے خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں۔ تمہارا راز کیا کسی سے کہیں گے جس کا اظہار تمہارا

لیے مضر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق رودلوئی رحمۃ اللہ علیہ خواہ اسرار اللہ کے باب میں فرماتے ہیں کہ

منصور بچہ بود از یک قطرہ بغیر یا آید انجی مرد آند کہ دریا با فرو برد و آغ نزنند (منصور بچہ تھا کہ

ایک ہی قطرے میں فریاد کرنے لگا یہاں تو مرد ہیں کہ دریا کا دریابی جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں

لیتے) غرض جب یہ بھی اندیشہ نہیں تو ویسی ہی عزت سب کی نظر میں رہے گی جیسے کہ اب ہے اور ویسی ہی ان کی نظر میں بھی رہے گی۔

اور اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کچھ مانگو تو صلحاء یعنی بزرگوں سے مانگو کیونکہ بھیک بوجہ اپنی ذلت اور دوسرے کی نگرانی کے حرام ہے اور بزرگوں میں یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں گی ذلت تو اس لیے کہ وہ کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے اور نگرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بوجہ آزادی کے پابند نہیں کہ ضرور ہی دیں اگر نہ ہوگا تو بے تکلف عذر کر دیں گے اور اگر کبھی غفلت سے ایسا ہوا بھی کہ وہ ذلیل سمجھیں تو ان کو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے اس لیے پھر آئندہ اس کا احتمال نہیں رہتا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ خوب قوی اور تندرست مونا تازہ ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں اس پر طعن اور اعتراض کیا رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی مردے کا گوشت کھانے کو کہتا ہے اور ان کے انکار پر کہتا ہے کہ تم نے آخر اس فقیر کی غیبت کر کے مردے کا گوشت کھایا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا جواب ملا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی؟ بلکہ دل تو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔

ان الکلام لفی الفواد وانما جعل اللسان علی الفواد دلیلاً

(کلام دل میں ہوتا ہے اور زبان صرف دل کی ترجمان بنائی گئی ہے)

آپ بیدار ہو کر چلے معاف کرانے کے لیے اس شخص نے آپ کو آتے دیکھ کر دور ہی سے یہ آیت پڑھی ”هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ“ (وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں) اور پھر فرمایا کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ تو یہ شخص بہت بڑا کامل تھا۔ غرض بزرگوں کی اس طرح اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے ہلکے دنیا بھر سے اپنے ہی کواؤں و ارڈل سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے تو چونکہ وہ لوگ اپنے کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اس لیے ان کے سامنے اپنے عیب کا ظاہر کر دینا کچھ مضائقہ نہیں اور اگر کہو کہ کسی بزرگ کا کلام ہے کہ۔

چہ حاجت است بہ پیش تو حال دل گفتن کہ حال خستہ درں را تو خوب میدانی

(تیرے سامنے حال دل کہنے کی کیا ضرورت ہے تو خستہ دلوں کی حالت کو خوب جانتا ہے)

تو سمجھو کہ یہ خطاب خدا تعالیٰ کو ہے نہ کہ کسی ولی یا بزرگ کو لیکن کہو خدا تعالیٰ سے بھی ضرورتاً کہ تمہاری عاجزی اور احتیاج ظاہر ہو اور پیر سے اس لیے ضرور کہو کہ اس کو کشف ہونا ضروری نہیں ہے۔

دوسرے اگر کبھی ہوا بھی ہو تو تم کو کیا خبر؟ کیا تم کو بھی اس کے کشف کا کشف ہوا ہے؟ تو یہ تو تکلف ہے بزرگوں کے پاس جا کر کچھ نہ کہئے اور یہ بے ادبی کہ وہاں جا کر پتھر توڑنے لگے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ: "لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ" (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو اور نہ ان سے اتنی زور سے بات کرو جتنی زور سے آپس میں بات کرتے ہو)

تعلیم ادب

عرب میں بے تکلفی بہت زیادہ تھی بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بعض نے لیا خدا تعالیٰ نے اس تعلیم میں اس کی ممانعت فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال جط نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ "انتم لا تشعرون" (تم کو احساس بھی نہ ہوگا) کے معنی میں یہ سمجھا ہوں کہ جط ہوتا ہے ایذا سے اور ایذا ہوتی ہے ایسے شخص کی بے ادبی سے جو مودب سمجھا جاتا ہو اور یہ فطری قاعدہ ہے۔ چنانچہ حکام کو دیکھو کہ دیہاتیوں سے بہت سی باتیں گوارا کر لیتے ہیں جو کہ شہریوں سے ہرگز گوارا نہیں ہو سکتیں۔ ایک دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک درخواست پیش کی تو کاغذ پر ٹکٹ نہیں لگایا اور جب حاکم نے اس سے کہا کہ اس پر ٹکٹ لگاؤ تو روپیہ جیب سے نکال کر کہتا ہے لے روپیہ بس تیری صاحبی معلوم ہوگئی اس میں سے ٹکٹ لگا بچو جو بچے رکھ لہجہ حاکم ہنس کر خاموش ہو گیا اور درخواست مفت لے لی بھلا کوئی شہری تو ایسا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا گت بنتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں۔

سنت عاشق زملہا جداست عاشق را مذہب و ملت جداست

(عاشق کا مذہب سارے مذہبوں سے جدا ہے اور ان کی ملت سب سے الگ ہے)

گر خطا گوید و را خاطی گو و رشود پر خون شہیداں را مشو

(اگر وہ غلط ہے تو ان سے غلط گومت کہو اور اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کا خون مت دھو)

موسیا آداب دانا دیگر اند سوختہ جاں و رومانا دیگر اند

(اے موسیٰ آداب سے واقف دوسرے ہیں اور سوختہ جان اور رومانا والے دوسرے ہیں)

تو دیکھئے خود فرماتے ہیں کہ موسیا آداب دانا دیگر اند۔ اس لیے موسیٰ تا فرماتے ہیں کہ

یا ادب تر نیست زو کس در جہاں بے ادب تر نیست زو کس در جہاں

(اس سے زیادہ با ادب دنیا میں کوئی نہیں اس سے زیادہ بے ادب دنیا میں کوئی نہیں)

اس کی کئی تو جیسے ہو سکتی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض عشاق بہت با ادب

ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الحال ہوتے ہیں اور پہلے کو فوراً تنبیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بارش پر یہ فرمایا کہ آج کیسے موقع سے بارش ہوئی ہے فوراً تنبیہ کی گئی کہ ”یہ اب اس کے موقع سے روز ہوئی تھی اس کی روش اڑ گئی اور وہ وہاں چلا گیا ہے کیونکہ یہ موقع بھی نہیں ہوتی تو بامجبب یہ تھی۔ تاہم بہت دنوں ہوئی اس کی صلاح اس آیت میں مذکور ہے اور اس میں متعدد جگہ سدن مذکور ہیں۔ چنانچہ ایک ہمارا شاعر

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ مَطْرُوبٍ إِلَّا وَلَكُمْ إِنْ دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْذِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ“

ترجمہ کا حاصل یہ ہے کہ اسے مومنو! تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بجز دعوت کے بیت مست ہوا اور اس میں بھی پہلے سے جائز رات کی تیاری میں مت بیٹھو بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور کھاتے ہی منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول ہو کر مست بیٹھ جاؤ اس سے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اذیت ہوتی ہے اور وہ لڑکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یوں شرماے گا کہ خدا تعالیٰ ہیں۔ دیکھئے اس انداز سے یہ سرف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام سے کیسا ہے بے دھڑک فرمایا کہ ”وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ“ (اور حق تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرمتا)۔ یہ جہدِ رشد ہے۔ ”لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَرَآهُ اللَّهُ بِمَا فَعَلُوا“ (ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰؑ کو آذینہ پہنچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قول سے بری کر دیا) غرض اس کا بہت اہم مفہوم یہ ہے کہ ایذا نہ ہو تو ایذا رسوں کا ہے۔

اثرا یذا رسول

اس کا وہ اثر ہے جو کہ غم کا ہے اور بعض اوقات یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایذا ہوئی ہے یا نہیں اور اس میں جہد ہو جاتا ہے اس لیے ارشاد ہوا کہ وہ کام بھی نہ کرو جس میں ایذا کا احتمال بھی ہو اور اس آیت سے معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے غم نہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے ثابت ہو جائے کہ جہد کے کچھ اور معنی ہیں تاہم۔ مین میں وقت تک مجھے یہی معلوم ہے کہ جہد کے یہی معنی ہیں تو معنی میں صرف یہ معصیت ہی ہے۔ البتہ کفر تو ایک چیز ہے کہ طاعت کی بقاء و صحت انہوں اس کے ترک پر موقوف ہیں اور ان میں معنی ایسے ہیں کہ ان کا ترک ہی شرط بقاء نہیں ہے۔

عمل تو صحیح ہو گیا تھا لیکن وہ معنی رکھا کہ اگر وہ عمل نہ ہوتا تو باقی رہتا اور نہ باطل ہو جاتا چنانچہ قرآن شریف میں ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى" (اے مومنو! اپنے صدقات کو احسان جتنا کر اور تکلیف پہنچ کر باطل مت کرو) لا تَبْطُلُوا کے معنی یہ ہیں کہ قبل من واذی ثواب تو ہوا تھا وہ من واذی سے پھر جاتا رہا۔ غرض بعض معاصی کو یہ دخل ہوا۔ پس ہمارے اس دعوے میں کہ معاصی سے طاعات کا ثواب زائل نہیں ہوتا۔ معاصی سے مراد ایسے معاصی مذکور نہیں ہیں بلکہ وہ معاصی مراد ہیں جن کے وجود کو طاعت کے وجود یا بقاء میں دخل نہ ہو ایسے گنہ گاروں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتیں اور اس کی ایک اور بھی دلیل ہے فرماتے ہیں: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" (درحقیقت نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں) تو گنہ کرنے سے اگر نیکیوں کا ثواب نہ ملے تو نیکیوں میں یہ اثر جو مصرح ہے کہاں سے آئے گا اور اس سے ایک بڑی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گناہوں سے تو نیکیاں نہیں مٹتی لیکن نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں تو یہ نہایت قوی دلیل ہے۔ البتہ اس کے متعلق یہ مستقل تحقیق ہے کہ سیئات سے مراد یہاں صغائر ہیں یعنی نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں اور کبائر صرف توبہ سے یا فضل بل و وعدہ سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ ایک روایت سے شبہ ہوتا ہے کہ صغیرہ بھی جب معاف ہوتا ہے کہ جب کبیرہ سے پی رہے کیونکہ حدیث میں ہے: "مَا اجْتَبَا الْكَبِيرُ" نیز ایک آیت سے بھی یہ شبہ ہوتا ہے آیت یہ ہے: "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ" (اگر تم کبیرہ گنہ گاروں سے جس سے کہ تمہیں روکا جاتا ہے بچتے رہو ہم اے تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنادیں گے)

بے برکت نیکی

اب ضرورت ہے اس حدیث اور آیت کے معنی سمجھنے کی تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ "كُفَّارَاتٍ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَبَا الْكَبِيرُ" اور عام ہے تو ترجمہ یہ ہوا کہ سارے گناہوں کا کفارہ تو جب ہی ہے کہ کبائر سے بچے ورنہ سب کا نہیں بلکہ صرف صغائر کا ہوگا۔ یہ لازم نہیں آتا کہ صغیرہ بھی معاف نہ ہو اور آیت کے معنی اس سے بھی زیادہ صاف ہیں یعنی "إِنْ تَجْتَنِبُوا" میں ایک شرط کی دو جزائیں ہیں نُكَفِّرْ اور نُدْخِلْكُمْ مُدْخِلًا كَرِيمًا (ہم تمہیں بہترین جگہ داخل کریں گے) پس اس مجموعہ کے لیے جزائیں بیشک یہی شرط ہے کہ کبائر سے بچے اور اگر کبائر صادر ہوئے تو مجموعہ مرتب نہ ہوگا یعنی مُدْخِلًا كَرِيمًا بمعنی دخول جنت بدعقاب و عتاب توبہ یا فضل پر موقوف ہوگا۔ پس اب وہ شبہ نہ رہا اور یہ ثابت رہا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں حسنت سے تو

اگر نیکیاں قبول نہ ہوتیں تو اس میں یہ اثر کہاں سے ہوا؟ پس معلوم ہوا کہ قبول تو ہوئیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوئی اور یہ برکت نہ ہونا اس حدیث سے ثابت ہے جس کو میں نے روزے کے باب میں پڑھا ہے۔ چنانچہ اب میں اس حدیث سے اس کو ثابت کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں سے نہ بچے تو کھانا پینا چھوڑنے سے کیا فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ کی نفی فرما رہے ہیں اور یہ میں پہلے بدلیل کہہ چکا ہوں کہ روزہ ہو جاتا ہے باوجود گناہوں کے بھی تو جو فائدہ منفی رہا وہ روزے کی برکت ہے اور اس سے وہ مقصود بھی ثابت ہوا جس کے لیے مقصوداً اس حدیث کو پڑھا ہے یعنی گناہ کے ترک کا اہتمام بالخصوص روزے میں ضروری ہے۔

نفس سے کام لینے کا طریقہ

اب میں زیادہ تطویل کرنا نہیں چاہتا ہر مسلمان جانتا ہے کہ گناہ برا ہے تو کم از کم مہینے بھر کے لیے تو گناہ چھوڑ دو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مہینہ کے بعد گناہ کرنے کی اجازت ہے بلکہ نفس سے وعدہ لینا چونکہ مشکل ہے اس واسطے میں نے یہ کہا کہ ایک مہینے کے لیے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لو اس میں آسانی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے تنجب ہو جاتا ہے۔ بعض نے اپنے نفس کو اسی طرح ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ کا وعدہ لے کر بہلایا اور ذکر میں مشغول کیا ہے نفس جتنا شریر ہے اتنا ہی بھولا ہے اس کو شیطان نے شریر بنا رکھا ہے۔ گو بزرگوں کے سامنے شیطان بھی بہت عاجز و پریشان ہوتا ہے اور اس کی عقل بھی چرخ ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا نہایت ہی پریشان اور کہا کہ میں نے اپنا خزانہ ایک جگہ دفن کر دیا تھا اور اب مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کہاں دفن کیا تھا آپ نے فرمایا کہ تو گھر جا کر نفلیں شروع کر دے اور پکا ارادہ کر لے کہ جب تک یاد نہ آئے گا برابر نفلوں میں مشغول رہوں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ امام صاحب کا ذہن اس طرف گیا کہ شیطان نے اس کو بھلایا ہے اور جب یہ نفلیں شروع کرے گا تو شیطان کو اس طاعت میں مشغول ہونے سے سخت رنج ہوگا اور وہ زیادہ دیر تک اس میں مشغول نہ رہنے دے گا اس لیے وہ فوراً یاد دلادے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تو اہل اللہ کے سامنے اس کی عقل بالکل چرخ ہے۔ البتہ ہم جیسوں پر اس کا بہت زور ہے اور یہ ایسا گھاگ ہے کہ جب یہ مردود ہوا ہے تو لا غوین کے ساتھ ”إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ“ (سوائے ان میں تیرے خاص بندوں کے) بھی کہہ دیا تاکہ بات یقینی نہ ہو۔ حاصل یہ کہ شیطان کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے لیکن نفس کو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نفس ہر ایک کا معبود ہے اور کم عمر ہے تو گویا وہ بچہ ہے کہ شریر بھی اور بھولا بھی کیونکہ بچوں میں

یہی وہ صفتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ شریعہ کی حکایت یہ آئی ایک مرتبہ یہاں جی کے بتائے آئے اس کو خیاں ہوا کہ کھٹے رکھوں گا توڑ کے کھا جائیں گے اس لیے بدھنے میں بھر اس کا منہ آٹے سے بند کر دیا۔ ایک وقت جو یہاں جی کہیں گے تو نڑوں نے مشورہ کیا کہ بدھنے کی ٹوٹی میں پانی بھر اور خوب شربت بنا کر پیا کسی نے خوب کہا ہے۔

والفصل كالطفل ان تهمله شب على حب الرصاص وان نعطمه يفظم
 کہ نفس کی حالت بچے کی سی ہے کہ اگر دودھ نہ چھڑاؤ تو دس برس کی عمر تک ہی دودھ مانگے گا اور اگر چھڑاؤ تو چھوڑ دے گا۔ اس لیے ایک بزرگ نے اس سے یہ نصیحت کی کہ ایک گھنٹہ ذکر کرو اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ کے لیے اسی طرح مدتوں مشغول رہے ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو حلوا بہت مرغوب تھا تو اپنے نفس سے کہتے کہ دس رکعتیں پڑھ لو تو پھر حلوا کھا لینا۔ چنانچہ پھر حلوا کھدیتے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو خوب کھل دینا۔ اس سے خوب کام ہو کہ ع کہ مزدور خوشدل کند کار بیش۔ (جس مزدور کا دل خوش ہو وہ زیادہ کام کرتا ہے) واللہ یہ حکمت آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور حضرت کی ان حکمتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طبیب کامل تھے کیونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کچھ دیتے رہو تو کام کرتا رہے گا ورنہ نہیں۔ ہاں! اتنا بھی نہ دو کہ شریر ہو جائے۔ غرض نہ اتنا کم دو کہ ضعیف ہو کر کام کرنے کے قابل بھی نہ رہے اور نہ اس قدر زیادہ دو کہ وہ بالکل ہی شریر ہو جائے۔ ہمارے تمام حضرات کا طریقہ یہی ہے کہ سہولت سے کام ہو جائے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ذکر میں نیند بہت آتی ہے۔ فرمایا عدا ج یہ ہے کہ تکیہ رکھ کر سو رہا کرو جب نیند بھر جائے پھر اٹھ کر کام میں لگ جاؤ اللہ اکبر کس قدر آسانی ہے اور پھر یہ کہ مقصد میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ یہ محض اس کی بدولت ہے کہ ان حضرات کا سلسلہ بالکل سنت کے موافق اور یہ سب حضرات نہایت درجہ سنت کے متبع ہیں تو چونکہ اس سلسلے میں اتباع سنت ہے اس لیے اس میں بوگوں کو کامیابی تھوڑی سی توجہ میں ہو جاتی ہے تو یہ بزرگ جن کی حکایت بیان کی ان کی عادت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ توسع کرنے دیتے۔ ہاں معاصی سے سخت روکنا چاہیے اب بعض تو یہاں تک وسعت کرتے ہیں کہ معاصی سے بھی نہیں روکتے اور بعض اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ مباحات کو بھی ترک کر دیتے ہیں حالانکہ حال دونوں کا خراب ہے۔

رمضان کے اثرات

توئیس سے یہ کہہ دو کہ رمضان تک کوئی گناہ نہ کرے اور صرف ایک مہینہ کا عہد اس سے لو پھر اس کے بعد میرا یقین ہے کہ رمضان تقویٰ کی حالت میں گزر گیا تو پھر یہ تقویٰ انشاء اللہ تعالیٰ نہ ٹوٹے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ رمضان جس حالت پر گزرتا ہے بقیہ گیرہ مہینے بھی نہایت آسانی سے اسی حالت پر گزر جاتے ہیں اور آسانی سے اس لیے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ گناہ سے گیارہ مہینے تک بچ رہنا یہ تو بہرا فعل اختیاری ہے۔ اگر ہم قصد کریں گے تو بچے ہی رہیں گے اس میں رمضان کو یہ فضل ہو۔ تو صاحبو! فرق یہ ہے کہ ویسے دشواری سے بچتے اور رمضان کی برست سے با آسانی بچ سکو گے اور قصد کی ضرورت تو ہر حال میں ہے غرض اس لیے سب گناہ چھوڑ دو زبان کے گناہ بھی جیسے گالیاں، غیبت، شکایت کرنا کسی ناجائز مضمون کا پڑھنا، کان کے گناہ بھی جیسے گالیاں سننا، گانا سننا، ہاتھ کے گناہ بھی جیسے کسی پر ظلم کر کے اس کو مارنا، پیننا، سودی مضمون کا لکھنا وغیرہ۔ اسی طرح پیر کے گناہ بھی جیسے ناچ کی مجلس میں جانا، جھوٹے مقدمے کی پیروی کے لیے جانا، جھوٹی شہادت کے لیے جانا۔

پیٹ کا گناہ

اور سب سے بڑھ کر ایک گناہ ہے کہ اس کو تو ضرور چھوڑ دینا چاہیے یعنی پیٹ کا گناہ کیونکہ اگر اس کو نہ چھوڑا تو دوسرے گناہوں کا چھوڑنا نہایت دشوار ہوگا اس لیے کہ پیٹ تمام بدن کا حوض ہے۔ یہ ایک حدیث ہے پس اگر اس میں گنداپانی ہوگا تو تمام نالیوں میں گنداسی پہنچے گا اور یہ حدیث صحت ظاہر و باطن دونوں کے لیے عام ہے یعنی ظاہری بیماریاں بھی جتنی پیدا ہوتی ہیں اکثر ان کا سبب پیٹ ہی کی خرابی ہوتی ہے۔ اسی طرح باطن کے امراض بھی جس قدر پیدا ہوتے ہیں ان کا منبع بھی طن ہے تو جس طرح ظاہری امراض کے واسطے طبیب کے قول پر عمل کر کے پیٹ کی اصلاح کرتے ہو اسی طرح باطنی امراض کے ازالے کے لیے اطباء باطن کے قول پر عمل کر کے حرام کھانا چھوڑ دو۔

صحت ایں حس بجوئید از طبیب . صحت آں حس بجوئید از حبیب

(حس جسمانی کو درست کرنا چاہتے تو طبیب سے رجوع کرو اور حس روحانی کو درست کرنا چاہتے تو شیخ کامل سے رجوع کرو)

تو ایک صحت روحانی ہے اور ایک صحت جسمانی۔ جسمانی تو یہ کہ جیسی غذا معدے میں ہوگی اسی کے مناسب سبب جگہ تقسیم ہوگی اور روحانی یہ کہ اگر حلال غذا معدے میں پہنچی تو تمام اعضاء کو

توفیق نیک، عمار کی ہوئی اور اگر حرام غذا اپنی تو تمام اعضاء کو معافی کی طرف میدان ہوگا تو کم از کم اتنا کرو کہ رمضان بھر کے لیے تو رشوت کا سود کا غصب کا موردی کا اناج نہ کھاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد مثلاً موردی کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان بھر اس سے بچے رہے تو پھر امید ہے کہ ہمیشہ بچے رہو گے اور جو دُک ایسے ہیں کہ ان کے پاس تمام آمدنی موردی ہی کی ہے وہ تم سے تم اتنا کریں کہ کسی سے بے سودی سے ادھار لے لیں۔ مگر چاہے اس کو اگلے ہی دن ادا کر دیں اور جس جگہ سے بھی ادا کریں گے گروہ اناج حلال ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ مسئلہ کہنے کے قابل نہ تھا کیونکہ اس سے لوگوں کی جرأت بڑھنے کا اندیشہ ہے لیکن شفقت کے غلبے نے کہلا دیا کہ ایک دس روپیہ کا اناج ادھار لے لو اور اگر روپیہ نہ ہو تو اناج ہی ادھار لے لو اور اس میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو یعنی اناج ادھار لینے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم تم کو اس سے عوض میں فلاں اناج دے دیں گے یہ تو ناجائز ہے اور اس میں بہت تفصیل ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جس طرح علی العموم گھروں میں ادھار یا جاتا ہے کہ ایک سیر بھر آٹا دے دو جب ہمارے پاس ہوگا تو تم کو دے دیں گے تو تم اسی طرح بننے سے اناج قرض لے لو اور پھر اس کا قرض چاہے موردی اناج میں سے ادا کر دینا اور بننے کے لیے موردی اناج لینا حرام نہیں بلکہ اور بھی بہت سی باتیں اس کو حرام نہیں ہیں کیونکہ وہ خدا کا باغی ہے اس کے جرم بغاوت کے سامنے کہ وہ بہت بڑا جرم ہے ان چھوٹے چھوٹے جرموں پر مقدم نہیں ہوتا۔ غرض بننے سے یوں کہو کہ ہم کو اناج ادھار دے دو پھر ہم ادا کر دیں گے اس کے بعد چاہے ایک گھنٹہ میں ہی ادا کر دینا اور اگر بے سودی نہ ملے تو ہرگز نہ لو مگر انشاء اللہ تعالیٰ مل جائے گا مگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو بہت اچھی ترکیب معصوم ہو گئی۔ اب جب بھی حرام چیز آیا کرے گی اس کے بدلے میں حلال چیز لے لیا کریں گے۔ سو یاد رکھو کہ میں نے جو بتلایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کچھ بھی گناہ نہ ہوگا کئی گناہ اس میں بھی جمع ہیں اول حرام اناج یا مال لینا دوسرے کسی کو حرام دینا میرا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں حرام کھانے سے بچ جائے گا گو دوسرے گناہ رہیں کہ ان کا ترک بھی واجب ہے اور حرم دینا یا کھلانا کسی کو ایسا گناہ ہے کہ کتے کو بھی کھانا درست نہیں اور اس سے معصوم ہو گیا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ناپاک چیز کھانے یا پھینک دیتے ہیں یہ بھنگن کو دے دیتے ہیں یہ جائز نہیں البتہ یہ جائز ہے کہ کسی جگہ رکھ دیا جائے اور وہ حرص کے مارے بغیر تمہارے ایماء کے خود ہی اٹھ کر لے جائے یا کہ خود کھالے لیکن اگر تم سے کوئی پوچھے کہ میں اٹھالوں یا نہیں تو تم صاف کہہ دو کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو۔

غرض رمضان میں ہر قسم کے گناہ بالکل چھوڑ دو پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ روزہ مبارک روزہ ہوگا اور پھر وہ روزہ تمہاری شفاعت کرے گا اور وہ روزہ ہوگا جس کی بابت فرماتے ہیں انا اجرہ بہ اور اگر گناہ نہ چھوڑے تو روزہ تو ہوگا لیکن ایسا ہوگا کہ جیسے تم کسی اپنے دوست سے کہو کہ ہم کو ایک آدمی لا دو اور وہ کسی ایسے آدمی کو لا دے کہ اس کے کان بھی نہ ہوں، آنکھ بھی نہ ہو، لنگڑا بھی ہو، ناجی بھی ہو بات بھی نہ کر سکتا ہو تو یہ شخص آدمی تو ضرور ہے لیکن محض بیکار۔ صرف ایک سانس کے چننے کی وجہ سے اس کو حیوان نامطوق کہیں گے تو جیسے یہ شخص آدمی ہے بھی اور نہیں بھی ایسا ہی یہ روزہ ہے اور نہیں ہے اور یہ روزہ اس قابل ہے کہ اس کو روزہ میں دفن کر دیا جائے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ترغیب دے رہے ہیں کہ روزہ میں گناہ کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔

اب ختم کرتا ہوں مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیق

عطی فرمائے۔ (آمین)

الجنّاح

۶ صفر سنہ ۳۳۲ھ کو مد رسہ ادا العیوم تھانہ بھون میں بعض اہل علم میں نوس کی درخواست پر ۲ گھنٹہ بیس منٹ تک کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ مولانا عبد اللہ صاحب مرحوم نے اسے قلم بند فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً ساٹھ تھی۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُصِلَ لَهُ وَمَنْ یُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ الْفِیْ الْحَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ
الشَّیْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ ۝

(آل عمران آیت نمبر ۱۵۵)

ترجمہ ”یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں
باہم مقابل ہویں گے سو، اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے غرش دے دی ان
کے بعض اعمال کے سبب اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاف کر دیا واقعی اللہ تعالیٰ بڑی
مغفرت والے ہیں بڑے علم والے ہیں۔“

تمہید

قبل بیان کہ یہ عرض رناضروری ہے کہ اس وقت موقع تو بیان کا نہ تھا اس لیے کہ مخاطب سب اہل
علم ہیں ایسے حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے سے خود طبیعت رتی ہے لیکن چونکہ یہ حضرات اہل محبت
بھی ہیں اور ان کی طرف سے فرمائش کی گئی ہے اس لیے اس جرأت کو وارا کیا اور کچھ تکلف نہیں کیا گیا۔
جو مضمون میں اس وقت عرض کروں گا مختصر ہوگا لیکن مفید بہت ہوگا۔ اس لیے اس کے
اختصار کو بوقت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے اور وہ اگرچہ مکرر تے و ملکتھات کے عدانے سے طویل
ہوگا لیکن بعد حذف زوائد اس مضمون مختصر ہی رہے گا مگر انشاء اللہ تعالیٰ نافع ہوگا۔

مقصود و وعظ

جو آیت میں نے پڑھی ہے مجھ کو اس وقت اس کی تفسیر نہ مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے اپنا
مضمون موعود مستند کرنا منظر رہے اور وہ مضمون مفید نہ رہے گا۔ ضروری بھی ہے اس کی عملی

ضرورت ہے، صرف کوئی لذیذ مضمون یا مسمیٰ ہی نہیں ہے اس لیے کہ لذیذ اور مسمیٰ مضر ہیں تو بہت سے ہیں اور ان سے سوائے اس کے کہ لذت اور فرحت ہو یا لذت کوئی نفع نہیں ہے۔ اگرچہ ہوا۔ طہ کسی نفع کی طرف مفصلی ہو جاوے میری نظر ہمیشہ اس پر رہتی ہے کہ مضمون و غلط کا ضروری ہولذیذ ہو یا پھیکا و رطلہ کوئی مسمیٰ نفع ہو یا نہ ہو اور غلط کو میں معالجہ امراض خطہ برہ پر قیاس کرتا ہوں تو سریش کو بجائے اس کے کہ گانا سنایا جائے یا کوئی غزل سنائی جائے یا اقدیس کے اشکال اس کے سامنے مل کی جائیں اس کے لیے تو مفید حکیم محمود خان کا تلخ نسخہ ہے مضرات ہم سب مریض کی نہیں سرتا مریض ہیں اگر ایک مرض ہوتا تو خیر اسی کی فکر ہوتی ہماری حالت تو یہ ہے ”تن ہمہ داغ شہد بہ کجا نیم“ ہماری یہ حالت کہ ہمارے کان آکٹھ قلب شکم ہاتھ پاؤں سب ہی مریض ہیں۔

قصد معتبر

اور پھر ان سب امراض کا معدن قلب ہے فصل مرض اسی میں ہے اسی واسطے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے ورنہ جب وہ بگڑتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے اور وہ قلب ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مدارِ گناہ اور ثواب کا قصد پر ہے اور یہ فعل قلب کا ہے اور چونکہ مدارِ قصد پر ہے تو اگر افعال میں اتحاد بھی ہو لیکن قصد میں اختلاف ہو تو ان کے آثار بھی مختلف ہو جاویں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ غَيْرِ النَّاسِمِ حَتَّى يَسْتَقِفَ وَعَنِ الْفُضَى حَتَّى

يَخْتَمَ وَعَنِ الْمُخْلُوعِ حَتَّى يَفْئِدَ أَوْ كَمَا قَالَ ۝

”تین اشخاص مرفوع القلم ہیں سو جانے والے جب تک بیدار نہ ہو جائے بچہ جب تک جوان

نہ ہو جائے اور مجنوں جب تک اسے افاقہ نہ ہو جائے۔“

دیکھئے یہ تینوں جو مرفوع القلم ہیں جائزہ افعال نے اعتبار سے امرایا جائے تو ممکنین سے جیسے جنس جرم نہ ہوئے ہیں ان سے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جس کی ایک ہے۔ ان میں قصد معتبر جرم کا نہیں ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آدمی سے معصیت کے افعال بھی صادر ہوں لیکن ان سے قلب کا قصد نہ ہو تو وہ گناہ نہیں ہوں گے۔ معصیت کا گناہ ہے۔ صرف قلب کی شرکت سے ہوگا۔ اسی طرح طاعت کا بھی اگر قصد نہ ہو تو وہ بھی نہیں سمجھی جاتی۔ چنانچہ امرایا مرفوع القلم کی طاعت کا تو بالکل اعتبار نہیں ہے باقی نابغ جب وہ متمیز ہو اس کی طاعت میں کوتاہی نہ ہے۔ ثواب اس

ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ماں باپ کو ملتا ہے اور سچ یہ ہے کہ اسی دولت ہے لیکن خود یہ اختلاف ہی اس کا مشعر ہے کہ اس کی طاعت اس درجہ کی نہیں ہے جیسی مکلف کی ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے قصد میں بھی اختلاف ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اگر تائبانی کی حالت میں انتقال کر جاتے اور (جمہور کے مذہب کے موافق) بلا مواخذہ جنت میں داخل ہوتے۔ آپ اس حالت کو پسند فرماتے ہیں یا بالغ ہو کر خطرہ اور تردد میں پڑنے کو پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں بالغ ہو کر تردد میں واقع ہونے کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ خطرہ اور تردد کی حالت ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی معرفت کی دوست تو نصیب ہوئی اور بچپن میں اس دولت سے محروم رہتا حالانکہ تمیز کے بعد نفس معرفت تو ہوتی ہے لیکن چونکہ اس میں ایک گونہ کمی ضرور ہے اس لیے اس کو معتد بہ نہیں سمجھا اور زمان صبا کو اس سے خالی قرار دیا۔ غرض صبی کے افعال اس درجہ کے معتد بہ نہیں ہوئے کہ قانون کی رو سے وہ اجر یا دوزر کا مستحق ہوتا باقی بلا قصد کوئی انعام سرکاری مل جاوے وہ دوسری بات ہے اور دوزر تو بالکل ہی نہیں۔

اقتداء مریض

یہی راز ہے اس میں کہ صبی کی اقتداء محققین کے نزدیک تراویح میں بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ نوافل صبی ضعیف ہیں چنانچہ اگر شروع کر کے فاسد کر دے تو قضا نہیں ہے اور بالغ کے ذمہ قضا ہے۔ بہر حال مقصود میرا یہ ہے کہ بدون قصد کے کوئی فعل معتبر نہیں ہے اور قصد قلب کے متعلق ہے اور وہ ہے مریض۔ اس لیے ہمارے تمام افعال فریق اور قابل اصلاح ہیں اور سرتا سر مرض ہوئے تو مریض کو بجائے اس کے مفرحات تمدن دے دیئے جاویں اس کو تو مسہلات اور مخرجات اور رادعات دینی چاہئیں اس لیے میں علمی اور لٹریٹرمز کو قصد اکبھی بیان نہیں کرتا امراض کے معالج کو مقدم سمجھا کرتا ہوں اس وقت بھی ایسا ہی ایک ضروری مضمون خیال میں آیا ہے اس کا عرض کیا جاتا ہے۔

مضرت گناہ

وہ یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ جیسے ہر وقت خطا ہوتی رہتی ہے کوئی وقت اس سے خالی نہیں گزرتا۔ چنانچہ اس حدیث میں آیا ہے "كُلُّكُمْ حَاطَاٌ وَخَيْرُ الْحَاطِئِينَ التَّوَّانُونَ" یعنی جناب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب بہت خطا کار ہو اور بہتر خطا کرنے والے تو یہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے دو امر معلوم ہوئے ہیں تو یہ کہ ہم بہت خطا کرنے

وائے ہیں دوسرے یہ کہ ہمارا معاملہ معصیت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہو جائے تو فوراً تو بہ کر لیں۔ پس خطا ہونا عجیب نہیں لیکن ساتھ ساتھ تو بہ بھی ہوتی رہی تو معافی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے تو اگرچہ اس معاملہ میں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے اور یہ بھی قابل اصلاح ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو بہ نہیں کرتے لیکن تاہم اس کی طرف التفات تو ہے اور گناہ کو مضر اور تو بہ کو ضروری تو جانتے ہیں۔ اگرچہ تفصیلاً گناہ کے مضرتوں کا استحضار نہیں ہے لیکن تاہم اتنا تو ضرور اجمالاً اعتقاد ہے کہ گناہ مضر ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری اور مہتمم باشن اور قابل توجہ گناہ کے ساتھ وہ معاملہ ہے جس کی طرف عوام تو کیا خواص کا بھی ذہن نہیں منتقل ہوتا مجھ کو اس وقت وہی بیان کرنا ہے۔

مباح میں غلطی

مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک وعظ مباح کے متعلق بیان کیا ہے اور اس کا محکوم عیب مباح تھا۔ یہ آج کا مضمون جناح کے متعلق ہے اور اس کا مقابل ہے مباح۔ مباح کے متعلق میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مباح کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے اس میں دو غلطیاں ہوتی ہیں ایک افراطی دوسری تفریطی، افراطی غلطی تو یہ ہے کہ مباح کے ہر درجہ کو مباح سمجھ کر تمام درجات طے کر جاتے ہیں کسی درجہ پر جا کر رکھتے نہیں حالانکہ بعض درجے مباح کے ایسے ہیں کہ وہاں پہنچ کر آدمی محرم سے بچ نہیں سکتا۔ جیسے کھیت کے چاروں طرف کی ڈول بھی مباح المشی ہے لیکن اس پر مویشی کونہ چلنا چاہیے اس لیے کہ اس کے قریب کھیت ہے اس میں چرنے لگنے کا قوی احتمال ہے اور کسی کے کھیت میں مویشی کا چراگنا حرام ہے ایسے مباحات کا ایک درجہ وہ ہے کہ محرم سے ملے ہوا ہے تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں جا کر پھر محرم سے بچنے کی سعی کرنے میں آدمی ناکام رہتا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بس مباح میں اس قدر توسع کرنا کہ کسی درجہ میں نہ رکے یہ مناسب نہیں ہے۔

استنباط رحمت

اور دیکھیں اس کی یہ ہے کہ آدم و حوٰی علیہما السلام کو قسم ہوا تھا کہ "لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" یعنی اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ نہ منی عنہ اکل شجرہ ہے لیکن منع کیا گیا اس نے یاں جانے سے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ مایت رحیم و کریم ہیں۔

نبیوں نے دیکھا کہ جب پاس جاویں گے تو پھر رندا دشار ہے اس لیے یاں جا۔ سے ہی روک دیا جیسے بچے کو شفت پاپ ہوتا ہے کہ دیکھو جینا چوتے سے یاں نہ جانا حالانکہ جانتا ہے کہ جوٹے کے پاس جانا ہتھ سوز نہیں لیکن اتھ ہی اس کے یہ بھی جانتا ہے کہ یاں جا کر بیٹا مٹا لے گا یہ

روتا ہے اس سے بندوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اکثر و کثرت آیت رحمت میں سے مثل "لَا تَقْضُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" (نہ تعالیٰ کی رحمت سے نادمیت ہو) اور "إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (بے شک وہ بڑا بخشنے والا بے حد مہربان ہے) سے حق تعالیٰ کی رحمت کا استنباط کرتے ہیں حالانکہ حق تعالیٰ کا ہر امر اور ہر نہی رحمت ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ تنقید کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ رحمت کی آیت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيتُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاتَّخِذُوهُ" ہے۔ (اے ایمان والو! جب تم مقررہ ميعاد کے لیے قرض دیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ دیکھئے بظاہر اس میں کہیں رحمت کا مضمون نہیں ہے لیکن بقول ان بزرگ کے اس سے بڑی رحمت نکلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ جس شان کا کوئی شخص ہوتا ہے طبعاً اس شان کے امور کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اپنی شان سے امر اور نہی کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور اسی طرح جس درجہ کا حاکم ہوتا ہے رعایا کے اسی درجہ کے امور اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یعنی بادشاہ کی نظر امور عظام کی طرف ہوتی اور امور جزئیہ کی طرف نہ ہوگی۔ وہی ہذا جب یہ بات سمجھ میں آگئی تب دیکھئے کہ خدائے تعالیٰ کا باوجود اتنے بڑے غنی الذات اور حق الصفات ہونے کے پھر ہمارے ایک جزئی معاملہ کی طرف توجہ فرمانا یہ کس قدر ان کی غایت رحمت و رافت پر دال ہے۔ اس لیے اس کو آیت رحمت ان بزرگ نے قرار دیا۔ اس کی طرح "لَا تَقْرَأُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی اپنے بندوں پر غایت درجہ رحمت ہے اور آمین علیہ السلام کی تخصیص نہیں۔ بہت جلد تمام بندوں کو خطاب کر کے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے "تِلْكَ خُذُوا اللَّهُ فَلَا تَقْرَأُوا هَا" (یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے قریب نہ پھٹکتا) اور ہمیں یہ بھی اصل کے موافق فرمایا "فَلَا تَعْتَدُوا هَا وَمَنْ يُعَدَّ" کہ مباح میں توسع کرنا یہ تو افراط ہے اور ایک درجہ مباح کے اندر تنزیط کا باب دیا ہے۔ حق تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر تنگی کرنے لگے اور اس سے متمتع نہ ہوں۔ یہ بے شک ہے یہ بھی برا ہے۔ یہ مضمون میں نے مباح کے متعلق بیان کیا تھا۔

مدار کمال تقویٰ

اب میں اسی تفصیل سے باتوں سے رہنمائی دینا چاہتا ہوں۔ جس جانا چاہتے کہ مباح کی طرح جناح سے ہاتھ جھکیں ہمارے معبود و قسم کا سے پیہ و فواہ کہہ سکتے ہیں تو یہیں فواہ اس رنگ کا نہیں جیسا مباح میں تھا یعنی اس کو فواہ سے مایہ نمی کہ اس کے ارتکاب میں آئے۔ اور یہ کہ یہ امر ہے۔ یہ درحقیقت ہے جتنا متنازع مانا چاہیے اس سے زیادہ متنازع

مغموم ہونا اور ایک کو تغریہ کہنا چاہیے اور اس وقت بیان کرنا، فراطبی کے درجہ کا تصور ہے۔ تغریہ کا بیان کرنا مقصود نہیں اگرچہ تغریہ میں بھی ہم لوگ مبتلا ہیں کہ بعض دفعہ ای گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے اور بعض کو فعلاً تو اہتمام ہے لیکن حال گناہ سے نہیں بچتے یعنی جس درجہ گناہ سے مسلمان کو اہتمام ہونا چاہیے اس درجہ کا نہیں۔ چنانچہ جیسے نفرت طبعی پیشاب و پاخانہ سے ہے ایسی نفرت گناہ سے نہیں ہے۔ گواعتقاداً تو نفرت ہے لیکن طبعاً نہیں ہے حالانکہ کمال تقویٰ کا دار و مدار طبیعت پر ہے یعنی اگر طبعی نفرت نہیں ہے تو کسی نہ کسی وقت گناہ ہو ہی جاتا ہے اور طبعی نفرت کے ہوتے ہوئے گناہ کا ہونا بہت مستعد ہے اور یہ حق تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ دار و مدار سزا کا صرف طبیعت پر نہیں رکھا اس کا طبیعت پر مدار ہوتا اس طرح سے کہ اگر شر سے طبعی نفرت ہو تو مسلمان ہے ورنہ کافر ہے تو سخت دقت ہوتی اور بہت کم مسلمان نکلتے یہ حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کا مدار عقل پر رکھا۔ چنانچہ ایسے امور میں جس موقع پر عقل اور طبع میں تعارض ہوتا ہے عقل کو ترجیح ہوتی ہے پس اگر کسی کو گناہ سے عقل و اعتقاد ہی نفرت ہو اور طبعی نہ ہو تو وہ مسلمان ہے گو کمال تقویٰ کے پیشک منافی ہو۔

ترجیح عقل

اس مضمون میں بعض غیر محقق واعظ ایسی چھری پھیرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنا دیتے چلتے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو منافق کہہ دیتے ہیں اور آیت پڑھا دیتے ہیں ”وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى“ یہ آیت منافقین کی شکایت میں ہے کہ جب وہ نماز کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں تو اس حالت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کابل ہوتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کسل اعتقادی اور شے ہے اور کسل طبعی جدا۔ منافقین میں کسل اعتقادی تھا۔ یعنی ان کو نماز کے فرض نہ سمجھنے کے سبب کسل تھا اور مسلمانوں میں کسل طبعی ہے فرض ہونے میں تردد نہیں اس کو دوسرے عنوان سے سمجھئے کہ بعض مرتبہ لازم اعم ہوتا ہے اس کا تعلق مزدومات متعدد ہوتا ہے۔ کسل ایک لازم ہے۔ منافقین میں اس کا مزدوم اعتقاد کی سستی ہے اور مسلمانوں میں طبعی ہے۔ مسلمان کیسے ہی ضعیف الایمان ہے اس کو کسل اعتقادی کبھی نہ ہوگا تو یہاں مطلق کسل مراد نہیں ہے لیکن ہمارے واعظین سب کو ایک گٹھری سے مٹک دیتے ہیں اور اسی طرح بعض واعظین کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وحدہ رزق کا فرمایا ہے چنانچہ رشاد ہے ”وَمِنْ دَاوُدَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (اور کوئی جانور روئے زمین پر چنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ ہو) تو پھر لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اس آیت پر ایمان نہیں ہے۔ سو یاد رکھو۔ یہ الزام بھی محض غلط ہے کہ اس آیت پر مسلمانوں کا ایمان نہیں ہے نہیں ضرور سب کا ایمان ہے اور ہاں

یمان ہونے پریشانی بھی اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ تفصیل اس اہتمام کی یہ ہے کہ وعدہ قسم کے ہیں ایک مبہم اور ایک معین۔ اللہ تعالیٰ نے مبہم وعدہ فرمایا ہے کہ رزق مے کا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ سب مے گا اور کہاں سے ت گا اور کس طریق سے مے گا اور کتنا ت گا تو پریشانی بوجہ ابہام کے ہے اور ساتھ ہی اس مبہم وعدے پر پورا یقین ہے کہ وقت مقدر پر ضرور مے گا۔ بعض واعظین اسی الزام کے مؤکد کرنے کے لیے مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوست دعوت کر دے تو اطمینان ہو جاتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اطمینان نہیں! یہ بھی غلط اور قیاس مع الفارق ہے اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو کافر بناتا ہے ورنہ العظیم اگر حق تعالیٰ کے کلام مجید میں معین وعدہ ہوتا تو ہرگز ہرگز کسی کو جی پریشانی نہ ہوتی اور اگر دعوت میں وقت معین نہ کیا جاوے مبہما کہہ دیا جاوے کہ کسی وقت کی دعوت ہے تو وہاں بھی اطمینان نہ ہوتا۔ حقیقی بات فرمائی ہے کہ رزق مے گا اس پر ایمان ہے۔ شریعت میں غلو نہ کرنا چاہیے جس قدر جو بات ثابت ہو اس پر رہنا چاہیے اہل کتاب کو ارشاد ہے: "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ" یعنی اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو باوجود ان کے غیر مکلف باغروہ ہونے کے ان کو خطاب کیا گیا تو ہم بطریق اولیٰ اس مامور بہ کے مکلف ہوں گے اور لیجئے کئی روز ہونے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ حق تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَخْنِبُهُ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَانَمًا فَلَمَّا

كَشَفْنَا عَنْهُ صُرُوفَهُ فَزَكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ صُرْمَتِهِ ۝

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے لیکن بھی بیخبر بھی کھڑے بھی اور پھر ہم جب اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا لیتے ہیں تو پھر اپنی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو بہم پہنچی تھی اس کو مٹانے کے لیے ہم کو انکار بھی نہ تھا“

تو یہی حالت بھینہ مسلمانوں کی ہے کہ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو خدا کو پکارتے ہیں اور جب وہ مصیبت جاتی رہتی ہے پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں تو کیا مسلمان بھی اس آیت میں داخل ہیں؟ اگر داخل ہیں تو مفسرین الانسان کی تفسیر غار کے ساتھ یوں کرتے ہیں۔ میں نے اس کا یہی جواب دیا کہ مسلمان کے اندر اس کا منشاء اور ہے ہر گز نہ در اور۔ کافرین کا منشاء تو اس اعراض و غفلت کا نکارہ رخنہ ہے اور مسکین طبیعت ہے، اگرچہ یہ بھی کمی اور قلیل اصلاح لیکن کلام میں ہے کہ اس غفلت سے غفلت لازم نہیں آتا۔ غرض احکام عقیدہ اور صبیحہ میں جب تعارض ہوگا تو جزا شرعی میں ترجیح عقل کو ہوگی اس لیے اشد حالت سے جو آیتیں منافقین و کفار کے بارے میں ہیں وہ مسلمانوں پر جاری نہ کی جائیں گی، اس سے غفلت و غفلت کا حکم نہ کیا جائے گا۔

جزا میں تشبہ

یعنی یہ معاملہ تفریط کا چونکہ بیسائی کی صورت ہے گو حقیقت نہیں اور اس میں کفار کے ساتھ تشبہ ہے کہ جو وہ کرتے ہیں وہی ہم بھی کرتے ہیں اس لیے اس تشبہ کی وجہ سے جزا میں بھی تشبہ اختیار کیا گیا ہے کہ مومنین بھی جہنم میں جاویں گے لیکن چونکہ مشبہ و مشبہ بہ میں بہت فرق ہے اس لیے ایسا عذاب نہ ہوگا جیسا کہ کفار کو۔ مگر یہ سن کر مسلمان جری نہ ہو جائیں اس لیے کہ وہ خفیف عذاب بھی فی نفسہ نہایت سنت اور ناقابل برداشت ہوگا۔ پس عذاب کامل تو واقع میں کفار ہی کو ہوگا لیکن مومنین کو بھی وجہ اس کے کہ انہوں نے کفار کے مثل جرائم کا ارتکاب کیا تھا ایک شانہ عذاب کا اور نمونہ سزا کا چکھایا جاوے گا۔ اسی واسطے جہنم کی صفت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”اَعْلُثْ لِّلْكَافِرِیْنَ“ یعنی جہنم کفار کے لیے تیار کی گئی ہے جیسے جیل خانہ کہ اصل میں تو بد معاشوں اور باغیوں کے لیے ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ نیک چلن اور مطیع بھی کسی جرم کی وجہ سے اس میں رکھے جاتے ہیں۔ پس اس درجہ کو میں تفریط کہتا ہوں اور چونکہ اس کے متعلق اعتقاد ہے کہ یہ بری بات ہے اور اس سے بچنے کا اہتمام بھی کم و بیش ہے اس لیے اس وقت اس کے متعلق بھی بیان نہیں کیا جاتا اس وقت اس سے زیادہ اہم افراط کا درجہ ہے۔

رہزن طریق

اور اہمیت اس کی اس اعتبار سے ہے کہ اس کی طرف عوام تو عوام خواص، اتقیا کا بھی ذہن منتقل نہیں ہوتا بلکہ میری یہ تقریر سن کر حیرت ہوگی کہ کیا گناہ سے متاثر مغموں ہونے میں بھی افراط ہوتا ہے لیکن سننے سے اس کی حقیقت معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان و گناہ ناگوار اور مکروہ و گناہ معصوم ہوتا ہے جس درجہ میں بھی ہو اور یہ ناگواری مقصود بھی ہے اس لیے ہونا بھی چاہیے لیکن ہر شے اپنی اصل ہی کے اعتبار سے مقصود ہوتی ہے اور جب وہ اثر اس یہ مرتبہ نہ ہوگا تو وہ شے پھر مقصود نہ رہے گی۔ سو اس گناہی و ناگواری کا اصل مقصود یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ اثر اس پر مرتب بھی ہوتا ہے لیکن بعض مرتبہ جب اس میں افراط ہوتا ہے اور زیادہ گناہی ہوتی ہے تو اس کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے اور شیطان ایک نئی بات اس میں ڈالتا ہے اس لیے کہ اس کی رہائی کے طریقے مختلف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ جب اس قدر بری شے ہے تو اسے شخص تو مردود ہو گیا اور ب تیر کی کوئی طاعت قبول نہیں اور زیادہ تر اس میں سائلین و ذاکرین و رجوگ اپنے قلب کا مطمح کرتے رہتے ہیں جو اندوہ کرتے ہیں وہ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں ایسے موقع پر شیخ کامل کی ضرورت ہے۔ شیخ مطلقاً کہتا ہے کہ

بے رقیق ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نہ شد آگاہ عشق
مولانا فرماتے ہیں:

یار باید راہ را تنہا مرو بے قلاو زاندریں صحرا مرو
اگر شیش کمال رہبر نہ ہو تو یہ بڑی مضر غلطی ہے اور سبب میں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ بڑی ہی سخت غلطی ہوتی ہے۔ یہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم کفر سے ڈرتے ہیں جس قدر کوئی شے عمدہ ہوگی وہ اگر خراب بھی ہوگی تو بہت زیادہ خراب بھی ہوگی کھانا جس قدر زیادہ لطیف ہوگا وہی زیادہ سڑے گا۔ دیکھو یونانی دواؤں میں اگر غلطی ہوگی بجائے گل بنفشہ کے کاسی لکھی گئی تو وہ اس قدر سخت نہیں ہے اور نیز تدارک اس کا ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی دوا کے روح اور جوہر کے استعمال میں غلطی ہو کہ بجائے ایک جوہر و روح دوسرا جوہر و روح استعمال کر لیا جاوے گا تو ہلاک ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ ان سبب میں کی یہ غلطی مذکور چونکہ برنگ طاعت ہے اس لیے سخت غلطی ہے اور اسی غلطی کا منتہا ان کی خود رانی ہوتی ہے اور یہ خود رانی ہی اس رستہ کا بہترن ہے بس بدست شیش ہو کر خود رانی چھوڑ دے۔ شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اسی مضمون کو فرماتے ہیں

گر مرد عظمیٰ گم خویش گیر وگرنہ رو عافیت پیش گیر
یہاں لکھنے پڑھنے سے کام نہیں چلتا اس کے بھروسہ نہ رہنا چاہیے کہ ہم تو عالم ہیں۔ یہاں تو اس علم کی بھڑائی کی ضرورت ہے یہ مطلب نہیں کہ عمودین کو بھلا دے بلکہ مقصود یہ ہے کہ علم کی وجہ سے جو ناز اور فخر مانع میں ہے اس کو نکال منظر ہے یہاں دوسرے لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نیا زاسی معنی میں فرماتے ہیں جو مکھ پڑھا تھا نیا ز نے اسے صاف دس سے بھد دیا اور اس دوسرے پڑھنے لکھنے کی نسبت حافظ شیرازی فرماتے ہیں

در متب حقائق پیش دیب عشق ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی
اور خود رانی کے متعلق فرماتے ہیں:

فخر خود رانی عالم رندی نیست کف دست دریں مذہب خود بینی خود رانی
چنانچہ یہاں خود رانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے یہاں میں ڈال دیا کہ کسی گناہ کی وجہ سے تو اتنا مرود پارگاہ ہو گیا ہے کہ تیری کوئی طاعت مقبول نہیں ہے۔

تجاوز عن الحدود

اور پھر اس سے بھی قہور یاں ہو کر دس شستگی اور عبادت میں بدونی ہو جاتی ہے اور یہ بھی مضر ہے کیونکہ اس سے قدب کا ضعف بڑھ جاتا ہے اور عبادت سے حد تقس ہو کر احتمال متوک ہونے کا

ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ یا کم ہو کر محض معتدل ہو جاتا ہے اور کبھی یہ یاں حال سے متجاوز ہو کر درجہ اعتقاد میں پہنچ کر کفر ہو جاتا ہے اور یہ کتنا خسارہ عظیم ہے۔ حالانکہ یہ سمجھنا کہ تیری مردودیت اسی درجہ پر پہنچ گئی کہ کوئی طاعت قبول نہیں یہ سمجھنا ہی خود خلاف شریعت اور غلط ہے اور یہ بہت برا خیال ہے اور یہ شخص اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں گناہ سے بہت متاثر ہوا اس کو علم امت ایمان جانتا ہے کہ میرے نزدیک گناہ اتنا بھاری ہے اور ہم یوں کہتے ہیں

بہرچہ از دوست دامانی چہ کفر آں حرف و چہ ایماں

بہرچہ از یار دو زلفی چہ زشت آں نقش و چہ زیبا

اور ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر اسی کا نام ایمان ہے جس کے مضار اوپر مذکور ہوئے تو "قلْ بُسْمًا يٰ اٰمُوْكُمْ بِهٖ اِيْمَانُكُمْ" اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ خیر ہے تو یہ بظاہر خیر ہے لیکن اس کے اندر ایک شر عظیم مبطن ہے جیسے کوئی ندو کے اندر زہر ملا کر کسی کو کھلا دے تو ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ ندو مہلک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ندو فی نفسہ مہلک ہے۔ مقصود یہ ہے کہ زہر جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ مہلک ہے اسی طرح گناہ کو بھری سمجھنا بیشک ایمان کی بات ہے لیکن اس قدر بھری سمجھنا جس پر مضار مذکورہ مترتب ہونے لگیں بیشک ممنوع عنہ و تعدی حدود شرعیہ ہوگا۔ بہرحال جس سے یہ شر پیدا ہوا وہ خیر ہی نہیں بلکہ شر ہی سے شر پیدا ہوا۔ پس اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خیر سے شر کیونکر پیدا ہوا خیر سے کبھی شر نہیں ہوتا۔ گو ظاہر امتوہم ہو۔

حدود خوف و شوق

سبحان اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باریک بین ہیں بلکہ باریک بین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا بھی بے ادبی معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب کچھ بدیہی ہی تھا کوئی معلوم باریک بین نہ تھا اور وہ باریک بین یہ ہے کہ دیکھئے خوف بہت اچھی شے ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ایک حد لگائی ہے۔ فرماتے ہیں "سُنُّكَ مِنْ حَشِيكَ مَا تَخَوُّنَ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَا مَعَاصِيكَ" یعنی اے اللہ میں آپ کے خوف میں سے بس اس قدر مانگتا ہوں جس سے آپ اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاوے۔ مگر میں نے اس سے بڑا دے۔ سو حد اس سے لگائی کہ خوف سے بعض لوگ جسم یا دنیا ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک شخص کان

پور میں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ شدت خوف کی وجہ سے مایوس ہو کر قریب تھا کہ نماز روزہ ہی چھوڑ دے اور لیجے دیکھئے شوق ذوق بہت محبوب و مطلوب چیز ہے مگر اس کی نسبت بھی ارشاد ہے ”وأسئلك شوقا الى لقاءك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة“ (یعنی اے اللہ مجھے ایسا شوق عطا ہو جس میں مصیبت آزار دینے والی اور بلا گمراہ کرنے والی نہ ہو) یعنی شدت شوق کے بعض اوقات میں دواثر ہوتے ہیں یا تو اہل شوق ہی پکھل جاتے ہیں نہ کھانے کے رہتے ہیں نہ سونے کے ہر وقت اسی طرف مشغول رہتے ہیں اور بیمار ہو کر بعض اوقات جان تک نوبت آ جاتی ہے۔ من غیر ضراء مضرة (بلا آزار دینے والی سے) میں اس سے احتراز ہے اور یہ اثر ہے کہ گستاخ و بے ادب ہو کر گمراہی اور کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ولا فتنة مضلة (بلا آزار دینے والی سے) دنیا میں بھی اس دوسرے اثر کا نمونہ موجود ہے اگر کسی نوکر چاکر کو زیادہ منہ لگاؤ تو اگر وہ بھلا مانس ہے تو اس پر تو زیادہ عنایت کرنا اس کو مسخر کر لینا ہے اگر وہ پہلے ایک گھنٹہ خدمت کرتا ہوگا تو اب چار گھنٹہ کرے گا اور اس کے اندر خباثت ہے تو اور زیادہ منہ چڑھے گا۔ حتیٰ کہ نوبت اس کی پہنچے گی کہ آقا اس کو نکال کر باہر کرے گا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت میں حد لگائی شوق میں حد لگائی اسی طرح معصیت کے استیصال کی بھی حد ہوگی۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی شے حد سے بڑھے گی ضرور خرابی ہوگی۔ اسی طرح گناہ کی نسبت یہ خیال کر لینا کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اب میری کوئی طاعت بھی قبول نہ ہوگی یہ افراط کا درجہ ہے۔

فساد اعتقاد

اور منشاء اس کا قیاس الغائب علی الشاہد ہے اس لیے کہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نوکر اگر کوئی بڑی خطا کرتا ہے تو آقا اس سے اس قدر خفا ہوتا ہے کہ پھر اس کی کوئی خدمت ہی مقبول نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ کو بھی اس شخص نے ایسا ہی سمجھا حالانکہ اس کا یہ خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ واجب ہیں اور ہم ممکن۔ ممکن اور واجب میں بڑا فرق ہے ہماری اس حالت کی وجہ تو یہ ہے کہ غصہ میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف نظر بالکل نہیں رہتی اسی سے مجرم کے حسنات ہمارے نزدیک کالعدم ہو جاتے ہیں اور حق تعالیٰ کا غضب اور عتاب ان کو بے اختیار نہیں بناتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم منفعل اور متاثر ہیں اور حق تعالیٰ فعل اور موثر جو کچھ وہ کرتے ہیں اختیار سے کرتے ہیں پس ان کا یہاں کا قانون یہ ہے ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ یعنی

جو شخص ایک ذرہ برابر کسی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا پس اگر کوئی شخص ایک طاعت کرے اور بعد اس کے پھر معصیت کرے اور پھر ایک طاعت کرے گا اور ایک معصیت۔ اسی طرح کرتا جائے تو ہم طاعت کا ڈب سے گا و رہ معصیت پر استحقاق مذاہب ہوگا پس یہ سخت غلطی ہے کہ گناہ کے بعد یہ سمجھے کہ میں ایسا مردود ہو گیا کہ اب میری کوئی طاعت بھی قابل قبول نہیں اور درحقیقت منشاء اس کا کبر و عجب ہے یہ اپنے کو بڑے رتبہ والے سمجھتا ہے کہ معصیت سے کم رتبہ ہو گیا اور وہ ضابطہ سے اپنی نجات کی کوشش کرتا ہے اور اس کی نظر حق تعالیٰ کے ظف و رحم اور حمدیت پر نہیں ہے اور نیز یہ خیال ہمارا یہ ہے کہ قبل گناہ کرنے سے وہ اپنے کو مقبول اور اپنی اطاعت کو قابل قبول سمجھتا تھا۔ جواب گناہ کے بعد ناقابل سمجھا جائے گا کہ فی الواقع کوئی بھی ہماری طاعت کسی وقت میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ پس جیسا کہ پہلے سے طاعت کرتے تھے اب بھی ویسا ہی کرنا چاہیے ورنہ صریح کبر ہے جو اصل ہے تمام امراض کی پس ایک خرابی تو اس غلطی میں یہ ہوئی جس کا ذکر ہوا جس کا حاصل فساد اعتقاد ہے اور غیوثی الدین ہے۔

استحضار معاصی کا اثر بد

اور ایک اثر اس کے علاوہ اس غلطی کا یہ ہوتا ہے کہ بعض تو نماز روزہ ہی ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم مردود ہو گئے۔ اب ہمارا روزہ نماز مردود ہے تو کیا فائدہ ہے اس کی نماز سے اور بعض پر یہ اثر ہوتا ہے کہ طاعت میں اس کو خطاوت نہیں آتی اور بعض اوقات اس کے استحضار کے سبب۔ اس لیے طاعت سے شرماتا ہے جیسا کہ کسی نے اسی مضمون کو اس طرح کہا ہے:

احب مناجات الحبيب باوجه ولكن لسان المذنبين كليل

(محبوب کے ساتھ مناجات میں مشغول ہونا پسندیدہ ہے لیکن گناہگاروں کی زبان ٹکھڑی ہے)

کبھی شدت شرم کی وجہ سے یہ حالت ہوتی ہے کہ آدمی دعا نہیں کرتا جیسے غلبہ تفویض بھی دعا سے مانع ہوتا ہے اسی طرح استحضار معاصی بھی کبھی مانع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے ذمہ قرض ہے میں نے کہا کہ دعا کرو کہنے لگے اجی میری زبان دعا کے قابل نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری زبان حمد اور قیل ہو نہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں اس لیے کہ جس زبان سے گناہ کرتے ہو وہ زبان اس قابل نہیں رہی کہ اس سے قرآن پڑھو۔ تو بس آج سے نماز بھی چھوڑ دو۔ تم بڑی خطرناک حالت میں ہو۔ آج شیطان نے دعا سے (جو ایک عبادت ہے) کل کو وہ نماز سے روک دیا۔ گناہ تعالیٰ نے عام خطب فرمایا ہے "ادْعُونِي استجب لکم" (تم مجھ سے دعا کرو میں

تمہاری دعا قبول کروں گا) کسی کی تخصیص نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمادیں کہ دعا قبول کروں گا دعا کرو اور تم کہتے ہو کہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ یہ تو اچھا خاصہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے۔ بعض تو وضع کے طور پر بھی کہا کرتے ہیں حالانکہ تو وضع یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کہے کہ میں تو گدھا ہوں اور اسی غلطی مذکور کی فرع میں ایک اور غلطی بھی ہے اور اس سے سخت پریشانی ہوتی ہے اس وقت محقق کی قدر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض ذاکرین کو قبض واقع ہوتا ہے۔ اگر اس وقت شیخ کامل دستگیری نہ کرے تو وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اگرچہ فرض و نفل ترک نہ کرے لیکن ذکر شروع کر کے چھوڑ دینا بھی تو سخت نقصان کی بات ہے بالکل نہ مرنا دیکھو اگر کسی کے ہاں بالکل نہ جاؤ تو شکایت نہیں ہے اور اگر ایک دو روز جا کر جانا چھوڑ دے تو سخت شکایت اور بعد کا باعث ہو جائے گا سو اگر ایسے وقت میں کسی محقق کامل کی دستگیری نہ ہو تو سخت غلطی میں مبتلا رہے اور تحقیق اس کے متعلق یہ ہے کہ مقصود خلوت و لذت نہیں ہے بلکہ مقصود عمل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے ”لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا مکلف نہیں بناتا مگر اس کی طبیعت اس کے طاقت اور اختیار میں ہو) اور وسع میں عمل ہی ہے لذت نہیں۔ لذت ہو یا نہ ہو ہر حال میں طاسب کی وہ شان ہونا چاہیے:

یابم اور ایا نیا بام جستجوئے میلنم حاصل آید یا نہ آید آرزوئے میلنم
(اس کو پاؤں یا نہ پاؤں اس کی جستجو کرتا ہوں وہ ملے یا نہ ملے اس کے ملنے کی آرزو کرتا ہوں)

طالب کا مذہب

اور اس سے بڑھ کر مولانا فرماتے ہیں:

ناخوش تو خوش بود بر جان من دامن فدائے یار دل اے جان من
(محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے گو وہ طبیعت و ناخوش ہی یوں نہ ہو مگر وہ میری جان پر خوش اور پسندیدہ ہے جو میری جان کو رنج دینے والے ہیں میں اپنے دل کو اس پر قربان کرتا ہوں)
اور شیخ شیرازی فرماتے ہیں:

خوشا وقت شوریدگان غمش و گریش بنید و گر مرہمش
(اس کے غم میں پریشان ہوؤں کا کیا اچھا وقت ہے خواہ بے زخمیوں پر نظر پڑے یا اس کے زخموں پر مرہم)

اور حافظ شیرازی ایسی ہی حالت کی نسبت فرماتے ہیں:

بدرد و صا ترا حکم نیست ہر دیش کہ آنچہ ساقی ریخت عین طاف ست

(درود و صاف یعنی قبض و بسط تجویز کرنے کا تم کو کچھ حق نہیں ہے جو کچھ عطا ہو جائے تربیت باطنی کے لیے مصلحت اور وہی عین الطاف ہے)

اور اس حالت میں ایک اور خرابی مضر ہے وہ یہ ہے کہ جب عمل کر کے لذت و کیفیت نہ ہونے پر دلگیر ہوا تو گویا یہ شخص در پردہ خدائے تعالیٰ پر اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ کام ہم کرتے ہیں اس پر یہ ثمرہ مرتب ہونا چاہیے اور مرتب نہ ہونے سے تکدر ہوتا ہے حالانکہ خدا پر کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر یہ مضمون پختہ کر لے کہ جو کچھ عنایت ہوتا ہے یہ اس کی عطا ہے ہم پر جو قیمت ہے اس کے ہم کسی درجہ میں بھی مستحق نہیں ہیں تو کبھی یہ حالت ہی پیش نہ آئے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں:

تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند
(تو بندگی فقیروں کی طرح مزدوری کی شرط سے مت کر کہ آقائے حقیقی بندہ پروری کا طریقہ خود جانتے ہیں)

اور طالب کا مذہب تو یہ ہونا چاہیے:

زعمہ کئی عطاءے تو ورکشی فدائے تو
دل شدہ جلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو
(زندہ کریں آپ کی عطا ہے اور اگر قتل کریں آپ پر قربان ہوں دل آپ پر فریفتہ ہے جو کچھ کریں آپ سے راضی ہوں)
حضرت سرمد فرماتے ہیں:

سرمد گلہ اختصاری باید کرد یک کار ازیں دو کاری باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیاری باید کرد
(سرمد شکایت کو مختصر کرو اور دو کاموں میں سے ایک کام کرو یا تو تن کو محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کرو یا محبوب سے قطع نظر کرو)

یعنی وہ تو ایسے ہی خدا ہیں کہ تمہاری فرمائشیں پوری نہ کریں گے جو مصلحت اور حکمت ہوگی اس کے موافق کریں گے۔ اگر تم کو پسند ہو کوئی اور خدا ڈھونڈ لو اور غور تو کرو کہ تم تو اپنے نوکر کا کہنا مانتے ہی نہیں حالانکہ وہ تمہاری ذاتیات اور بہت سی عرضیات میں شریک ہے مثلاً تم اپنے بیٹے کی شادی مثلاً ربیع الاول میں تجویز کرو اور نوکر بلا ضرورت اتنا پوچھ لے کہ حضور یہ مہینہ آپ نے کیوں تجویز کیا ہے تو اس کے منہ پر ایک جوتہ مارو گے اور یہ کہو گے کہ تو ہماری تجویزوں میں دخل دینا کون ہوتا ہے پس

اگر خدا کے تعین اپنی مصیحتیں اور حکمتیں تم کو بتا دیں تو وہ اس کے زیادہ افاق ہیں۔ پس یاد رکھو حدود اور مزہ کوئی شے مطلوب نہیں ہے اصل شے بندگی اور غلامی ہے ہاں اگر وہ بھی عطا ہو جائے تو ایک نعمت ہے اور محمود ہے لیکن محمود ہونا دوسری شے ہے اور مقصود ہونا اور شے۔ اگر تم حلاوت اور بذات کے طالب ہو تو تم اللہ کے طالب نہیں ہو بلکہ نفس کی خواہش کے طالب ہو۔ اللہ کے طالب تو بجز ایک ذات کے کوئی شے مطلوب نہیں وہ کسی حالت میں رکھیں بہر حال میں راضی رہتا ہے نہ اس کی کوئی مصیحت ہوتی ہے نہ اس کی کوئی غرض درمیان میں رستی ہے پس اس کی مصیحت تو صرف یہ ہے کہ مصیحت دیدن آن است کہ یاران ہمہ کار نکذارند و خمر طہ یاری گیرند طالب حلاوت مدعی کاذب ہے اب حق نہیں ہے جو طالب ہیں ان کے نزدیک تو جیسے ناموست غیر مقصود ہے قدر شے ہے ایسے ہی سکوت بھی الحاصل محض اس سبب سے عمل چھوڑ دینا کہ حلاوت نہیں مزہ نہیں ہے سخت غلطی ہے۔

محققین کے علوم

کبھی اس سے بھی سخت تر ضرر اس غلطی کا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل مردود ہو گیا ہوں اور میری اطاعت قابل قبول نہیں ہے تو ساتھ ہی اس کے شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ دوسرے گناہوں سے بچو۔ اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کا مقصود تو عتاب سے بچنا تھا اور عتاب مجھ کو بوجہ مردودیت کے ضرور ہوگا۔ پھر مشقت و مصیبت سے کیا فائدہ؟ پس اس طور سے اس کو اور گناہوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے حالانکہ جس قدر بھی گناہوں سے بچتا رہتا اچھا ہی تھا۔ اب یہ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا۔ دیکھئے یہ حالت جس کو یہ بزرگ اور مقدس جانتا تھا کس قدر خرابیوں کی طرف مفضی ہوئے اور ہر قسم کی غلطیاں اس سے پیدا ہوئیں عملی بھی اور علمی بھی اور یہ ساری خرابی جہل اور شیخ کا مل کے نہ ہونے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محققین کو کہ انہوں نے قلب کے حوالے تحقیق و تدقیق میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ حقیقت میں ان حضرات کی تحقیقات کے سامنے فلسفہ کے علوم گرہ ہیں۔ ان کے علوم تو صرف جواب و عرض خارجہ تک محدود ہیں اور ان حضرات کے قلب کے احوال اور علم معاد و پورے طور پر سمجھا ہے۔ فلاسفہ نے بھی کتاب الاخلاق لکھی ہے لیکن ان حضرات کی تحقیقات کو کہاں پہنچتی ہے۔ شیخ بوعلی سینا کے وقت میں ایک بزرگ تھے شیخ کے بارے میں کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص ہے؟ فرمایا بوعلی اخلاق ندارد شیخ نے جب سنا کہ میرے متعلق ایسا کہا گیا ہے شیخ نے خدق میں ایک ضخیم کتاب تصنیف کر کے بھیج

دی۔ ان بزرگ نے ایک جمد میں اس کو رد کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ من گفستہ بودم کہ اخلاق ندارد کے گفستہ بودم کہ اخلاق ندارد اند اور چیز ہے۔ حقیقت میں بغیر تزکیہ و تصفیہ قلب کے عقل بھی درست نہیں ہوتی۔ شیخ باوجود اس کے کہ اتنا بڑا عقل تھا مگر ایک موٹی بات نہیں سمجھا۔

تذہب ترک معاصی

اسی طرح گنہ کا اس قدر اثر لینا کہ جب یہ چھوٹ جاوے گا اس وقت دوسرے گناہ چھوڑوں گا اور یہ چھوٹے گا تو اس کو چھوڑوں گا۔ اسی طرح طاعت کے کرنے کے لیے گناہوں کو چھوٹنے کا انتظار مت کرو تم تو طاعت کا موقوف عید ترک معاصی کو سمجھتے ہو جا۔ تہ معاصی برعکس ہے۔ معاصی جب ہی چھوٹیں گے جب طاعت کا غلبہ ہوگا بہت لوگ خدا کی راہ میں اس لیے نہیں آتے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں کہ کس منہ سے اللہ کا نام لیں حالانکہ ان گناہوں کے چھوٹنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو یہی ہے کہ اللہ کا نام لینا شروع کر دو جس قدر طاعت ہو سے کر دو گودوام بھی نہ ہو گاہ گاہ ہو جایا کرے ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے یہ بھی ایک دوام ہے کہ کبھی ہوا اگر چہ دوام ناقص ہی سہی سبحان اللہ کیا دلجوئی ان حضرات میں تھی۔

حسن تربیت

ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ میں من جملہ دیگر کمالات کے یہ بھی ایک خاص بات دیکھی کہ جیسی حسن تربیت خاص حضرت اور حضرت کے لوگوں میں تھی ساری دنیا میں نہیں دیکھی مشائخ اطراف کی جانب بھی میں نے رجوع کر کے دیکھا ہے لیکن سوائے وظیفوں اور تسبیح گھونٹنے کے کچھ نہ پایا اور ان حضرات کے یہاں ظاہر میں چند باتیں اور مختصر جملے ہیں مگر ان باتوں کی قدر وہ جانتا ہے جو کسی بدمعاش مبتلا ہو۔ میں خود اپنا قصہ بیان کرتا ہوں کہ مجھ کو دسواں کا غلبہ ہوا اور ایک سخت حالت واقع ہوئی۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے۔ التفات نہ کرو ظاہر میں تو ایک مختصری بات ہے لیکن اس کا نفع اس سے بڑھنے جو اس مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہو۔ اگر کسی اور بزرگ سے رجوع کیا جاتا تو کوئی وظیفہ بتا دیتا۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ حدیث میں دسواں کے لیے تعوذ آیا ہے اور یہ وظیفہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اعوذ بھی نافع دسواں اسی واسطے ہے کہ نفس کو ذریعہ طرف التفات ہوگا اور اس طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی "فبیتعذ باللہ" (پس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ) کے بعد "ولیسنتہ" آیا ہے اور حضرت کے فرمانے کا حاصل بھی یہی ہے۔ حضرت دسواں کی مثال تاریخ کی سی ہے۔ اس کو ذرا تھکا دینا پھر کھو گیا

ہوتا ہے۔ ایت ہی وساوس ہیں کہ مستقلاً دفع کرنے سے یہ دفع نہیں ہوتے اور نہ وظیفہ پڑھنے سے دفع ہوں گے۔ ان کا علاج بس یہی ہے کہ ان کی کچھ پروا نہ کرے۔ اس طرح خود ہی چھوٹ جائیں گے۔ چنانچہ میں نے اس تدبیر پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ ان حضرات اور ان کے اقوال کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب کسی بل میں مبتلا ہو ورنہ ظاہر بینوں کے نزدیک یہ معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ان کی نظر میں قدر ہوتی ہے نئی بات کی۔ مثلاً کوئی چلہ بتلا دیں یا ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے کوئی وظیفہ پڑھوائیں۔ ایک شیخ مجھ سے کہنے لگے کہ اسماء عظام کی اجازت دے دو۔ میں نے کہا جناب ہم نے سیکھے ہی نہیں میں نے ایک دوست کے سوالات کے جواب میں ایک رسالہ لکھا ہے اس میں میں نے حضرت حاجی صاحبؒ کے مسک کا خلاصہ لکھ دیا ہے اس کو اس حیثیت سے نہ دیکھئے کہ میرا لکھا ہے۔ بلکہ اس حیثیت سے مدح و تحسین فرمائیے کہ اس کے مضامین ایک مجدد فن یعنی حضرت حاجی صاحبؒ سے منقول ہیں۔ مغز اور خلاصہ اس کا مولانا کا یہ شعر ہے۔

اندریں رہ می تراش تراش تادم آخر دم فارغ مباحث

تادم آخر دم آخر بود کہ عنایت باتو صاحب مربود

(اس راہ سلوک میں ادھیڑ بن میں لگے رہو یعنی خوب کوشش کرو آخر دم تک بے کار نہ رہو آخری وقت تو کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمارا زور رفتی بن جائے گی) کسی غشی کا انتظار مت کرو بس کام شروع کر دو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس قدر ہو سکے لو لگائے رکھو اگر چہ رہو گے تو انشاء اللہ ایک دن منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ ایک بالشت زمین اگر کوئی روزانہ کھودے۔ تو ایک نہ ایک دن پانی ضرور نکل آوے گا۔

دفع ہجوم گناہ

ان صل گناہ کے ندر و گ اس غلطی میں مبتلا ہیں مجھ کو ن آیتوں سے بھی مضمون مستنبط کرنا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ”اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ النِّقْمِ الْحُمَعَانِ“ (یقیناً تم دونوں میں سے جن دونوں نے پشت پیچہ دی تھی جس روز کہ دونوں جمعہ عتیں باہم بالقاء ہوئیں) شان نزول ان آیتوں کا یہ ہو تھا کہ دو اتحاد میں سی پر رضی اللہ عنہم سے ایک غلطی اجتہادی ہوئی تھی مبین یہ غلطی یہ تھی کہ ہزار صوابوں سے بڑھ کر تھی۔

خون شہیدان راز آب اوں تراست این خط ز صد صواب اوں تراست

(شہیدان کا خون آبِ حیات سے افضل ہے یہ خط صد صواب سے بہتر ہے)

واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مورچہ پر پچاس آدمیوں کو بٹھا کر یہ فرمایا تھا کہ خواہ ہم کو فتح ہو یا شکست تم لوگ یہاں سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان غالب آئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے اب ان پچاس آدمیوں میں اختلاف ہوا ایک فریق کی رائے ہوئی کہ ہم کو بھی غنیمت میں شریک ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس مورچہ کی حفاظت فتح ہی تک تھی۔ دوسرے فریق نے اسی رائے کے خلاف کیا آخر کار کچھ ان سے چھ گئے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب مورچہ خاں پایا تو وہ مع ایک جمعیت کے اس طرف کو آگئے اور مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ یہ ہے وہ غلطی جو حضرات صحابہ سے ہوئی لیکن یہ بالکل بدیہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیا دار تو تھے نہیں اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دنیا کے واسطے حکم نبوی کو ترک کر دیا بلکہ جب اس کی صرف اجتہاد میں غلطی اور کفار کی ہزیمت سے ایک نشاط ہے کہ جس سے شوق پیدا ہوا غنائم کے جمع کرنے کے اجر حاصل کرنے کا ورنہ غنائم تو ان کو قانوناً ہی ملتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے پہلے دور سے یہ قصہ بیان فرمایا ہے اور اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تنبیہ بھی فرمائی ہے اور کہیں کہیں دلجوئی بھی ہے ایک عجیب اور نرالے طرز سے صحابہ کی تربیت ہے چونکہ صحابہ کو اپنے اس فعل صادر ہونے پر سخت رنج تھا۔ گو خطا اجتہادی ہی تھی لیکن بمقتضائے مقربان رابیش بود حیرانی۔ صحابہ اس خطا کے بعد چین سے کیسے بیٹھ سکتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر دلجوئی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ”وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ النِّفْيِ الْخُمُوعَانِ لِيَأْذَنَ اللَّهُ“ حقیقتاً صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس سے زیادہ تسلی دینے والا کوئی مضمون نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس دن دو جماعتیں (مسلمان و کافر) آپس میں ملی ہیں اس دن تم کو جو مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے پہنچی ہے آگے اور بہت حکمتیں ارشاد ہیں کہنے کی بات تو نہیں تھی لیکن چونکہ نافع ہے اس لیے کہتا ہوں تاکہ بعض سالکین کی جو یہ حالت پیش آتی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہائے ہم سے یہ کیوں ہوا اور اسی غم میں اپنا شب و روز صرف کرتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ پسندیدہ نہیں بس نام ہو کر اس سے توبہ کر کے دل کو خوں کرے۔ مگر یہ اس مطالعہ میں رہا تو خدائے تعالیٰ کا مطالعہ عجب کرے گا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ گناہ بعد توبہ کے اس قدر جھوم کے ساتھ یاد نہ آئیں ورنہ سخت مصیبت ہوتی ہے ورنہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سخت مجاہدہ سے گناہ یاد آویں ورنہ اس سے انقباض بھی ہوا اور پھر بھی طاعت میں مشغول رہے۔ پس طاعت اس کا

یہ بات سننا ہوں سے توبہ کر کے پھر اس کی طرف التفات نہ کرے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اس واسطے یہ دعا آئی ہے۔ ”رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَنَنْتُ وَمَا أَخْرَجْتُ وَمَا اسْرَزْتُ وَمَا اَعْلَسْتُ مَكْغَرًا وَمَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ“ (یا اللہ بخش دے جو کچھ پہلے یہ میں نے اور جو کچھ بعد میں کیا اور جو کچھ پوشیدہ کیا اور جو کچھ اعلانیہ کیا اور جو کچھ تو اسے زیادہ جانتا ہے مجھ سے) نہ فرمایا تاکہ گناہوں کی فہرست مستحضر نہ کرنا پڑے کہ اس میں مشغون ہونا تشاغل عن الحق ہے پس شان طالب کی یہ ہے کہ گناہ گویا دآویں مگر اپنے کام کو خراب نہ کرے اور خدا کے سوا کسی چیز کو بھی گواہ گناہی کی یاد ہودل میں جگہ نہ دے اور یہ حال ہو جیسا کہ کسی کا شعر ہے۔

بے حجابانہ در آ اندرو کاشانہ ، کہ کے نیست بجز درد تو درخانہ ما
اور یہ وہ امور ہیں جو کتب درسیہ سے حاصل نہیں ہوتے جس شخص کو اس پر ناز ہو اس کی نسبت مولانا فرماتے ہیں:

جملہ اوراق و کتب در تار کن سینہ را از نور حق گلزار کن

طرز تربیت قرآن مجید

اور علما ج یہ نہیں کہ ان خطرات کے دفع کرنے میں مشغول ہو۔ ایک کو دفع کرنے کا دوسرا آوے گا۔ اسی طرح سلسلہ اس کا ختم نہ ہوگا۔ بس طریقہ اسکے دفع کا ہے تو یہ ہے کہ اپنے کام میں مشغول اور اس طرف التفات ہی نہ کرے۔ ایک ہمارے مخدوم نے ایک اس کی بہت اچھی مثال دی کہ اگر چوہے مکان کے اندر بہت ستاتے ہوں تو اگر یہ تدبیر کی کہ سوراخ بند کر دے تو وہ اور سوراخ کر کے آجاویں گے ایک کو دفع کرے گا دوسرا آ جاوے گا۔ علما ج یہ ہے کہ روشنی سے بھاگ جاویں گے۔ پس یہاں بھی ذکر کر کے نور سے سب خطرات دفع ہو جاویں گے۔ حاصل بیان کا یہ ہے کہ سننا ہوں کے غم میں مبتلا ہو جانا بعض اوقات بجائے نافع ہونے کے ضار ہو جاتا ہے اس میں مبالغہ نہ کرے ہاں ضروری توبہ کر کے کام میں لگ جاوے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ بعد توبہ سے بھی اس غم میں مبتلا تھے اور یہ کسی وقت میں مضر ہوتا حق تعالیٰ نے ان آیات میں اور ان کے سیاق و سباق میں اس غم کو خفیف فرمایا۔ چنانچہ ایک تسلی اوپر فرمائی ”واصابکم عذاباً بعداً لعلکم تنحرون“ (پس اللہ تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا کہ جب غم بدینے کے تاکہ تم مغمو نہ ہو کرو) اور اس تقریر پر کوزندکھنے کی بھی ضرورت نہیں بعد

مطلب صاف ہے کہ ہم نے تم کو غم اس لیے دیا تھا کہ اس کو پادشہ سمجھ کر تمہارا حزن بکا ہو جاوے
 کیونکہ مطیع کے لیے یہ بھی ایک موت ہے کہ اس کی خواہش پر سزا نہ ہو وہ اس سے بچھ بکا ہو جاتا ہے
 کچھ سزا بھی دے دی جاوے۔ دوسری تسلی اس آیت میں فرمائی "لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ" (اللہ
 تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا) تیسری تسلی بعد میں فرمائی "فَبِأَذْنِ اللَّهِ" (پس اللہ کے حکم
 سے) اور اگر غور کیا جاوے ان آیات میں تو اور بھی وجوہ تسلی کے متعدد ہیں۔ مثلاً "وَأَنزَلْنَا
 عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً" (پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجی) اور مثلاً
 "إِسْتَرْلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا" (ان کو شیطان نے لغزش دے دی بہ سبب ان کے
 بعض اعمال کے) اور مثلاً "فَلَمَّا أَصَبْتُمْ مَثَلِيهَا" (اسی طرح تم مبتلا ہوئے) اور مثلاً "وَلِيُعْلَمَ
 الْمُؤْمِنِينَ" (تاکہ ایمان والے جان لیں) بس مقصود تو بیان سے یہ تھا اور "أَمَّا
 اسْتَرْلَهُمُ" (ان کو لغزش دے دی) سے ایک یہ فائدہ بھی ماخوذ ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا
 سبب ہو جاتا ہے اس لیے جو گناہ چھوٹ جائے چھوڑ دو اس سے کچھ گناہوں کا سلسلہ تو کم ہوگا اس
 کا انتظار نہ کرو کہ سب ہی چھوٹیں تو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ قرآن مجید کی کیا تربیت ہے۔ اب دعا
 فرمائیے حق تعالیٰ فہم و توفیق دے۔ آمین۔

الوعظ المسمى به

الكاف

۷ ربیع الاول سنہ ۱۳۳۶ھ بروز بدھ کو بمقام کالپی ضلع جالون میں یہ وعظ دو (۲) گھنٹے دو (۲) منٹ تک چوکی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا۔ سامعین کی تعداد مستورات کے علاوہ تقریباً دو سو تھی۔ حکیم مصطفیٰ صاحب بجنوری نے قلم بند فرمایا۔
یہ صیغہ اسم فاعل کا ہے کف بمعنی روکنے کے چونکہ یہ وعظ معاصی سے روکنے والا ہے اس طرح کہ اس میں معاصی سے روکنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام الکاف رکھا گیا۔ ۲ اظفر

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُهَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. آمَنَّا بِعَدُوِّهِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ لَمَّا كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا ۝

(الاعراف آیت نمبر ۲۰۱-۲۰۲)

ترجمہ: ”یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیطان کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے۔“

تمہید

یہ دو آیتیں ہیں جن میں حق تعالیٰ نے ایک ایسا مضمون بیان فرمایا ہے جس کے دو جزو ہیں اور ان دونوں جزوں میں تقابل ہے کیونکہ ایک آیت میں متقین کا ذکر ہے۔ دوسری میں اشرار کا اور ایک آیت میں متقین کے ایک فعل کا ذکر ہے۔ یعنی تذکر کا اس سے اشارۃً بتا دیا کہ اشرار کا کام غفلت ہے کیونکہ جب اشرار متقین کے مقابل ہیں تو دونوں کے کام بھی باہم متقابل ہونے چاہئیں اور تذکرہ کا تقابل غفلت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو آیت میں معنوی تقابل ہے اور عجیب بات ہے کہ جیسا ان میں معنوی تقابل تھا ایسا ہی بیان میں تقابل بھی ہو گیا ہے۔

کلام الہی کی لفظی خوبی

اور اس ہو گیا کے لفظ سے جو کہ ایک جملہ ہے یہ نہ سمجھا جائے۔ غافل اور باقاعدہ یہ بتا دیا جیسے کہ بعض وقت شعراء کے کلام میں ہو جاتا ہے کہ ایک مضمون میں دو چیزیں مل جاتی ہیں۔

پیدا ہوئی۔ یہ بات قرآن شریف میں نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن حق تعالیٰ کا کلام ہے اور حق تعالیٰ کے افعال سب کے سب بلا اضطراب ہیں جو بھی صنعت اس میں ہے وہ با اختیار و بقصد ہے اتفاقی نہیں ہے اور وہ فطری تقابل مبصرون اور یقصر و ن کا ہے۔ قرآن ہے تو نثر مگر رعایتیں صنائع کی اس میں نظم کی سی ہیں۔ اس کو دوسرے لفظ میں تناسب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی تناسب کلمات اس میں نظم کا سا ہے۔ نظم میں تناسب کلمات کی رعایت خاص طور سے کی جاتی ہے کہ کلمات ایسے ملے جائیں کہ ان میں ذرا بھی تلافی نہ ہو بلکہ ایسے مرتبط ہوں کہ زبان سے ادا کرنے میں بھی رکاوٹ نہ ہو اور اس کے لیے خاص خاص وزن مقرر ہیں جن کا یہی فائدہ ہے کہ کلمات کی ترکیب میں سلاست رہے اور پڑھنے میں زبان ذرا نہ رکے اسی واسطے نظم کا یہ ہونا بہ نسبت نثر کے سہل ہوتا ہے۔ یہی حالت قرآن کی ہے کہ نہ تو نثر ہے مگر تناسب کلمات ایسا رکھا گیا ہے کہ کسی نظم میں بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجئے کہ قرآن کی عبارت میں جو سلاست و حلاوت ہے وہ کسی نظم میں بھی نہیں ہے۔ علاوہ برست اور اعجاز کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن یاد ہونے میں نہایت سہل ہے کہ بچے تک حفظ کر لیتے ہیں اور کسی اتنی بڑی منظوم کتاب کو کبھی نہ سنا ہوگا کہ کسی نے ایسی سہولت سے حفظ کر لیا ہو اور پھر عام طور پر بچوں کے کلام میں بھی تقابل ہوتا ہے تناسب بھی ہوتا ہے اور تقابل جب ہی محمود ہے جبکہ تناسب بھی ہو ورنہ صرف قافیہ بندی ہوگی جو بداعت میں دخیل تو کیا بعض وقت بداعت میں خلل ہو جاتی ہے اور کلام کو بالکل گرا دیتی ہے۔ خیر یہ تو ایک اہیفہ تھا اور کلام الہی کی لفظ خوبی کا بیان تھا۔

بر محل تجویز

اصالتاً اور بالقصد بیان اس کا ہے کہ آیت میں دو ضروری مضمون بیان ہوئے ہیں اور وہ دونوں ایک مضمون کے دو جزو ہیں۔ اس لحاظ سے ان کو ایک مضمون بھی کہہ سکتے ہیں اور دو بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کا ضروری ہونا عنقریب واضح ہو جائے گا جس سے اس مضمون کو اختیار کرنے کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت میں مضمون ضروری ہی بیان ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں عبث کتب بات بھی نہیں عبث و انہو بات تو کسی ادنیٰ عقل کے کلام میں بھی نہ ہونا چاہیے چہ جائیکہ اس کلام میں جس کو دلیل سے کلام الہی کہہ جائے لیکن کسی نسخہ میں خاص حوالوں کے لحاظ سے اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً ایک طیب نہایت حاذق اور اپنے فن کا مالک ہے تو اس کے کسی نسخہ کو بجا یا غلط تو نہیں کہہ سکتے اور یہی کہنا پڑے گا کہ اس کے سب نسخے جیسے اور صحیح ہیں تو نفس صحت میں تو سب نسخے برابر ہیں۔ لیکن بعض نسخے اعتبار سے اور نسخوں سے فوق ہو سکتے ہیں مثلاً کوئی مرض عام ہو جائے اور

طیب نے غور کر کے ایک نسخہ ایسا لکھا جس میں یہ بھی رعایت کی کہ مفید ہونے کے ساتھ سہل الحصول اور کم خرچ بھی ہوتا کہ ہر کس و ناکس اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور مثلاً یہ بھی رعایت رکھی کہ بدمزہ بھی نہ ہو تو ان خوبیوں کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسخہ بہت ہی اچھا ہے اور ضروری ہے کیونکہ آج کل یہ بیماری زیادہ ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر ہی بر محل تجویز کی ہے۔ یہی حالت امور دینیہ کی ہے کہ نفس صحت اور واجب العمل اور ضروری ہونے میں تو سب برابر ہیں اور اس لحاظ سے دین کی جس بات کی تبلیغ کی جائے وہ سب بر محل اور ضروری ہے مگر بعض امور خارجی ایسے بھی منضم ہو جاتے ہیں جو کسی ایک خاص امر کے تبلیغ و بیان کی ترجیح کو مقتضی ہوتے ہیں اور اس مقتضی کا کوئی ضابطہ نہیں جس میں واعظ کا فہم کافی ہو صرف تفہیم باری تعالیٰ پر موقوف ہے کہ بیان کرنے والے کے دل میں احساس مسم پیدا کر دیتے ہیں کہ اس وقت فلاں مضمون کا بیان کرنا زیادہ ضروری ہے وہی کام لینے والے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے اور مسلم ہے کہ آج کل ہر حالت خراب ہے تو جس حالت کو بھی بیان کیا جائے اور اس کی اصلاح کی تدبیر بتلائی جائے عین مصلحت ہوگی لیکن وہ حالات بھی باہم ایک تفاوت رکھتے ہیں جس کی رو سے بعض کی اصلاح کو رائج اور مقدم اور بعض کو مرجوح اور مؤخر کہہ سکتے ہیں بنا بریں مسلمانوں کی حالتوں کے متعلق جو بحث بھی کی جائے اس کے لیے ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ غفلت نہ کی جائے بلکہ تامل سے کام لیا جائے اور جس کی ضرورت زیادہ ہو اس سے بحث کی جائے یہی صورت مناسب ہے کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک جلسہ میں سب حالتوں کا اور ان کی اصلاحوں کا بیان تو نہیں ہو سکتا بعض ہی کا بیان ہوگا اس لیے مجموعی حالات میں سے اس بعض کا انتخاب کرنا پڑے گا اور انتخاب کے لیے معیار اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ زیادہ ضروری کو لیا جائے اور کم ضروری کو چھوڑ دیا جائے اور اگر اس کا عکس کیا جائے تو ظاہر ہے کہ نامناسب ہوگا۔ دعویٰ کرنا یہی ہے کہ میں نے اس معیار کو ملحوظ کہہ کر تمام بیانات میں سے ایک کو اختیار کیا ہے مگر ہاں حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس مقام پر آنے کے بعد منجانب اللہ قلب میں آیا کہ ایسا مضمون بیان ہو جو عام ہو اور نفع اس کا تام ہو۔

غفلت کا علاج

اور عموم اس کا بھی غلط اشخاص کے بھی ہو اور بلحاظ اوقات کے بھی اس واسطے میں نے اس آیت کو اختیار کیا۔ چنانچہ عرض کرتا ہوں ”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا“ جو لوگ متقی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ”إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ“ جب ان کو شیطان کا ذرا سا بھی اثر ہو جاتا ہے تو تذکرہ دواہ یاد کر لیتے ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ تذکرہ دوا کا مفعول ذکر نہیں کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ یاد

کر لینے کی چیز کو یاد کر لیتے ہیں اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس وقت یاد سے کام لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا علاج یاد ہے۔ مطلقاً قطع نظر اس کے کسی خاص فرد سے اور اس کے افراد وغیرہ کی تعیین مستقل مسئلہ ہے اگر کسی فرد کو یہاں ذکر کر دیتے تو وہی تعیین ہو جاتا باقی افراد کی نفی ہو جاتی مگر کسی فرد کی تعیین نہیں کی گئی اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کسی فرد کا بھی ذکر ہوتا تو بے محل ہوتا کیونکہ محض فائدہ یہاں صرف ضرورت تذکرہ ہے نہ کہ تعیین افراد کی۔ اس کی کسی قدر تفصیل یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ علاج باضد ہوتا ہے مثلاً حرارت کا علاج برودت سے اور برودت کا حرارت سے ہوتا ہے۔ یہاں دیکھنا چاہیے کہ شیطان کے اثر سے کیا مرض پیدا ہوا جو مرض پیدا ہوا ہو اس کی ضد کا پیدا کرنا علاج ہوگا۔ سو شیطان کے اثر سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں مگر ان سب امراض کی جڑ غفلت ہے۔ یعنی شیطان کے اثر سے اول غفلت ہی پیدا ہوتی ہے مگر آیت میں اس کا بیان صراحتہ نہیں ہے اور اس کی وجہ وہ ہیں ایک تو یہ کہ یہ بہت ظاہر ہے دوسرا یہ کہ تذکرہ کے لفظ سے اس کا پتہ چل جاوے گا کیونکہ ایک مقابل سے دوسرے مقابل پر تنبیہ ہو جاتی ہے اور خود بخود دوسرے کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے جیسے اندھے کا ذکر سن کر سوانکھنے کی طرف خود بخود ذہن چلا جاتا ہے۔ اسی طرح تذکرہ سے غفلت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے تو چنداں حاجت اس کے بیان کی نہ رہی اور کلام کی بلاغت اسی میں ہے کہ زائد از کار بات باطل نہ ہو۔ پس آیت میں مقابہ ہے غفلت اور یاد کا۔ باقی اس سے بحث نہیں کہ کس کی یاد۔ یہ ایسا ہے جیسے اگر بھوکے کو علاج بتاویں تو کہیں گے کچھ کھاؤ اور اس وقت یہ بہنا ہے موقع ہوگا کہ پلاؤ یا قورمہ یا فیرنی کھاؤ اس وقت اجمال میں جو بدعت ہوگی تفصیل میں ہرگز نہ ہوگی بلکہ جتنی تفصیل بڑھتی جاوے گی کام بدعت سے رتا جاوے گا۔ مثلاً کوئی بھوکے سے یوں کہنے لگے کہ علاج تمہارا یہ ہے کہ گوشت کو لے کر پانی سے دھو کر بختی پکاؤ اور اس میں سو ف دھنیا گرم مصالحہ اتنا اتنا ڈاؤ اور اتنی دیر تک پکاؤ پھر ہاتھ تین دفعہ دھوؤ اور راستہ خوان بچھ کر بیٹھو اور اس پلو کو کھاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ اس طویل تقریر کو کوئی بھی نظر احسان سے نہ دیکھے گا۔ اس وقت بلیغ جواب یہی ہے کہ بھوک کا علاج یہ ہے نہ کچھ کھاؤ اور یہ مستقل بات ہے کہ کیا کھاؤ اس کے لیے مستقل حکم موجود ہے یعنی حکم طب۔ غرض آیت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تذکرہ کے مفعول کی تعیین نہیں کی۔ جواب یہی ہے کہ مقصود کی اہمیت کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا اور یہاں مقصود نفس تذکرہ ہے دوسرے تذکرہ کی اہمیت جتنا نا بھی مقصود ہے۔ یہ نکتہ ہوا تذکرہ کے مفعول کے حذف ہونے کا۔

اثر تذکر

آئے اثر تذکر کا بیان فرماتے ہیں "فَاذَاهُم مِّنْصُرُوْهُمْ" (پس کیا یہ ان کی آنکھیں صاف جاتی ہیں) انکھ مفاجات ہے جو دالت کرتا ہے بچل ترتب اثر ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ تذکر سے فوراً ہی وہ صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں اور وہ بصیرت اثر مفسر شیطان کو روک دیتی ہے۔ آگ فرماتے ہیں "وَ اٰخْوَانُهُمْ يُمْلُوْنَهُمْ فِي الْعَمٰی" (اور جو شیطان ان کے تان ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں) ان میں متیقن کے مقابلہ میں دوسرے لوگوں کا ذکر ہے۔ معنی اثر ارکان کا کام یہ ہے۔ جیسے خواگمراہ ہیں دوسراں کو بھی اپنی ہی طرف کھینچتے ہیں۔ ان کو حق تھاں نے اخوانہم سے جبر فرمایا۔ اس کا ترجمہ قوم یا برادری سے کیا جاوے تو بہت مناسب ہے بلکہ آن کل کے مناسب اس کے ترجمہ کے لیے ایک لفظ بہت ہی بامحاورہ ہے جو بہت زبان زد ہے وہ لفظ برادران وطن ہے۔ یہ غلطی الفین کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے اور آیت میں بھی مراد مخالفین ہی ہیں لفظی تہذیب بھی مجب چیز ہے اس سے مخفت کم ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ تکلف سے نہ ہو۔ جیسے آج کل جنس وقت کہتے ہیں ہمارے معزز دوست (یعنی دشمن) اور اگر ایسے الفاظ تکلف اور تصنع سے استعمال کیے جاویں تو بجائے اس کے کہ مخافت کم ہو اور زیادہ ہو جاتی ہے اور مخالف کو اور زیادہ غیظ ہو جاتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ ہم کو بناتے ہیں۔ اصل غرض ایسے الفاظ سے مخفت کا گھٹانا ہوتا ہے اس کو ثبوت رکھنا چاہیے وہ کہیں ان کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے اور کہیں ان کے ترک سے حاصل ہوتی ہے اسی واسطے قرآن شریف میں ان الفاظ کا ہر جگہ التزام نہیں کیا گیا اور تہذیب حقیقی یہی ہے نہ یہ کہ صورت تہذیب اور الفاظ کے ایسے پیچھے پڑیں کہ حقیقت اور اصل غرض سے بھی بحث نہ رہے۔ جیسے آج کل تہذیب کا غلبہ ہے کہ کیا افعال یا اقوال سب میں بناوٹ دکھاوا ہی رہ گیا ہے۔ منہ پر قید و کعب کے سوا بات نہ کریں اور پیچھے گالیں دیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل زبان کو اس قدر رشتہ یہ ہے کہ دہلتے دہلتے پھٹ گئی اور دھجیاں اڑ گئیں۔ شریعت نے ہم کو تہذیب سکھائی ہے مگر ہمیں درپا لیس نہیں سکھائی۔ جیسے آج کل کے مہذبین میں ہے کہ کوئی شخص شریعت کے مطابق نہیں اور چار سے خالی نہیں۔ غرض حق تعالیٰ نے مخالفین کو خواہم سے تعبیر فرمایا۔ "وَقَدْ تَعَالٰی كُفْرًا وَّرَدًّا" اس قسم کے الفاظ نہ تھے۔ مگر تعبیر ان کو اختیار کیا تاکہ مسلمان طریقہ "لَقَدْ كُفِرْتُمْ عَنْكُمْ" میں فرماتے ہیں "وَ اٰخْوَانُهُمْ يُمْلُوْنَهُمْ فِي الْعَمٰی" یعنی دوسرے لوگ ان کو کھینچتے ہیں تانتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح گمراہی کی طرف راہ چاہتے ہیں۔ "لَنْ يَنْصُرُوْكُمْ" پھر اپنے اس کام میں کوتاہی نہیں کرتے یعنی برابر کوشش جاری رکھتے ہیں۔ انوں جہنوں کا حاصل "رِضًا مِّنْهُمْ" یہ ہوا۔ اس قسم کے دیک ہیں۔ ایک وہ جوان

میں دشمن ہیں۔ نہ وہ سے نہیں اور نہ وہ تو کہ نہیں اور ہوشیار رہتے ہیں کہ ذرا بھی ان کے پاس
 شیونان آجاتا ہے تو چونک جاتے ہیں اور دور سے وہ ہیں کہ گندہ میں پھنستے ہیں اور دوسروں کو بھی
 چھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ آپ وہاں و معصوم ہوگا کہ قرآن شریف میں جو باتیں بطور
 اخبار میں بیون کی جاتی ہیں ان سے صرف نفس اور حکایت مقصود نہیں ہوتی بلکہ مقصود انشاء ہوتی ہے
 کیونکہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے بلکہ روحانی مطلب ہے اور مطلب کی کتابیں۔ حکایات سے بھی
 مداح ہی مقصود ہوا کرتا ہے۔ پس قرآن کے تمام مقصود اور اسلئے خبر یہ حقیقت میں اور امر واحد کا موازنہ
 ات ہیں۔ مدوہ از یہ کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ میں اصل جملہ انشاء یہ ہی ہے وہی
 مقصود ہوتا ہے جملہ جز یہ خود مقصود نہیں ہوتا اور جس خبر سے کھنکھ خبر مقصود ہو اور کسی معنی انشائی پر
 االاء نہ ہو وہ غفلت کے نزدیک مہمل ہے۔ پس یہاں ان دونوں قسموں کے بیان کرنے سے صرف
 ایک واقعی بات کی خبر دینا مقصود نہیں ہوسکتی کہ معلوم کر لو کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں کیونکہ یہ تو فعل
 زائد ہے جو کسی ادنیٰ مائل سے بھی جمید ہے۔ چہ جائیکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں ایسا ہو بلکہ مقصود انشاء
 ہے یعنی امر کرنا اس بات کا کہ تم اس گروہ کے موافق ہو اور دوسرے کے موافق نہ بنو اور گنہگار نہ
 کی ترکیب بتانا اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے سبب پر مطلع کرنا منظور ہے کہ اس طرح گناہ سے بچ
 سکتے ہیں اور فلاں طریق اختیار کرنے سے گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ سو متنبہ کی حالت تو یہ بیان کی کہ
 جب ان کو ذرا سا بھی اثر شیطانی محسوس ہوتا ہے تو وہ تدارک اختیار کرتے ہیں اور میں نے ابھی بیان کیا
 ہے کہ تدارک قابل غفلت کا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اثر شیطانی غفلت ہے۔ پس یہ ہی اصل اصول
 تمام خرابیوں کا اور یہی ہے ذریعہ گناہ میں پڑنے کا اور اسی کا ترک کرنا علاج ہے تمام امراض کا اور
 یہی مقصود ہے اس وقت کے بیان سے اور یہی خلاصہ ہے آیت کا۔ غائبانہ اس مضمون کی اہمیت
 اور ضرورت نیچے طرح معلوم ہوگئی ہوگی کیونکہ گناہوں سے بچنے کی ہر شخص کو ضرورت ہے کون شخص
 ایسا ہے جس کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہ ہو کیونکہ ہر سبب مرض میں مبتلا ہیں اور مرض کا
 علاج سبب کے ازالہ سے ہوتا ہے اور گناہوں کا سبب غفلت ہے پس اس کے ازالہ کی ضرورت کا
 مہم ہونا ضروری ہے۔ غور کر کے دیکھ دیجئے کہ ہم میں صرف یہی بتاتی ہے جس کا نام غفلت ہے۔ اس
 سے ہماری دنیا بھی برباد ہے اور اسی سے دین بھی برباد ہے۔ اس لئے ہر کے مذاقوں و یہاں نسخہ کیا
 ہے کہ شیخ کو غلط و رندہ کو صحیح سمجھنے کے۔ غفلت امراضی اور جراثیم کی بری چیز ہیں اور انسانی فطرت
 کے بھی خلاف ہیں غفلت ایسی چیز ہے کہ یہ ان کو بھی مذید بنادیتی ہے۔ غفلت ہی سے معاصی پر
 اقدام ہوتا ہے چہ شدہ شدہ قلب سے گناہوں کی نفرت رائل ہو جاتی ہے کیونکہ معاصی میں خاصیت

ہے قنب کو مسخ کر دینے کی جیسے گھٹیا میں خاصیت ہے قتل نفس کی اور یہ کیفیت مسخ رفتہ رفتہ اسکی بڑھ جاتی ہے کہ بالکل قنب پر چھپا جاتی ہے اور حوس کو ان سراپتی ہے۔ معاصی کرنے والے غور کریں کہ اوس مثلاً جب رشوت لی تھی تو اس قدر خجست اور شرم تھی کہ رقم ٹھہرانا اور منہ سے مانگنا تو درکنار آنکھ بھی نہ اٹھتی تھی اور لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھتا تھا اول بار تو یہ حالت تھی۔ دوسری بار میں ذرا جھجک کم ہوئی۔ تیسری بار میں ہاتھ بھی پھینکے لگا پھر تو منہ سے بھی مانگنے لگا اور رشوت لیتے بیٹے پھر تو یہ نوبت ہو گئی کہ تقاضا کرتے ہیں اور دھمکاتے ہیں کہ مقدمہ کا ناس کر دوں گا اور پھر سے اتار لوں گا یہ بے باکی کا ہے سے پیدا ہوئی اسی غفلت کے بڑھنے سے ورنہ اول دن جب غفلت نہ بڑھی تھی رشوت لیتے وقت یہی خجست پیدا ہوئی تھی۔

مسخ فطرت

بخلاف نیک کام کے کہ اس سے کسی دن خجست و رندامت نہیں ہوتی اور کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے نماز شروع کی ہو اور اول دن شرم کے مارے عرق عرق ہو گیا ہو۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ فعل قبیح و حقیقت فطرت انسانی کے خلاف ہی ہے اور جب تک سلامت فطرت باقی رہتی ہے ضرور اس سے طبیعت رکتی ہے ہاں جب یہ سلامتی مسخ ہو جاتی ہے تو افعال بھی برعکس ہونے لگتے ہیں۔ بخلاف فعل مشروع کے جس کو طاعت کہتے ہیں وہ فطرت انسانی کے عین موافق ہے اس کو کر کے کبھی انقباض نہیں ہوتا بلکہ بٹاشت ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس کی وجہ میں کہ رشوت اول بار لیتے وقت رکاوٹ تھی یہ کہا کرتے ہیں کہ چونکہ عادت کے خلاف ایک نیا کام تھا اس واسطے رکاوٹ تھی۔ یہ غلط ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اوس بار نماز پڑھتے وقت بھی خجست اور شرم ہوتی کیونکہ وہ بھی عادت کے خلاف نیا کام تھا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ وجہ وہی مخالفت فطرت سیمہ ہے جو حق تعالیٰ نے انسان کو خلقت عطا فرمائی ہے نہ کہ ترک عادت۔ اگر کوئی کہے کہ اوس بار نماز پڑھتے وقت بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والے افعال نماز کو رک رک کر کرتا ہے ورنہ شاید شرم یا سادہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ ترک عادت ہی سبب ہے اس خجست کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غور کر کے دیکھئے! نماز پڑھنے والے نماز سے نہیں شرماتا بلکہ اپنی ناقصیت سے شرماتا ہے۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھنے والے مبسوس گئے کہ کیسے ناقص ہے تو اس وقت جو کچھ خجست ہی معلوم ہوتی ہے وہ ناواقف ہونے سے ہے نہ کہ نماز سے اور نماز سے ناواقف ہونا بھی خود خلاف فطرت سیمہ ہے تو یہ خجست بھی اسی لیے ہوئی کہ یہ شخص نماز کے ساتھ ایک دوسرے فعل مذموم سے بھی متصف ہے۔ صرف نماز سے متصف ہوتا اور ناواقفیت سے موصوف نہ ہوتا تو خجست کبھی نہ ہوتی ورنہ یہ بہت ہی ظاہر بات ہے طول کی ضرورت نہیں۔ غرض طاعت سے بھی پیشانی نہیں ہوتی انما پڑھ کر کسی کاں بڑا نہیں

ہوتا نفس پر مشقت ہونے سے مکان اور مہمتی ہو جانا اور بات ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے اور خوشی خوشی تعمیر کرتا ہے مگر اس میں بھی تھک کر کچھ دیر پڑ رہتا ہے حتیٰ کہ کبھی زبان سے بھی کہتا ہے کہ یہاں بکھیرا موں یہاں اور یہاں پیچھے بک گئی مگر یہ پشیمانی نہیں ہے بلکہ مکان اور تعب ہے۔ یہی حال نماز کا ہے۔ کبھی نفس در ماندہ ہو رہتا ہے اور مقبض ہو جاتا ہے مگر اس کو پشیمانی اور دل برداشتہ نہیں کہہ سکتے۔

دنیا کی بربادی

سو اس کی وجہ یہی ہے کہ خود فعل میں ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ برے فعل میں برا اثر اور اچھے فعل میں اچھا اثر۔ باقی غفلت سے احساس کا برعکس ہو جانا امر دیگر ہے اور غفلت کے اسی اثر کے سبب میں نے ابھی کہا تھا کہ غفلت سے ہماری دنیا بھی برباد ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ غفلت موجب ہے معصی و اور معصی سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بھی مطلوب ہیں اور ان کے حصول کو کامیابی کہا جاتا ہے ان سب کی اصل اور لب لباب راحت ہے۔ مثلاً تمہوں دنیا کا بڑا مقصود سمجھا جاتا ہے اور جو کوئی مدار ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ بڑا خوش نصیب اور کامیاب ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تمہوں خود مقصود بالذات ہے یا مقصود بالذات کچھ اور ہے اور یہ اس کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے مقصود سمجھا جاتا ہے۔ سو حقیقت حال یہی ہے کہ مروا تعی شق ثانی ہے یعنی تمہوں۔ اس واسطے مطلوب ہے کہ او ذریعہ ہے مطلوب صلی کا اور مطلوب اور چیز ہے اور وہ راحت ہے چونکہ تمہوں عادت ذریعہ ہے ہمتی کی راحت و آسائش کا اس واسطے اسی کو مطلوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بہت موٹی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر تمہوں اس غایت سے خالی ہو جاوے تو پھر وہ مطلوب نہیں رہتا مثال کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص سے کہا جائے کہ ایک کھروپہ ہم تجھ کو دیتے ہیں اس شرط سے کہ چھ مہینے کے بعد تجھ کو پھانسی دیں گے یا تیری سب ولاد کو مار ڈالیں گے تو تمہوں تو یہاں متوقع ہے مگر چونکہ ذریعہ راحت نہیں ہے اس واسطے کوئی بھی سے منظور نہ کرے گا آئندہ کسی کی حس ہی باطل ہو اور عقل ہی سے خالی ہو۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تمہوں مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصد باغیر ہے اور وہ غیر راحت ہے تو جو چیز اس میں نخل ہو وہ دنیا کی کامیابی میں نخل ہے اور جو چیز اس کا ذریعہ ہو وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب دعویٰ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ نہ سے تشویش ضرور ہوتی ہے اور تشویش راحت کی ضد ہے تو گناہ دنیا کی کامیابی میں نخل ہونا کہ ذریعہ کامیابی یہ اور بات ہے کہ نہ کرتے کرتے راحت کی ہو گئی کہ اس کے اثر کا احساس نہیں رہا جیسے سنگھیا اور افیون کی حالت ہو جاتی ہے مگر جس طرح سنگھیا اور افیون کی عادت ایک دن رگم آتی ہے اور اخیر عمر میں وہاں جان ہو جاتی ہے۔

عقوبت آخرت

اسی طرح جو لوگ معاصی کے عادی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں قوعات ہو جانے سے گوان کو بے پروائی بھی ہوگئی ہے اور معصیت سے جو تشویش ہوتی ہے اس کا احساس نہیں رہا مگر معصیت کا جو نتیجہ آخرت میں ہونے والا ہے اس کی حالت ایسی نہیں ہے جس کی حالت یا بے پروائی ہو سکے۔ عقوبت آخرت کی برداشت کسی طرح بھی نہیں ہوسکتی یہ نہیں ہوسکتا کہ چند روز عذاب ہونے سے اس کی حالت ہو جاوے اور برداشت ہونے لگے کیونکہ یہ بات دیکھنے کی ہے کہ تکلیف کے تکرار سے جو الم کا احساس جاتا رہتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے طبیعت انسانی میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ کسی شے کے تکرار استعمال سے وہ اس چیز سے ساز کر دیتی ہے اس سے اس منافی کی منافات کم ہو جاتی ہیں اور الم کم ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ تکرار میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ اس سے کثرت کی برداشت ہونے لگتی ہے مگر آخرت میں حق تعالیٰ یہ خاصیت اٹھائیں گے کیونکہ ان کو عذاب دینا منظور ہے کیونکہ وہ دارالجزاء سے وہاں وہ خاصیت باقی نہ رہے گی جو یہاں ہے کیونکہ دنیا دارالجزاء نہیں وہاں عذاب میں تخفیف کبھی منظور ہی نہیں بلکہ دم بدم شدت منظور ہے۔ ”وَرَدُّنَا لَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ“ (ان پر عذاب کے اوپر مزید عذاب ہوگا) اس موجود ہے۔ دوسرا اس خاصیت کو باقی بھی مان لیا جاوے پھر اس پر کہا جاوے کہ تکرار عذاب سے برداشت کیوں نہ ہوگی؟ تو پھر جواب یہ ہے کہ کسی شے کی عادت اس وقت ہوتی ہے جبکہ مؤثر بھی اپنی حالت پر ہے۔ محل الم بھی اپنی حالت پر ہے اور آخرت میں نہ محل یک رہے گا نہ مؤثر۔ چنانچہ ہر محل کے متعلق ارشاد ہے ”كُنْمَا يَصْحَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْسَاهُمْ خُنُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ“ یعنی دم بدم ان کی مردہ جھ میں بدل دی جائیں گی اور نئی پیدا ہوں گی اور علت اس کی بھی یہی فرمائی کہ ان کو عذاب دینا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو عذاب ہی دینا ہے تو پھر کیا کسر رہ سکتی ہے (نعوذ باللہ منہ) یہ تو محل کی حالت سے کہ بدلتا جاوے گا۔ ہذا اصول طبعی کی بنا پر بھی حالت اور برداشت نہیں ہوسکتی اور ہر مؤثر کی یہ حالت کہ اس کا حال بھی یکساں نہیں۔ اس میں دم بدم قوت بڑھتی جاوے گی۔ ”وَرَدُّنَا لَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ“ (ان پر عذاب کے اوپر مزید عذاب ہوگا) غرض عقوبت آخرت میں تحمل کا خیال غلط ہے یہاں تحمل بے حسی سے ہو جاتا ہے وہاں حس باطل نہ ہوگا اور یہ حق تعالیٰ کی قدرت ہے جہاں چاہا حس کو باطل کر دیا اور جہاں چاہا باطل نہ کیا۔ غرض معاصی سے پریشانی ضرور ہوتی ہے گو عادت کی وجہ سے دنیا میں اس کا احساس نہ ہوتا ہو۔

نقد پریشانی

مگر دنیا میں بھی یہ بے بسی اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کھانے کو مل رہا ہے اور کوئی مصیبت سر پر نہیں پڑی اور جس دن کوئی مصیبت ان پر واقع ہوتی ہے اس وقت حساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے قلب میں جو وہ قوت اور وہ طہ نیت و سکون نہیں ہے جو مصائب کے وقت اہل اللہ کے قلب میں ہوتا ہے اس کا سبب صرف معاصی ہیں۔ غرض اہل اللہ کی حاست دیکھ کر ان کو اپنی اور ان کی حاست میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے اور ان کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اہل اللہ سے زیادہ راحت میں کوئی نہیں اور اہل معاصی سے زیادہ پریشانی میں کوئی نہیں۔ پس جب معاصی سے پریشانی نقد حاصل ہوئی تو صرف اسباب بداراحت سے کیا نتیجہ ہوا اور دنیا بھی ان کو کیا حاصل ہوئی کیونکہ دنیا کے حصول کا خلاصہ تو حصول راحت ہی تھا اور وہ میسر نہیں بلکہ اس کی ضد یعنی پریشانی موجود ہے۔

بد لذت گناہ

میں یہ قسم کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان کے لیے تو گناہ ہمیشہ بے لذت ہی ہوتا ہے بلکہ بے لذت سے بڑھ کر بد لذت اور یہ بات بہت ہی ظاہر ہے مگر اس سے نظر قاصر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے لذت جسم ہی کو لذت سمجھ لیا ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ لذت درحقیقت اس کو حاصل ہوتی ہے جسم کو یا روح کو جسم اور روح میں نسبت عینک اور آنکھ کی سی ہے دکھائی تو عینک عینک ہی سے دیتا ہے مگر دیکھنے والی عینک نہیں ہے بلکہ آنکھ ہے بلکہ ترقی کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ بھی دیکھنے والی نہیں ہے آنکھ آواز ہے اور آواز اور مدد نفس ناطقہ ہے درحقیقت صحیح یہی ہے کہ دیکھنے والا نفس ناطقہ ہے اور آنکھ اور عینک دونوں آلات ہیں تو عینک کی طرف اگر دیکھنے کی نسبت کی جاوے گی بلکہ آنکھ کی طرف بھی اگر لی جائے گی تو مجوز ہی صحیح ہو سکتی ہے حقیقتاً صحیح نہیں۔ اسی طرح ادراک لذت یا ادراک الم کی نسبت جسم کی طرف ہمیشہ صحیح رہا ہوگی جو کہ ناقابل اعتبار ہے اور درحقیقت الم و لذت جو چھ ہے وہ روح کو ہے مگر ایک زمانہ ہے جو اس غلطی میں مبتلا ہے کہ نفس راحت جسم کا نام راحت رکھ دیا ہے گو روح کسی بی مردہ ہو رہی ہو حالانکہ اگر جسم کو لذت ہوئی اور روح کو نہ ہوئی تو وہ یہاں لذت ہے وہ لذت تو ایسی ہوئی جیسے زیادہ مریج و ارساں کہ زبان و قوت مزہ آتا ہے مگر دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ گرمی بڑھ جاتی ہے اور خفقان ہوگا اور طبیعوں کی ناز برداری کرنی پڑے گی اور وہ لذت ایسی ہے کہ جیسے غصہ کی چیز کھا رہا ہے ورنہ صوب پر غضب ہر تھوہ تھوہ ناز ہو رہا ہے۔ مثلاً صوفی کی دکان سے ہاتھ مار کر منہ لٹائی کھائی اور ادھر سے لائیں بڑے بگم کہ زبان کو تو

منہائی کا مزہ آیا مگر سر پھون، ور ذرے سے مزہ کے لیے مدتوں مرہم پنی ہوتی رہی لذت تو یہاں بھی
آئی مگر کیا یہ لذت کس شمار میں ہے؟ اور کیا کوئی عقل مند اس لذت کے لیے غصب کی اجازت
دے دے گا؟ اور بے حسی کی اور بات ہے۔

ایک سرحدی کی حکایت

جیسے ایک سرحدی دیہاتی کا قصہ سنا ہو گا وہ یہ ہے کہ کوئی سرحدی وحشی ہندوستان میں آیا تھا
کسی حوائی کی دکان پر حلوار کھا دیکھا قیمت پاس تھی نہیں آپ اس میں سے بہت سا ٹھہ کر کھا گئے
حوائی نے حاکم شہر کو اطلاع دی حاکم نے یہ سزا مقرر کی کہ ان کو گدھے پر سوار کر کے تم شہر میں تشہیر
کیا جاوے اور بہت سے لڑکے ساتھ کر دیئے جاویں کہ وہ ڈھول بجاتے پیچھے پیچھے چلیں چنانچہ ایسا
ہی کیا گیا۔ جب حلوار صبح اپنے گھر واپس گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آغا ہندوستان رفتہ بودی
ہندوستان چگونہ ملک ست؟ کہنے لگے کہ ہندوستان خوب ملک است حلوار دن مفت ست سواری
خرمفت ست فوج طفلان مفت ست ڈم ڈم مفت ست ہندوستان خوب ملک ست۔

روح کا زخم

بس واقعی ایسی لذت تو ہے گناہ میں اگر یہ آغاز کی لذت کچھ لذت ہے تو گناہ کی بھی ہم کہتے
ہیں لذت ہے ورنہ گناہ تو ایسی پریشانی کی چیز ہے کہ اس سے قلب و روح سب مجروح ہو جاتے
ہیں جسم کی لذت کو لذت کہہ دیجئے اور بس۔ مگر یہ ایسا ہے جیسے تم مجسم زخموں سے گل گیا مگر اوپر کا نڈ
چپکا کر کھڑا کر دیا کہ دیکھنے میں برا نہیں معلوم ہوتا مگر خدانے اگر آنکھیں دی ہیں تو کا نڈ اور حال
اگ اگ معلوم ہو سکتے ہیں آنکھ بند کر لینا نہیں چاہیے۔ اسی طرح گناہوں میں تھوڑی دیر کے
لیے کچھ جسم کو لذت ہوتی ہے پھر قلب و روح پر صدمہ پہنچتا ہے اسے بھی تو دیکھنا چاہیے یہ تو گناہ کا
لازمی اثر ہے۔ یعنی وہ اثر ہے جو گناہ کرنے والے پر پڑتا ہے اس میں متعدد اثر بھی ہوتا ہے وہ یہ
ہے کہ ہر گناہ میں یہ اثر بھی ضرور ہے کہ دوسروں کو اس شخص سے ناگوری پیدا ہوتی ہے بعض
گناہوں میں تو یہ بات بہت ہی بدیہی ہے کہ فوراً ہی اس شخص سے دوسروں کو نفرت پیدا ہو جاتی
ہے جیسے غیبت جھوٹ شراب خوری وغیرہ وغیرہ۔ دیکھئے! شراب پیتے ہی عتس رخصت ہوتی ہے
پھر جو کچھ بھی ناشائستہ حرکت صادر ہو جائے کسی کو تکلیف پہنچے یا رپیٹ ہو جاوے یا ہر چھین کے
تو یہ بعید ہے۔ کم زور بدتمیزی اور بدزبانی گایاں بکن تو فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی افعال
فحش کرنے لگے یہ سب اور اس کے لیے باعث اذیت ہوتے ہیں اور جھوٹ اور غیبت سے کسی

تکلیف پہنچتی ہے غیبت سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں جھوٹ سے حق تنفیاں ہوتی ہیں یہ باتیں اذیت پہنچانے والی ہیں یا نہیں؟ جب دوسرے کو اذیت پہنچے گی تو وہ ضرور ناخوش ہوگا اور وہ بھی اذیت پہنچانے میں دریغ نہ کرے گا اور یہی اذیت جڑ ہے نا اتفاقی کی اور گناہ جڑ ہے اذیت کی تو گناہ جڑ ہے نا اتفاقی کی۔ ان خاص گناہوں میں تو یہ بات بہت ہی بدیہی ہے اور ان کا یہ فوری اثر اور لازمی نتیجہ ہے۔ باقی اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہر گناہ پر یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کیونکہ تمام گناہوں سے قلب میں ظلمت و قساوت پیدا ہوتی ہے اور یہ اثر ہر گناہ کے لیے لازمی ہے اور جب قلب میں ظلمت و قساوت آ جاتی ہے تو پھر یہ شخص کسی کی راحت کا خیال نہیں کرتا اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اور تکبر و ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تکبر و ظلم اذیت کی اور اذیت نا اتفاقی کی جڑ ہے۔

اساس اتفاق

آج کل تمدن تمدن کا بہت غل مچ رہا ہے اسباب تمدن پر کسی کی نظر نہیں۔ صاحبو! تمدن تو اتفاق ہی کا نام ہے اور گناہ اس کی جڑ کاٹنے والا ہے تو گناہ جڑ ہوا تمدن کی خرابی کا۔ پس تمدن بدون اتباع شریعت کے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حاتی صاحب فرماتے تھے کہ لوگ اتفاق اتفاق پکارتے ہیں مگر اتفاق کے اساس کو اختیار نہیں کرتے فرمایا کہ اتفاق کی جڑ ہے تواضع بدون تواضع کے اتفاق نہیں ہو سکتا متکبرین میں ہمیشہ اختلاف ہوگا کیونکہ ہر ایک یہ چاہے گا کہ میری رائے کے موافق کام ہو کوئی بھی اپنی رائے کو دوسرے کے تابع نہ کرے گا۔ پھر اس کا نتیجہ سرائے اختلاف و نزاع کے اور کیا ہوگا۔ پس جو لوگ اتفاق کے حامی ہیں وہ پہلے تواضع اختیار کریں اور دعوے سے کہا جاتا ہے کہ تواضع بدون اتباع شریعت اور امتثال احکام الہیہ و اجتناب عن المعاصی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہیں مدعیان عقل؟ اس دلیل کے کسی مقدمہ میں کام کریں اور اگر اس دلیل میں کلام نہ کر سکیں تو نتیجہ مان لینا چاہیے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ تمدن بدون ترک معاصی کے نہیں ہو سکتا بات صحیح اور واقعی تو یہی ہے۔

فساد مذاق

یہ اور بات ہے کہ دہلی کا نام کلکتہ رکھ دیا جاوے اور اذیت کا نام راحت رکھ دیا جاوے آج کل مذاق سے فاسد ہو گئے ہیں کہ چال میں ذہن میں اور بول چال میں غرض ہر ہر حرکات و سکنات میں وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو گناہ سے خالی نہ ہو اور گناہ بھی کونسا اصل الاصول گناہوں کا اور اکبر الکبار جس کا نام تکبر ہے اور اس کو ترقی و تمدن کہا جاتا ہے۔ سکھیا کا نام تریاق رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ بس میں بھی وہ وضع اختیار کی جاتی ہے جو حکمران قوم کی وضع ہے جس کا منشاء بہ جز تکبر کے کچھ نہیں

صورت شکل ان کے قبضہ میں نہیں ورنہ شاید شکل بھی انہی جیسی بنایتے ہیں۔ میں تو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آج کل کی تہذیب کی حقیقت محض تعذیب ہے کہ تقلید محض ہے اور ہر طرح کی تنگی مگر یک دنیا ہے کہ آج اسی کی دلداد ہے جن اقوام کی تقلید کی جاتی ہے وہ خود اس کو رائے تقلید سے غرت کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف اور ذلیل سمجھتے ہیں اور بات ہے بھی یہی کہ وضع و لباس میں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اسکی تقلید کے وہ خود بھی تو خواستگار نہیں۔ گو خواہ مخواہ اس میں مرے جاتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں ورنہ بارہوتے ہیں مگر کچھ جاتے ہیں اور اسی میں ہر قوم کے رسوم و رواج پیچھے ہوتے ہیں۔ اپنے رسم و رواج میں صرف ان کو آسانی اور راحت ہو سکتی ہے نہ ہمیں لوگ ان میں کچھ مصممیتیں بھی بیان کرتے ہیں میں اس کی نفی نہیں کرتا کیونکہ جس قوم میں جو رسم و رواج ہے وہ تو مصلحت ہی کے لیے ہر بات کو اختیار کرتے ہیں مگر مقصدین کا اختیار کرنا مصلحت کے لیے نہیں ان کے ذہن میں تو مصلحت کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف اس واسطے ان کی نقل کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں تو ان کی نقل کر کے یہ بھی کچھ بڑے بن جاویں۔

مقصود فیشن

صاحبو! یہ ہے اصل فیشن کی۔ بس اسی کے دلداد اپنے دلوں کو ٹول رہی ہیں اور ایمان سے کہیں کہ وہ جو کچھ فیشن اختیار کرتے ہیں کیا ان مصممیتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں جو اس میں بیان کی جاتی ہیں یا محض ان کی تسمہ اور نقل کے لیے۔ غرض فیشن صرف بڑا بننے کے لیے بنایا جاتا ہے اور یہ بڑا ہونا خود سخت مرض ہے۔ کیا بڑا ہونا؟ ذرا آدمی اپنی اصل کو تو دیکھے اسی واسطے کہا ہے

مالمن اولہ نطفہ جیفہ خورہ یفخر

یعنی جس کا اوں یہ ہے کہ ایک نطفہ ناپاک تھا اور آخر یہ ہے کہ ایک گندہ مردار ہے اس کے لیے کیا شایاں ہے کہ اترے اور بڑا بنے اور اگر بڑا ہی بنتا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ بڑوں کی نقل کی جاوے یہ تو بالکل غیہ مؤثر سے کیونکہ ذرا سی دیر میں یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ نقل ہے اصل نہیں ہے اور یہ بات کھل جانے کے بعد بجائے اس کے آدمی کی عظمت ہو انہی تمغیر ہو جاتی ہے جیسے کوئی ہروپیا حاکم کا ہاتھ نہیں چلا جائے تو وہ اس کے ساتھ ایک دفعہ تو وہی برتاؤ کر لیں گے جو حاکم کے ساتھ کرتے ہیں لیکن جس وقت بات کھل جاوے گی تو وہ برتاؤ وہاں "اس کا ٹکس ہوگا بندہ عجب نہیں کہ سر پر جوتیاں پڑیں۔ یا رہو عظمت ہمیشہ اصل میں ہوتی ہے نقل میں کچھ بھی عظمت نہیں۔"

تسخیر قلوب

پھر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اس بڑائی کی حقیقت جاہ ہے جس کو عزت اور عظمت بھی کہتے ہیں اور اس کی حقیقت قلوب کا مسخر کر لینا ہے یعنی دونوں میں محبت اور عزت پیدا ہو جانا۔ اب امتحان کر لیجئے! کہ اس وضع اور طرز کا اثر تسخیر قلوب ہے یا اس کا عکس؟ یعنی آیا دونوں میں اس سے کچھ عظمت اور عزت اور محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت اور وحشت؟ اگر انصاف سے غور کرو گے تو معلوم ہو جاوے گا کہ اس نقل سے کچھ بھی عزت و محبت قلوب میں پیدا نہیں ہوتی کیونکہ محبت ہوتی ہے انس سے اور جب تم نے وضع غیروں کی بنا رکھی ہے تو عام لوگوں کو خاک انس ہوگا؟ وہ تو تم سے بھی ویسے ہی گھبرائیں گے جیسے کسی انگریز کے آنے سے گھبرایا کرتے ہیں۔ باقی اس وضع اور طرز سے جو یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجلس میں جگہ مل جاتی ہے اور حضور حضور کرنے لگے ہیں اس کا سبب عظمت و عزت نہیں بلکہ خوف ہے تو یہ جو کچھ تعظیم کی جاتی ہے ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیا کسی مجمع میں آ جاوے تو ظاہر ہے کہ دور سے اس کو دیکھتے ہی لوگ کھڑے ہو جاویں گے اگر کھڑے ہو جانے کا نام تعظیم اور جاہ ہے تو بھیڑیا بھی بہت معظم و معزز ہے جس کی ہر شخص چھوٹا اور بڑا اور حاکم اور محکوم حتیٰ کہ کنگز صاحب بلکہ لائٹ صاحب بھی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اہل لائٹ صاحب کے سامنے بھی بھیڑیا ایک دفعہ آ جاوے تو ان کو بھی کھڑا ہو جانا پڑے گا۔ ہذا عزت کے دلدادوں کو چاہیے کہ بھیڑیے کی وضع بنادیں اور فیشن ایسا اختیار کریں جس سے آدمی ہو ہو بھیڑیا معلوم ہو۔ صاحبو! کیا ہو گیا جس کو لوگوں نے خوف کا نام عزت رکھ لیا ہے؟ میں اس موقع پر اس سرحدی کا قصہ پھر یاد دلاؤں گا جس نے لونڈون کی بھیڑ کو فوج سمجھا اور گدھے کی سواری کو عزت سمجھا خوب یاد رکھئے! کہ تسخیر قلوب تو وضع سے ہوتی ہے لیکن چونکہ لوگ تواضع کے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اس لیے میں اس کی حقیقت بھی بتانا چاہتا ہوں۔

حقیقت تواضع

سو یاد رکھو کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھو۔ نہ یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر بناؤ۔ بعض بڑے خراب خستہ صورت بنائے تو تواضع سمجھتے ہیں چاہے وہ میں تکبر بھرا ہو تو خوب سمجھ لو کہ اگر تواضع بھی نہ دے تو وہ بھی درحقیقت تواضع نہیں ہے بلکہ تکبر ہے۔ حقیقی تواضع اختیار روایین دین سے اپنے دوسرے سے متہم سمجھو انشاء اللہ! یاد دے کہ جاہ اور عزت اور عظمت و محبت اس کے ساتھ ساتھ ہے۔

اگر شہرت ہوں داری سیردام عزت شو کہ در پر از درویش گیسوی نام غنت
 یہ حالت بد مذمتی اور فساد جس کی ہے کہ جس چیز کے طالب ہیں اس کا طریقہ بھی غلط اختیار کر رہا ہے۔
 ترسم نہ رہی پہ کعبہ اے اعرابی! کیسے رہا کہ تو میری بہ ترکستان ست
 (میں ڈرتا ہوں اے اعرابی تو کعبہ نہ پہنچے گا اس لیے کہ جو راستہ تو نے چنا اختیار کیا
 ہے وہ ترکستان کا ہے)

یعنی جاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے طریقے بھی نہیں جانتے اور جو طریقے اختیار
 کر رکھے ہیں ان سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھئے! کہ جس چیز میں گناہ کی آمیزش ہو جاوے
 اس سے کبھی جاہ یا تمدن یا اتفاق حاصل نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً مسلمان کو بعد اس کا مفاد پیدا ہوتا ہے
 کیونکہ ہر گناہ میں کسی نہ کسی درجہ کا کبر ضرور شامل ہوتا ہے اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے کہ جب وہ
 یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے مقابلہ میں بڑا بننا چاہتا ہے۔ اب دو متکبر جمع
 ہو گئے ہیں اور دو متکبروں میں کبھی میل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر شخص دوسرے سے کھینچا چاہتا ہے اور میل
 کی حقیقت دوسرے کی طرف میلان ہے اجتماع ضدین کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ...
 بادشاہوں میں بھی اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ دونوں بڑائی کے طالب ہیں اور دو فقیہوں میں کبھی
 اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ کوئی ان میں بڑائی کا طالب نہیں (یعنی جو حقیقت میں فقیر ہوں ان میں
 اختلاف نہیں ہو سکتا نہ یہ کہ فقیر کی صورت میں ہوں) جن کی نسبت کہا ہے:

اینکہ مے بنی خلاف آدم اند نیستند آدم خلاف آدم اند
 (جو چھتم آدمیت کے خلاف میں دیکھتے ہو سوائے انسانیت کے باوجود اس میں) انتہائی
 معنوں میں) انسان نہیں ہے۔

مشاجرات صحابہؓ

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ پھر صحابہؓ میں اختلاف کیوں ہوا؟ خدا کا کمال مکمل فقیہ اور مہذب
 تھے ان سے زیادہ اصداغ نفس کون کر سکتا ہے اس کا جواب بھی صحابہؓ رضی اللہ عنہم ہی کے کلام میں
 موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ شیخین کے وقت میں تو اختلاف نہیں
 ہوا آپ کے وقت میں اختلاف کیوں ہوا۔ آپ نے جواب دیا کہ سعادت کا دور روز را، پر ہوتا ہے۔
 شیخین کے وزیر ہم تھے لہذا اختلاف نہیں ہوا اور ہمارے وزیر تم ہو اب جو کچھ اختلاف ہے...

تمہاری بدست ہے ہمارا تصور نہیں۔ یہ اچھا جواب ہے اور بات یہی چلی ہے بڑوں پر چھوٹوں کے
 بننے کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی کی شکایت مجھ کو نہ
 پہنچا دے ”وَرَدَدْتُ اَنْ اُخْرِجَ الْيُكُمُ وَاَنَا سَلِيمٌ الصَّدْرُ“ یعنی مجھے یہ پسند ہے کہ میں تم
 لوگوں سے ملوں تو صاف دس ملوں اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ شکوہ شکایت کا اثر ضرور ہوتا ہے
 جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا اگر اثر نہ ہوتا تو منع فرمانے کی کیا حاجت تھی؟
 بیچ والوں کو دخل ضرور ہوتا ہے اگرچہ یہ بھی یقینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شکوہ شکایت کا طبعی اثر
 ہونے پر بھی اس کے مقتضی پر عمل نہ ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب النفس نہیں تھے آپ جو
 کچھ کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے اور حضور صاحب وحی بھی ہیں اگر کوئی بات سمجھ میں بھی نہ آئے
 گی وحی سے اطاعت ہو جاوے گی مگر یہ تو ثابت ہوا کہ کہنے سننے کا اثر ہوتا ہے۔ تب تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس کی پیش بندی فرمائی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت تو بڑی چیز ہے گھروں میں اور
 چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی بیچ والوں اور متعلقین پر کچھ نہ کچھ وثوق ہوتا ہے اور ایسا کرنا پڑتا ہے
 ورنہ تب ایک آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کام میں دوسروں کی اعانت کی ضرورت کچھ نہ کچھ ہوتی
 ہی ہے۔ انسان اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کام پورا ہونے کی صورت سوائے اس
 کے کیا ہو سکتی ہے کہ معینین پر اس کام کے اجزاء تھوڑے تھوڑے بانٹ دیئے جائیں اور اس جزو میں
 اس پر اعتماد کیا جاوے اور اگر ایسا نہ کیا جاوے تو کام پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ذرا سا کام کھانا پکانا ہے
 دیکھ لیجئے انسان اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں پکا سکتا۔ اس واسطے اس کام کے لیے باورچی کو رکھتے
 ہیں مگر یہ کام پورا جب ہی ہوگا جبکہ باورچی پر اعتماد کیا جاوے اور اعتماد نہ ہو اور اس کے کام میں
 وہم نکالے جاویں کہ ممکن ہے وہ زہر ملا دے اور جان جاتی رہے یا کوئی نجاست دادے یا چرا لے تو
 کھانے پکانے کا کام پورا نہیں ہو سکتا بلکہ بدنامی کو دخل دیا جاوے تو کوئی یہ کام بھی پورا نہیں ہو سکتا
 جس میں دوسرے کی اعانت کی ضرورت نہ ہو مثلاً محنت کے سنوین سے وہی شخص پانی نکال کر وضو کرنا
 چاہے مگر یہ وہم نہ کرے کہ شاید کسی نے استنجے کا ہتھیار دیا ہو اور یہ ناپا ہو تو وضو ہو چکا اور نماز
 پڑھی جا چکی۔ غرض اعتماد سے چارہ نہیں اور اپنے حباب پر اعتماد کرنا کوئی جرم نہیں نہ یہ غلطی میں دخل
 ہے۔ اس یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ غیہ معتبر سمجھ لیا جاوے اور اس میں بھی غلطی وقت آدمی مجبور ہوتا ہے

کیونکہ کسی کے ظاہری حالت ہی کو دیکھ سکتا ہے اور نہیں پر اعتماد درست ہے اور ممکن ہے کسی کا ظاہر چھ ہو اور دوس میں کچھ چھپا رکھا ہو یا حالت کا بدل جانا بھی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طبع وغیرہ سے کسی کی نیت بدل جاوے۔ چنانچہ سلطنت میں ایسا بہت ہو ہے اور ہوتا ہے تو ظاہر پر نظر کر کے اعتماد میں غلطی ممکن اذوق ہے۔ بڑے بڑوں سے ایسی غلطی ہونا ممکن ہے اور اس میں دو معذوری ہیں اور جب اعتماد سے چارہ نہیں اور اس میں غلطی ہونا ممکن ہے تو اس کی تدبیر اس ایک ہی ہو سکتی ہے کہ معتمد عیب کے اخلاق کی درستی کی جاوے اور اس کو تعظیم دی جاوے کہ وہ کسی قسم کا دعو کہ نہ کرے۔ آگے اس کا فعل ہے وہ اس پر عمل کرے نہ کرے۔ غرض دو مخصوص کا نرا دینا درمیانی غیر اصلاح شدہ لوگوں کا کام ہے تو اگر صحابہ پر درمیانی اشخاص کے گائی بجھائی کا اثر ہو گیا ہو جن کو قابل اعتماد سمجھتے تھے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں ان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ یہ صل ہے مشاجرات صحابہ کی۔ (میں کہتا ہوں کہ مشاجرات صحابہ کے واقعات صحیح روایات میں دیکھے جائیں تو یہ تسخیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ ہر فریق نے جو صورت بھی اختیار کی اس میں وہ مجبور تھے۔ واقعات سے پیش آئے کہ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کی خلافت کے نہ تسخیم کرنے میں مجبور تھے اور حضرت علی ان کی مخالفت کو بغاوت پر محمول کرنے میں مجبور تھے۔ واقعات میں غور کرنے کے بعد کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہتی ۱۲ ظفر اور غور کرنے کے بعد ان واقعات میں دوسروں کا ہاتھ نظر آوے گا۔ ۱۲ بخشی)

تعظیم صحابہؓ

باقی ہمارے وہ سب بڑے ور بزرگ ہیں۔ ایک باپ ہیں تو دوسرے چچا ہیں اگر کچھ غلطی ہو تو چچا کی غلطی بھیجے کو پکڑنا نہیں چاہیے ان کے اختلاف میں تاویل کریں گے وہ تاویل یہ ہے کہ کسی طرف غلطی اجتہادی ہوگئی جس میں مجتہد معذور ہوتا ہے اور یہ یقینی ہے کہ دونوں میں سے کسی نے ہوائے نفسانی سے یہ نہیں کیا۔ شاید کوئی کہے کہ جیسے ان کی بزرگی کو اس کا موجب قرار دیا جاتا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور کسی پر طعن نہ کیا جائے۔ یہی بزرگی اس کی بھی تو موجب ہے کہ ان کی غلطی کی سزا بھی تو بڑی ہو کیونکہ بڑوں کی غلطی مران کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے ہذا اس سزا کا ذکر کر کے طعن کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ یہ تھوڑی سزا ہے۔ ہم اس ناپاک منہ سے ان حضرات کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ ان سے غلطی اجتہادی ہوئی ہو۔ یہ تو یہ بھی چھوٹا منہ کی بات ہے اس سے آگے تم جزا سزا کے تخمینے لگانے والے ہوں مگر منہ کی بات کی ملک نہیں جس

کی سب سے وہ جانیں سوان کی سن جتنے جہنم جن رہے وہ اپنے رسوں کی زبان سے فرماتے ہیں
 "طوبی لبس زاء سی وامن بی" اور فرماتے ہیں "لا تمس النار من زاء اسی" وہ تو نوجہنم
 سے بری فرماتے ہیں اور آپ ان کے لیے سزا میں تجویز کریں۔ مدعی ست وادچست۔ ہمیں
 اس معاملہ میں گفتگو نہ کرتا چاہیے جب خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون میں رنگین
 ہونے سے بچایا تو ہم پاگل ہیں کہ اپنی زبان کو ان کی تحقیق سے منہ نہ کریں۔ حضرت عمر بن
 عبدالعزیز فرماتے ہیں "تلك دماء قد طهر الله منها ابدینا فلا تلوث بها المستن" (یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا۔ پس ہمیں اپنی زبانیں اس
 میں ملوث نہ کرنی چاہیے)

فرسودہ تاریخ

یہ تو جواب تحقیقی ہے اور جو اب الزامی یہ ہے کہ مشجرات صحابہ کا جس تاریخ میں ذکر ہے وہ
 تاریخ غلط ہوگی۔ تاریخ کی صحت پر کون سی وجہ آچکی ہے بلکہ وجہ تو اس کے خلاف پر ہے۔ حق
 تعالیٰ ان کی نسبت فرماتے ہیں "رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" رحماء میں کہیں جنگ جہاد بھی ہوتی ہے۔
 الغرض ہم کو ان قصوں میں پڑنا نہ چاہیے ہمارا من تو ان حضرات کے سامنے ایسا ہے کہ اس سے ان
 کی مدح کے بھی لائق نہیں۔

ہزار بار بشویم و بہن بشف و گلاب بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است
 جب ان کی مدح کے راق بھی ہماری زبان نہیں تو قدح کی لائق تو کہاں۔ صحابہ ایسے لوگ
 نہ تھے جن کی طرف بدگمانی نہ چاہے کوئی ان میں سے دوسرے سے برا نہ چاہتا تھا تبہ تو ان
 حضرات کے پاس بھی نہ تھا جو جڑ ہے نا اتفاقی کی ان میں نزاع کی وجہ تبہ یہ تھیں نہ تھیں۔ پس ہم اس
 کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غلطی اجتہادی ہوگی جس میں انوں فریق معذور ہیں مشجرات
 صحابی بڑی بحث درمیان میں یہ سب اس کے جواب آگئی نیز یہ فساد بھی ہوا کہ بعض لوگ اس میں بھی
 بحث وقت بڑی سبب کی رجحان میں بڑی احتیاط چاہیے سب وجہ غرضی سے ہاتھ نہ لگائیں۔

گناہ کا متعدی اثر

بیان یہ تھا کہ متوابعین میں نا اتفاقی اور متبہین میں اتفاق بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ متبہین
 ہے ورنہ جب ذیت سے جب اذیت ہوئی تو میل کہاں اور اس میں ان کی غلطی کا بھی بیان

ہو گیا جو مدنی تمدن میں در صورتیں وہ اختیار کرتے ہیں جو انہوں پر مشتمل ہیں۔ یاد دہنا چاہیے کہ نہ
 کبھی سبب اتفاق و تمدن کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جز سبب اذیت کی و اذیت قطع اتفاق ہے نہ
 کہ موجب اتفاق اور اس کو میں نے گناہ کا متعدی قرار دیا تھا کہ اس سے دوسرے کو ناگوار ہوئی
 ہے (ناگوار کی ترجمہ اذیت ہے) ناگوار کی ان سبب منفہ کی اصل ہے اور جب گناہ جز ہوئی
 اذیت کی تو طاعت اصل ہوئی راحت کی یہ بات دلیل تو بہت سہولت سے ثابت ہوئی اگر اس صحیح
 ہے تو اس کے ماننے میں کچھ تامل نہیں ہو سکتا اور جس ہی فاسد ہو جائے تو مریض صغیراً و کبیراً چیزیں
 بھی کڑوی معصوم ہونے لگتی ہیں۔ تو کیا اس سے منہائی کی شیرینی جاتی رہے گی؟

طاعت کی لذت

اگر کوئی ہے کہ طاعت ہمیشہ تو موجب راحت نہیں ہوتی بعض وقت طاعت سے بھی
 تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی بے نمازی کو مجبور کر کے نماز پڑھوائیں تو اس کو کس قدر ناگوار ہوئی ہے
 کہ جان چراتا ہے اور بھگتا ہے اور موقع دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کے قبضہ سے نکل بھاؤں یہ سب تو
 امارات اذیت ہی کے ہیں نہ کہ راحت کے پھر یہ دعویٰ کیسے صادر ہوا کہ طاعت ہمیشہ موجب
 راحت ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ طاعت سے جو کچھ اذیت ہوتی ہے وہ صرف تبدیلِ عادت کی
 وجہ سے ہوتی ہے جیسے کوئی گنوار ہو جس کو ہمیشہ چٹنی روٹی کھانے کی عادت ہے اور ہمیں اس کو پلاؤ
 تو رمدہ بنے گئے تو اس کا معدہ اس کو ایک دم قبول نہ کر سکے گا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ چٹنی روٹی پلاؤ
 تو رمدہ سے کچھ چیز ہے اور پلاؤ تو رمدہ معدہ کے یہ منفر ہے بلکہ وجہ اس کی صرف تبدیلِ عادت
 ہے۔ چنانچہ چند روز کے بعد جب اس کا معدہ اس کا خور ہو جاوے گا تو معصوم ہوگا کہ پلاؤ تو رمدہ اس
 قدر لذیذ اور مفید اور مقوی چیز ہے اسی طرح بے نماز و نماز پڑھوانے سے جو تکلیف ہوئی وجہ سبکی
 صرف تبدیلِ عادت ہے نہ واقعی تکلیف اسی سطرے اس تکلیف کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے پھر وہ جاتی
 رہتی ہے اور راحت کا احساس ہونے لگتا ہے پھر وہ نواقط مل جاتا ہے اس راحت کا۔ چنانچہ نماز کے
 لیے کسی سے کہا جاوے تو اس وقت تو اس پر بار دوتا ہے مگر پھر غرقِ قریب ہی وہ اس میں نہایت لذت
 پاتا ہے۔

طاعت کی خاصیت

اور ہر طاعت کی یہی خاصیت ہے کہ اس میں تھوڑی سی مشقت ہی ہو مگر جلدی ہی اس کی
 راحت و لذت نظر آنے لگتی ہے اور صرف آخرت ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی چنانچہ یہ حصہ فرشتہ کا

قصہ ہے کہ وہ قنوج سے کاپی میں عطر فروخت کرنے آئے نماز پڑھنے جو مسجد میں آئے اتفاق سے ایک سب انسپٹر بھی مسجد میں آئے تھے جنہوں نے نماز پڑھی مگر ایسا ہی نماز کیونکہ آج کل ایسا ہی پڑھی یعنی نئی قسم کی کہ نہ روح ٹھیک نہ جو ٹھیک اس ٹھیک بیٹھک سی کر لی۔ یہی لوگوں کی ایک عادت ہوئی ہے کہ اول تو نماز پڑھتے ہیں اور اُس پڑھتے ہیں تو تعدیل و عدم تعدیل سے کچھ بحث نہیں، نعریں، ریلیں اور بس۔ فسوس کی بات ہے کہ محنت و آتی ہی ہوئی جتنی صحیح نماز میں ہوتی ایک ذرا سا فرق رہ گیا جس سے نماز مستحب ادا بھی نہ ہوئی ب نماز کے ب نماز رہے جیسے ایک آقا و نور شرط باندھ کر نماز پڑھتے تھے کہ، پانچویں کون جدی پڑھتے ایک ظریف نے کہا، معلوم ہوتا ہے نماز میں جو ذکر اذکار وغیرہ ہیں تو وہ گھر پر کر لیتے ہو صرف ٹھک بیٹھ رہ جاتی ہے وہ یہاں کریتے ہو۔ غرض اسی طرح سب انسپٹر صاحب نے والی نماز پڑھی۔ ایک خدا کا بندہ یعنی وہی عطر فروش وہ بھی دیکھ رہا تھا اس نے نہایت تہذیب سے اور نرم چہ میں بندہ خوش آمد کے لہجہ میں کہا کہ حضور نماز پھر پڑھ میں اس میں فلاں فلاں رکن رہ گئے اور نماز ادا نہیں ہوئی۔ بس سب انسپٹر صاحب کہاں تھے بڑے روکا غصہ آیا کہ ایسے معمولی آدمی نے ہم کو دکا کہا اب تو کیا جانے چھوٹا منہ بڑی بات تو ہم کو لوگتا ہے اس نے کہا میں جانتا ہے شک نہیں اور چھوٹا بھی ہوں مگر یہ نماز نہیں ہوئی اس کو تو ہونا ہی لیجئے۔ سب انسپٹر صاحب واد غصہ آیا اور بہت سخت ستہا اس نے پھر کہا چاہے کچھ ہی کہہ دیجئے مگر نماز نہیں ہوئی اس کو تو ہونا ہی لیجئے۔ سب انسپٹر صاحب نے اس کو مارا اور خوب غصہ نکالا کمزور کو سب ہی ابا بیتے ہیں مارے کئے بعد پھر اس اللہ کے بندہ نہ یہی کہا کہ آپ زبردست ہیں مجھے مار میں پیٹ میں مگر نماز وہ میں یہ نماز نہیں ہوئی۔ حق بات میں عجب اثر ہے کہ دل میں حسرت ہی جاتی ہے (بشرطیکہ خلوص کے ساتھ ہی جائے) اب سب انسپٹر صاحب پر اثر ہوا اور بہت فطرتاً مجھ سے پڑھوا ہی کر چھوڑے گا اچھا میں لوٹاؤں ہی لیتا ہوں چنانچہ واپس وریج کر کے پڑھی۔

تا شیر حق گولی

اس عطر فروش نے، میں کا کام یہاں یعنی مر با معروف اس سے اب آخرت تو مایہ ہے دنیا کا جی یہ فائدہ پہنچی کہ تمام شہر میں شہرت ہو گئی اور جس طرف وہ نکلتا ہے وہاں انگلیوں نکلتے اور کہتے یہ ہیں، وہ شخص جس نے کلمہ حق کہا اور سب انسپٹر صاحب سے نماز پڑھوادی۔ ب برکت کے لیے لوگ اس کو اپنی کانوں پر بٹھاتے ہیں اور اس کا عطر خریدتے ہیں۔ غرض اس کا عطر خوب بنا اور دکان داری و بیرو فائدہ پہنچی۔ سو طاعت سے کٹھن دنیا کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو، کیجئے اس عطر

فروش نوادہ تو اذیت پہنچی مگر اس کی عمر تھی ہی تھی کہ ایک جاسہ میں ختم ہو گئی اور با آخراحت ہی رہ گئی اور داروغہ صاحب پر بھی غائب یہ ہے کہ ٹر ہوا: دو کا کیونکہ تجربہ سے ثابت ہے کہ حق بات بلا اثر سے نہیں رہتی اور اپنے اس فعل پر پچھتائے ہوں گے اور دل میں اس عطر فروش کی تحسین کی ہوگی جس کی ظاہر علامت یہ ہے کہ نماز کا ادا نہ کیا اور فرض داروغہ صاحب نے اس میں تحسین نہ بھی کی ہو تب بھی آج کل تو کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے تمام شہر تو اس کی تحریف کرتا تھا۔ غرض طاعت سے جو ناگوری ہوتی ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے اور طاعت ایسی راحت کی چیز ہے کہ جبر بھی کسی سے کرائی جاوے تو ذرا دیر کے بعد خود اس کو ناگواری نہیں رہتی۔ چنانچہ داروغہ صاحب کے اس سے پوچھا جاوے۔ عطر فروش کے اصرار کے بعد نماز پڑھی تھی اس میں مزا آیا تھا یا پہلی ولایتی نماز میں؟ اگر انصاف ہوگا تو اقرار کریں گے کہ دوسری نماز میں خاص لذت تھی جو عمر بھر بھی ان کو نصیب نہ ہوئی ہوگی تو بے نماز کو اگرچہ جبر و قہر سے اس وقت ناگوار ہوتا ہے مگر اس میں وہ بھی قائل ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ برا نہیں کر رہے اور میں ہی غلطی پر ہوں۔

نرم گوئی کا اثر

دوسرے یہ کہ طاعت کا امر کرنے سے اتنی ناگواری بھی اس وقت ہوتی ہے جبکہ سخت لہجے سے کہا جاوے ورنہ اگر مناسب طریق سے کہا جاوے تو اتنی ناگواری بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ایک آدمی کا پانچواں منہ ٹخنے سے نیچا دیکھا اس کو انہوں نے متنبہ کرنا چاہا تو کیا عجیب ہی اہم اختیار کیا کہ ان کے پاس آئے اور کہا جناب بعض اوقات اپنا عیب آدمی کو معلوم نہیں ہوتا اس سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا دیکھنا میرا پانچواں منہ ٹخنے سے نیچا تو نہیں ہے اگر نیچا ہو تو میں زیادہ ونچ بنوایا کروں کیونکہ اس پر یہ وعیدیں آئی ہیں بس وہ شخص سمجھ گیا ورتوبہ کی کہ اب ایسا پانچواں منہ نہیں پہنوں گا۔ ہماری طرف موزان مظفر حسین صاحب ایک بزرگ تھے ان کا قصہ ہے کہ مسجد میں پہنچے دیکھا کہ مؤذن ایک شخص سے جھک جھک کر رہا ہے یہ شخص ایک پہون تھا جو غسل کرنے کے لیے آیا تھا مؤذن کٹر لڑاکا اور بد مزاج ہو جاتے ہیں اس سے ابھرتے تھے کہ نماز کے نہ روزہ کے، جاتے ہیں مسجد میں ناپاکی تارنے کے لیے مؤذن نے مؤذن کو ڈانٹا کہ کیوں حق ہو ہے تیرا کیا حرج ہے ایک مسلمان ناپاک سے پاک ہونا چاہتا ہے تو تو کیوں منع کرتا ہے۔ ان حضرات کو بے محل غصہ نہیں آتا کیونکہ ایسا غصہ جب آتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھیں اور یہ بات دعویٰ تقدس سے ہوتی ہے اور یہ حضرات دعویٰ تقدس سے بری ہیں کیونکہ وہ تکبر کی فرع ہے البتہ اصداغ کے موقع پر اصداغ کراتے ہیں اور چونکہ اصداغ میں بعض دفعہ نرمی کا نہیں دیتی سختی ہی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ حضرات سے موقع پر ظہر میں سختی اور

قصہ۔۔ بات کہہ دیتے ہیں مگر وہ غصہ محض ظاہری ہوتا ہے۔ حقیقت اس کی اصلاح ہوتی ہے اس کے بعد اس پہلوان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم اس کی باتوں پر خیال نہ کرو اور شوق سے نہ ڈلاؤ میں پانی بھردوں بھلا اس کو تو وہ کب گوارا کرتا پانی پانی ہو گیا اور پانی کھینچنے لگا۔ مولانا نے کہا تم پہلوان معصوم ہوتے ہو تم میں تو بڑا زور ہے ذرا نفس پر زور نہیں کرتے پہلوان ہو کر اس سے ایسے دبے ہوئے ہو کہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے سویرے اٹھا کرو اور دو رکعت نماز بھی پڑھ لیا کرو! بس یہ بات اس کے دل میں گھس گئی اور توبہ کی اور نمازی ہو گیا نرم لہجہ کا یہ اثر ہے۔

طرز تعلیم طاعت

واعظین کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک بزرگ ہمارے قصبہ میں تھے مولانا شیخ محمد صاحب۔ ان کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ چڑھتا دل تشریف لے گئے وہاں مسجد میں ایک بے نمازی بھی آ گیا تو چاروں طرف سے لوگوں نے چڑانا شروع کیا کیا آہا آپ بھی آگئے ایک بولے نئے نمازی بورے کا تہہ۔ کوئی بولے نئے نمازی اور گنگلوں کی تسبیح (یہ عجیب بدتمیزی ہے کہ نئے آدمی کو لوگ چڑاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے اور منع عن الخیر ہے بڑی احتیاط چاہیے اس کو ترغیب چاہیے نہ کہ تنقیر) مولانا نے کہا کیا ہے لوگوں نے کہا حضرت یہ نماز نہیں پڑھتا فرمایا تم کو اس کا نماز نہ پڑھنا کیسے معلوم ہوا لوگوں نے کہا نمازی ہوتا تو مسجد میں آتا ہم نے اسے کبھی مسجد میں دیکھا نہیں۔ کہا ممکن ہے کہ یہ صاحب مکان ہی پر پڑھ لیتے ہوں (بزرگوں کی تہذیب تو دیکھئے کہ الفاظ کیسے ہیں) لوگوں نے کہا اور جماعت کی ضرورت نہیں؟ فرمایا ممکن ہے کہ کوئی عذر ہو بس یہ الفاظ اس کے دل میں گھس گئے اور اسی دن سے پکا نمازی ہو گیا۔ دیکھئے! یہاں طاعت کا امر ایسے شخص کو کیا گیا جو اس کا عادی بھی نہ تھا پھر بھی اس کو ناگواری نہ ہوئی۔ ثابت ہوا کہ طاعت موجب ناگواری نہیں ہاں ناگواری ہوتی ہے بے طریقہ گفتگو سے تو یہ امر زائد ہے۔ سخت بات میں خاصیت ہی یہ ہے کہ کسی کو گوارا نہیں ہوتی خواہ وہ نیک ہی کام کے لیے ہو۔

سختی کا موقع

ہاں کبھی شاذ و نہ درایا بھی ہو سکتا ہے کہ طاعت کی تعلیم طریقہ سے ہی کی جاوے اور دس زاری کی بھی کوئی بات نہ ہو۔ مگر پھر بھی ناگواری اور اذیت ہوتی ہے۔ یہ اس موقع پر ہوتا ہے کہ مخاطب میں اہلیت ہی نہ ہو۔ بعض طبیعتیں ایسی بھی پیدا ہوتی ہیں کہ بات کو الٹا ہی سمجھتی ہیں اور ہر چیز کا اثر ان پر الٹا ہی ہوتا ہے ان پر نرمی سے بھی برا ہی اثر ہوتا ہے۔ دیکھو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفیق تھے اس قدر نرم تھے کہ حق تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ”وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ“ کہ کچھ تو سختی

کہتے ہر جگہ نرم نہ بنے! معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں قطعاً نرمی ہی تھی چنانچہ واقعات سے اور روایات سے بخوبی ثابت ہے کہ تعلیم میں بلکہ کسی برتاؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ کرتے تھے مگر پھر بھی بعض طبیعتیں ایسی ہوتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی سخت متوحش ہوئیں حالانکہ حضور کا لب و لہجہ طبعاً بھی نہایت شیریں تھا پھر حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم بھی ایسی کی تھی جس سے اخلاق میں کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ دیکھئے اوہ قصہ جس پر سورہ عبس و تولى نازل ہوئی کہ عبد اللہ بن ام مکتوم آئے یہ نایبنا تھے اور طاب تھے۔ نایبناؤں کو بعض اوقات موقع کا اندازہ نہیں ہوتا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اور بیٹھے تھے آپ ان کی اصلاح کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے کچھ سوال کیا آپ کو بے موقع سوال سے ایک گونہ ناگواری ہوئی کیونکہ آپ تبلیغ اصول میں مشغول تھے اور یہ فروغ کا سوال کرتے تھے اور اصول مقدم ہیں فروغ پر لیکن یہاں سائل نایبنا تھا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغول یا فارغ ہونا معلوم نہ تھا اس لیے وہ بھی اس فعل میں معذور تھے۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں عتاب ہے اور بطور شکایت نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے براہِ تا اور منہ پھیر لیا، کیا مزہ کا عتاب ہے جس میں آگے حضور کے عذر کا بھی بیان ہے کہ ایسا کیوں ہوا "أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى" اُمی کے لفظ میں اشارہ ہو گیا کہ آپ کے عبوس کی اس سائل کو اطلاع بھی نہیں ہوئی جس سے اس کو ناگواری ہوتی۔ غرض کوئی تکلیف سائل کو نہیں ہوئی۔ باقی یہ کہ پھر کیوں عتاب ہوا؟ تو وہ عتاب اس پر ہوا کہ ایسی شکل بنائی کیونکہ اگر وہ سوا نکھا ہوتا تو براہِ تا کس قدر اخلاق کی تعلیم ہے کہ عبوس کی صورت بنانے سے بھی منع فرمایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ محبت الہی کو دیکھئے کہ اس واقعہ کے بعد یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبد اللہ بن مکتوم آتے تو آپ اپنی ردائے مبارک ان کے واسطے بچھ دیتے اور فرماتے: "مَوْخَبًا بِمَنْ عَانَسَنِي فِيهِ رَبِّي" یعنی مرحبا اس شخص کو جس کے بارے میں مجھ پر میرے رب نے عتاب کیا اس پر طف عتاب کا مزہ کوئی دوسرا کیا جان سکتا ہے میں کبھی کبھی بعضے اندھے آدمیوں کے پاس کوگزرتا ہوں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام نہیں کرتا اس خیال سے کہ وہ مجھے مشغول کر لیں گے اس وقت سورہ عبس کو یاد کر کے شرم جاتا ہوں اور اسی واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس وقت جن لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے وہ مسکن نہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

وایب الہ دین کے متا بد میں ذہب میں مقدم رہا تو یہ کس قدر شفقت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ رہتا ہے کہ دوستوں سے ان کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ غرض یہ نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرمی اور اخلاق کے لین اس پر بھی بہت سی طبیعتیں ایسی تھیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بری مانتی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ مخاطب ہی میں صلاحیت نہ تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ گو اصل یہی ہے کہ اچھی بات دل میں جگہ کرتی ہے۔ خصوصاً جبکہ اس کا پیرایہ بھی نرم ہو۔

حس کی خرابی

لیکن اصل کے خلاف بھی بعض عباغ موجود ہیں مگر ایسے بے حس لوگوں کا یہاں ذکر نہیں اور نہ ایسی طبائع قابل اعتبار ہیں۔ اصل قاعدہ یہی ہے کہ اچھی بات کا اثر ناگواری نہیں ہوتا باقی جو ٹوٹ بے حس ہیں ان کو خود اچھی بات کی اچھائی ہی کا احساس نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ مزید یہ کہ ان کو اپنی بے حسی کا بھی احساس نہیں ہوتا جیسے ایک بڑے میاں کا قصہ ہے کہ طبیب کے پاس گئے اور اپنی کچھ شکایتیں بیان کیں کہ چھاپھر نہیں جاتا انہوں نے کہا کہ یہ بڑھاپے کا اثر ہے۔ کہا اور بھوک بھی نہیں لگتی، کہا ہاں یہ بھی بڑھاپے کا اثر ہے، کہا نظر بھی کم آتا ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کا اثر ہے، کہا اور بدن میں درد بھی ہوتا رہتا ہے، کہا ہاں بڑھاپا ہے اس پر بڑے میاں بہت جگڑے کہ تم طب میں بس ایک یہی پڑھا ہے کہ بڑھاپے کا اثر ہے۔ طبیب صاحب نے کہا میں آپ کی اس فحش کا بھی برا نہیں مانتا یہ بھی بڑھاپے ہی کا اثر ہے تو جس طرح اس بوزھے کو اپنے بڑھاپے کی خاصیت معلوم نہ تھی اس لیے بڑھاپے کا غلط سن کر چڑھتا تھا۔ اسی طرح بعض ٹوٹوں کو اپنی بے حسی کی بھی خبر نہیں ہوتی، ایسے بد تمیز کا تو ذکر نہیں۔ اگر ایسی چند طبیعتیں دنیا میں موجود ہیں تو اس سے حکیم کی تجویز غلط نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر ان پر نرمی کا اثر الٹا ہوتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اثر نرمی کا ہوا بلکہ یہ اثر ان کے فساد مذاق کا ہے جیسے اگر منہائی اس شخص کو کھلانی جاوے جس کے مزاج میں صفر بڑھ گیا ہے تو اس کو وہ تلخ معصوم ہوتی ہے تو اس سے وہ منہائی تلخ نہیں ہو گئی بلکہ یوں ہی کہنا جاوے گا کہ یہ اسی کے حس کی خرابی ہے منہائی کا تصور نہیں۔ اسی طرح ناصح مشفق کی بات اگر بری معصوم ہو تو ناصح میں کمی نہیں بلکہ یہ اس کے قلب کا تصور ہے کہ الٹا ناصح کو برا کہتا ہے۔

حملہ بر خود مینہی اے سادہ مرد ہچو آں شیرے کے بر خود حملہ کرد

(بے وقوف تو اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا)

مورانے حکایت نکھی ہے شیر اور خچروں کی۔ ایک جنگل میں شیر آ گیا تھا اور جانوروں کو
 دق کرنا شروع کیا انہوں نے مشورہ کر کے یک جا روزانہ اس کی خوراک کا مقرر کر دیا تاکہ
 سب کو تشویش نہ رہے۔ یہاں تک کہ ایک روز خرگوش کا نمبر آ گیا اس نے ایک ایسی چال چلی کہ
 ڈرا دیر میں پہنچو وہ شیر ناراض ہوا خرگوش نے کہا آپ کی خوراک کے لیے بڑا امن خرگوش بھیجا گیا
 تھا مگر ایک دوسرے شیر نے اس وچھین لیا شیر نے کہا مجھ کو بتاؤ وہ شیر کہاں ہے وہ خرگوش اس شیر کو
 کنویں پر لے گیا اور پانی میں جھنکا کر دھیا کہ یہ ہے بس شیر وغصہ آ گیا اور اس سے انتقام لینے
 کے لیے کنوئیں میں کود پڑا حادثہ وہاں نہ شیر تھا نہ کچھ وہ اپنی ہی صورت تھی یہ حمد اپنے ہی اوپر تصد
 ہو گیا۔ فساد حس کے یہی نتائج ہوتے ہیں کہ آدمی دوسرے میں عیب نکالتا ہے اور عیب ہوتا ہے
 اپنا۔ جیسے ایک اور قصہ ایک جھٹی کا ہے کہ راستہ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک آئینہ پڑا ہوا ملا اسے اٹھ کر
 جو دیکھا تو مہیب ڈراؤنی شکل نظر آئی کہ ہونٹ لٹکا ہوا ہے سیاہ رنگ ہے نقشہ نہایت برا ہے بس
 آپ کو غصہ آیا اور اس کو زمین پر پٹخ دیا کہ جب تیری شکل ایسی ہے جیسی تو کوئی زمین پر پھینک گیا
 کوئی پوچھے کہ یہ شکل آئینہ کی تھی یا اپنی تھی۔ ایک اس سے بھی زیادہ بیہودہ قصہ ہے۔ ایک بڑھے
 تھے ان کے یہاں ایک بچہ روٹی کھا رہا تھا اتفاق سے اس کے ہاتھ سے ٹکڑا لوٹنے کے اندر جا پڑا
 اس نے جھانک کر جو دیکھا تو پانی کے اندر ایک بچہ نظر آیا پس اس نے رونا شروع کیا کہ ابا اس نے
 میرا ٹکڑا چھین لیا یہ حرکت بچہ سے تو چنداں بعید نہیں تھی اب بڑے میاں کی سننے کہ آپ نے بھی
 لوٹے میں جھانکا کہ دیکھوں کس نے چھین لیا تو لوٹنے میں اپنی صورت نظر آئی کہ بڑی سی داڑھی
 ہے اور بزرگ صورت ہے تو آپ اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں افسوس ہے یہ صورت اور یہ
 داڑھی اور بچہ کا ٹکڑا چھین لیا دیکھئے یہ خطاب درحقیقت کس سے ہوا۔

حملہ بر خود میکنی اے سادہ مرد بچواں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(بے وقوف تو اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا)

غرض جو طبع ایسی ہیں کہ نا صحیح مشفق کی بات نہ وبری معصوم ہوتی ہے وہ عیب نا صحیح کا نہیں
 ہے بلکہ اپنی طبیعت کا ہے ورنہ اصل میں طاعت میں خود کشش ہے کہ دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے
 اور اس سے قلب کو عجیب راحت پہنچتی ہے ہاں سلامت فطرت شرط ہے اور معصیت اس کی ضد ہے
 کہ اس سے ضرور اذیت ہوتی ہے الا آنکہ حس ہی خراب ہوگئی ہو سو یہ نادر و نادر کا اعتبار نہیں تو کلیتہ
 یہ دعویٰ محفوظ رہا کہ ہر معصیت موجب تکلیف ہے اور ہر طاعت موجب راحت ہے۔

فقدانِ حلاوت

اور میں کہتا ہوں کہ جو شخص خدا کا قائل ہو اس کو تو کبھی معصیت میں لطف ہو نہیں سکتا بلکہ معصیت کر کے دوسری لذات بھی اس کی مدد ہو جاویں گی کیونکہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ سے ندامت و خجانت ضرور ہوگی جو کسی وقت اس کو چین نہ لینے دے گی۔ بس اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک باد پرچی نے کھانا چرایا ہو تو اس کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ کھانا، لک کے سامنے بیٹھ کر کھا لے اور اگر چوری چھپے کھا بھی لے تو لذت اور حدوت نہیں پاسکتا۔ معصیت میں اثر یہی ہے کہ لذت کو کھودیتی ہے کیونکہ مادی کا قلب بے فکر نہیں ہوتا، خواہ دنیوی ضرر کی فکر ہو خواہ اخروی ضرر کی اور بے فکری اصل ہے، حلاوت کی یہی وجہ ہے کہ دو پیسہ کا مزدور راحت پاتا ہے اور وہ نواب راحت نہیں پاسکتا جس کے پیچھے کوئی خطرہ غنیم کا یا کسی جرم کا لگا ہوا ہو۔ وہ نکلے کا مزدور اس نواب سے بڑھتا ہوا ہے جب معصیت میں بے فکری نہیں ہو سکتی تو حلاوت بھی نہیں ہو سکتی تو مادی کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ورنہ کوئی شعبہ بھی با حلاوت نہیں ہو سکتا، خصوصاً جبکہ وہ خدا کا بھی قائل ہے اس کی تو یہ حالت ہوگی کہ معصیت کر رہے ہیں اور دل کو یہ خیال پریشان کر رہا ہے کہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ گویا ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور حاکم سامنے بیٹھا ہے تو کیا اس ڈاکہ میں بے فکری ہوگی، حاشا و کلاہ، خدا کا انکار کر کے گناہ کیا جائے تو شاید کچھ لطف آئے کیونکہ اس کو یہ خطرہ نہ ہوگا لیکن اس عارض کے نہ ہونے سے اس معصیت میں جو ذاتی خاصیت ہے تکرر وہ ہر حال میں لازم ہے۔

انسدادِ جرائم

غرض گناہ میں ہر طرح کی پریشانی ہے اور جتنی خرابیاں ہیں سب گناہوں کی بدولت ہیں اور جو اصل اصول ہے تمام لذات کا یعنی چین اور راحت وہ گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتی تو گناہ ہی سبب ہے پریشانی کا اور پریشانی اصل اصول ہے تمام خرابیوں کی اگر گناہ نہ رہیں تو دینی ثمرات تو پیچھے ہوں گے دنیا میں بھی سائنس ہو جاوے۔ مثلاً چوری نہ رہے، غصب نہ رہے، قتل نہ رہے، غیبت اور طعن نہ رہے، حرص نہ رہے تو دنیا میں امن ہو جاوے چنانچہ بعض گناہوں کو جو قانون نے منع کر دیا ہے دیکھئے اس سے کیا کیا فائدے پہنچ رہے ہیں قتل اور چوری اور غصب کو مشنا منع کیا ہے اور ان کی نگرانی کی جاتی ہے تو دیکھئے، کیسے کیسے فائدہ۔ ملک کو پہنچ رہے ہیں تجارت کی ترقی ہے، صنعت کی ترقی ہے یہ سب اسی کی بدولت ہے کہ جرائم کا انسداد کیا جاتا ہے اگر امن ذرا دیر کو اٹھ جاوے تو ابھی سب ترقیاں دھری رہ جاویں۔ چنانچہ بد امنی کے زمانے لوگوں نے دیکھے ہیں یہ سب نشانِ منع عن المعاصی کے ہیں۔

قانون و شریعت کا فرق

البتہ قانون میں اور شریعت میں اتنا فرق ہے کہ قانون کی نظر جہاں تک پہنچی وہاں تک اس نے جرائم کی فہرست کو ضبط کیا اور ان کا انسداد کر دیا لیکن وہ انسان ہی کی تو نظر ہے جو کہ مادی اور محدود ہے اور شریعت خدائے تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون ہے اور خدائے تعالیٰ کی نظر محدود نہیں اس نے تمام جرائم کو منع فرما دیا ایک فرق تو یہ ہے نیز ایک دوسرا فرق ہے کہ قانونی ممانعتوں میں اپنے اغراض بھی شامل ہیں اس لیے قانون میں انہی جرائم سے روکا گیا جو مصالحِ سلطنت کے خلاف تھے اور جو جرائم سلطنت کی مصالح کے خلاف نہ تھے۔ گورنریاں مصالح کے خلاف تھے ان سے نہیں روکا جیسے نظر بد، غیبت، شکایتِ حسد و کبر و عجب وغیرہ اور خدائے تعالیٰ کی نظر کامل اور بلا غرض ہے اس واسطے حق تعالیٰ کے قانون میں اچھے جرائم وہ بھی ملتے ہیں جو قانون میں نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے کوئی جرم بھی ممانعت سے نہیں چھوڑا اور سب گناہوں سے منع کر دیا اور صرف جرائم ظاہری پر ہی بس نہیں کیا بلکہ باطنی گناہوں کو بھی بتایا ورنہ سے منع فرمایا۔ خدا تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ بعض جرائم کو کسی اپنی ضرورت یا ملکی غرض سے فہرست سے خارج فرمادیں یا بعض ان باتوں کو جو جرم نہیں ہیں ان ہی ضرورتوں سے جرم قرار دیں۔ قانون الہی وہ مکمل قانون ہے۔ اس میں موافق عمل درآمد ہو تو دنیا سے بد امنی کی جڑ کٹ جاوے اور راحت ہی راحت ہو جاوے۔ یہی تفسیر ہے اس آیت کی

وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

”اور زمین پر اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو اور بد قولی و خوف اور امید سے پکارنا

بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔“

اس میں ایک امر ہے اور ایک نہی۔ نہی ہے فساد فی الارض سے اور امر ہے طاعت کا۔ طاعت مشتق ہے دعا سے اور طاعت یہ ہے طاعت کا۔ پس امر و طاعت سے بعض خصوصیات کی وجہ سے ایک فرد کو یہاں ذکر کیا گیا جو اکل افراد ہے۔ اس وقت ان خصوصیات سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ان باتوں میں اور امر میں ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے ان باتوں سے گئے۔ ظاہر ہے جو کسی بات سے معصوم ہوتی ہے کہ فساد سے منع کر کے فرماتے ہیں اور خدا کا نام یاد کرو (عبادت کیا کرو) اس میں حواشی ہیں کہ یہ سبب سے اصل امر و طاعت سے منع ہے یعنی

عبادت سبب دراصل ہے مفسد، اس سے فساد ہے منع کرے عبادت و طاعت کا امر یہ کیا کہ فساد
فی الارض سے بچنا چاہتے ہو تو ہی مت و اختیار کرو اپنی اصل مقصود، دعوہ ہے۔ یعنی عبادت اسی کی کہی
سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اس کی ترقی سے اسناد و فساد یعنی اصلاح کو ترقی ہوتی ہے جس معصیت و فساد
میں باہم تعلق ہے اور طاعت اور اصلاح میں باہم ربط اور ان دونوں کے تعلق میں کچھ وساطت نہیں
ہیں بہت کھلی ہوئی بات ہے وہ یہ کہ عبادت صرف روزہ اور نماز ہی کا نام نہیں ہے عبادت جمہور نیک
کاموں کو شامل ہے اس میں معاملات بھی داخل ہیں اور معاشیات بھی اور عادات بھی اور اخلاق بھی
اگر یہ سب طریق پر پورے ایسے جاویں یعنی اس طریق سے جس کی شریعت نے تعلیم کی ہے تو ان
کا مازئی نتیجہ ہے کہ فساد نہ رہے اسی لئے آگے وادعوہ سے بھی بڑھ کر یہ چیز مانیں اور فرماتے
ہیں۔ "اِنْ رَحِمْتُ اللّٰهَ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ" یعنی رحمت اللہ تعالیٰ کی قریب ہے ان سے جو
عبادت میں عمل احسان بھی اختیار کرتے ہیں احسان کے معنی وہی ہیں جو حدیث میں آئے ہیں کہ
"اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّکَ تَرَاهُ" یعنی خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر عبادت کرو جس کے لیے مختصر
لفظ خصوص ہے تو مطلب یہ ہوا کہ نری عبادت پر بھی یہ وعدہ نہیں کہ رحمت قریب ہے بلکہ اس عبادت
پر ہے جس میں خلوص محض ہو اب آپ انصاف سے دیکھیں کہ اگر ایک جماعت ایسی ہو جو سب
کے سب خلوص محض کے ساتھ شریعت کی تعلیم کے موافق عبادات کے اور عادات کے معاملات کے
معاشیات کے اخلاق کے پابند ہوں تو کیا ان میں کبھی فساد ہوگا یا کسی کو ان سے اذیت پہنچے گی یا شوا
کا، وہ فرشتہ صفت انسان ہوں گے اور کسی کو ان سے ناگوارگی تو ایسی وہم و گزیز ہوں گے۔ چنانچہ جو
افراد اس کے مصداق ہوئے ہیں یعنی اہل ایمان کے حالات تو رتبہ میں موجود ہیں جن سے معلوم
ہو سکتا ہے کہ ان کا وجود دنیا میں ایسا تھا جیسا کہ ان سے کسی کو تکلیف پہنچتی تھی یا ان کا وجود باعث فساد تھا؟
نہیں بلکہ ان کا وجود باعث رحمت و بارگشت و رفع فساد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عالم کا عالم ان پر فدا ہوتا
ہے اور ہر شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بات ان میں کہ ہے سے یہ ہوئی کی چیز
سے اس کا نام عبادت یا طاعت ہے اس سے ثابت ہو کہ عبادت و رفع فساد میں نہ داخل ہے اور
فساد کی نہ ہونے سے ثابت ہے۔ یہ بات ہم لاتفسد و (۱) نہ رہے (۲) اور دعوہ (۳)
سے پھر (۴) میں کہ عبادت و طاعت کے رفع فساد میں یہاں تک بیان ہوا گناہ کے دو اثر ہوں گے۔ ایک
کو میں نے لازم کہا تھا اور دوسرے کو متعدی اور یہ دونوں ظاہری اثر ہیں۔

مصائب اور معاصی میں ارتباط

ایک مخفی اثر ہے گناہ میں جس کی وجہ سے گناہ سبب ہے معصیت کا جس کے بعض عقائد ممکن ہے کہ منکر ہوں مگر کسی کے انکار یا سمجھ میں نہ آنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ واقعی بات بیان نہ کی جاوے۔ جیسا ارشاد ہے: "أَفَضْرِبُ عَنْكُمْ إِلَٰهَكُمْ صَفْحًا أَن تَكْفُرُوا بِمَا تُسْرِفُونَ" وہ یہ ہے کہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ جو کچھ بھی خرابی اور مصیبت دنیا میں ہوتی ہے وہ سب گناہ کی بدولت ہے ایک تو خرابی دنیا کی وہ ہے جو مسبب ہے اذیت سے اس کو تو میں نے قسم دوم میں بیان کر دیا ہے جس کو میں نے ضرر متعدی کہا تھا۔ اب میں اور زیادہ تعمیم کرتا ہوں کہ قطع نظر ان مصائب سے جو اذیت سے مسبب ہیں جو بھی مصیبت ہو وہ گناہ ہی سے آتی ہے اور چونکہ ان دونوں میں یعنی گناہ اور دنیا کے مصائب میں کوئی علاقہ ظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے بعض عقائد اس کے منکر بھی ہوں مگر میرے بیان سے عنقریب سمجھ میں آ جاوے گا کہ دونوں میں کیا علاقہ ہے اور وہ علاقہ بہت ہی ظاہر ہے مگر ہماری عادت غور کرنے کی نہیں رہی ہے اس وجہ سے یہ نوبت آگئی کہ یہ بات نئی سی معلوم ہوتی ہے کہ نافرمانیوں سے مصائب آتے ہیں اب اس کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھئے! یہ تو ثابت ہے کہ گناہ کو حق تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کے تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے اور جب حق تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے تو اس کا ارتکاب موجب ناراضی ہے یہ مقدمہ بھی بدھتہ ثابت ہے اب ایک مقدمہ اور رہ گیا۔ سو اس کے ثابت کرنے کی بھی چنداں ضرورت نہ ہوگی صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مقدمات کو ملا کر نتیجہ نکال لیا جاوے وہ مقدمہ یہ ہے کہ جب اپنے سے کسی بڑے کو ناراض کیا جاتا ہے تو اس پر سزا تجویز ہوتی ہے۔ ان تینوں مقدموں کو ملا کر اس طرح پر نتیجہ کیوں نہیں نکالا جاتا کہ گناہ کو حق تعالیٰ نے منع کیا ہے اور ممنوع کا ارتکاب باعث ناراضی ہے اور ناراضی کا نتیجہ سزا ہے تو گناہ پر بھی سزا ہونی چاہیے۔ یہ نتیجہ دنیا کے کاموں میں سب نکال لیتے ہیں اور تسخیر کرتے ہیں مثلاً چوری کو مانا جاتا ہے کہ یہ فعل ممنوع اور باعث ناراضی دکام ہوتا ہے اور ناراضی موجب سزا ہے۔ ہذا چور کو سزا ہوگی۔ دین کے کاموں میں کیوں ان مقدمات کی ترتیب نہیں کی جاتی اور یہی نتیجہ کیوں نہیں نکالا جاتا؟ اب علاقہ مصائب اور معاصی میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پس مقدمہ در عرفہ یہ بات چھ بعید نہیں رہی کہ گناہ پر سزا ہو اور مصیبتیں نازل کی جاویں۔ غرض امکان اس کا ثابت ہو گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ گناہ کی پاداش میں مصائب بھیجے جاویں۔ پھر شریعت نے اس کی خبر دی ہے کہ ایسا واقع بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں کیا استبعاد رہا؟ اور اس کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

نتائج معاصی

شریعت میں اس پر نصوص موجود ہیں۔ مثلاً ”وَمَا أَصَابَكُمْ مِمَّنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ آيِدُنَاكُمْ“ (اور تم پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کے سبب آتی ہے) اور ”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كُنْتُمْ آيِدُنَا النَّاسِ“ (خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال (بد) کے سبب فساد پھیل گیا) اور ”قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ“ اس اخیر کی آیت کا حاصل یہ ہے کہ مکذبین پر جو بدائیں آئیں ہلاک ہوئے اور ہوا سے اڑا دیئے گئے یا زمین الٹ دی گئی یا غرق ہوئے یہ سب تکذیب کی پاداش میں ہوا یہ مصائب گناہ کی بدولت نازل ہوئے ان سب نصوص سے مطلق مصیبت کا معاصی پر متفرع ہونا ثابت ہوا اور بعض نصوص میں خاص معاصی پر خاص انواع مصیبت کے مرتب ہونے کی بھی تصریح ہے۔ مثلاً طاعون کو با تصریح فرمایا گیا ہے کہ زنا سے آتا ہے۔ تو یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ بلا نافرمانی سے آتی ہے۔ قحط و بلاء ہیضہ گرائی جنگ سلاطین یہ سب نتائج ہیں معاصی کے۔

نئی تحقیق کا جواب

اور یہ سب مثالی صورتیں ہیں گناہوں کی ہمارے گناہ ان بلاؤں کے لباس میں ظاہر ہوتے ہیں

زشتی اعمال ماصورت ناور گرفت

(ہم اس بد اعمالی کی بناء پر نادر جیسے ظالم حاکم کے ظلم میں مبتلا ہو گئے)

اس پر قبل تامل یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ طاعون کا سبب تو کبیرے ہیں جیسا کہ آج کل کی تحقیق سے ثابت ہے۔ گویا مشابہہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر طاعون کا سبب معاصی ہیں تو نیک لوگ اس میں کیوں مرتے ہیں۔ یہ دو شبہ ہیں اور آج کل ہمارے بھائی ان شبہوں میں بکثرت مبتلا ہیں مگر علماء سے تحقیق کرنے کا اور شک رفع کرنے کا خیال ہی کسی کو نہیں ہوتا۔ دیکھئے جراثیم کو طاعونی مریض کے جسم میں پا کر گمان کر لیا گیا کہ یہی سبب ہیں طاعون کے۔ یہ صرف ایک قرینہ ہے ان کی سمیت کا اگر اس قرینہ پر ایسا یقینی حکم کیا جاسکتا ہے کہ نصب شرعیہ کی طرف سے بھی اعتقاد میں ہی آجائے تو میں ایک قرینہ جانب مخالف کا پیش کرتا ہوں۔ اس سے حکم اس کے خلاف کا یقینی طور پر یوں نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ ہے کہ اگر جراثیم سبب ہیں طاعون کے اور وہ کبیرے ایک سے دوسرے میں پہنچتے ہیں اور اس طرح دور دور تک یہ بجا پھیل جاتی ہے یا جو جراثیم کے قائل نہیں اور طاعون کو ویسے متعدی مانتے ہیں تو ان دونوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب طاعون پھیلے تو سب ہی مرجائیں کوئی

ایک بھی کیوں پختہ ہے یا سب نہیں تو آدھے سے زیادہ تو مرنے ہی چاہئیں تاکہ سلا کٹر حکم انکل ہی کی بناء پر سہیت اور تعدیہ کا حکم کیا جاسکے یا کم از کم طاعونی مریض کے تیمارداروں کو بھی کو مرنے کا چاہیے۔ خصوصاً جو ہر وقت پاس رہتے ہوں کیونکہ مریض کے جراثیم اور بھی نہیں نہ جائیں تو تیماردار پر تو ضرور ہی جائیں گے مگر تجربہ اس کے خلاف ہے جہاں سولہ ہزار کی مردم شماری تھی ایک ہزار مرے حالانکہ ہونا چاہیے تھا اس کا عکس کہ ایک ہزار بچتے اور پندرہ ہزار مر جاتے اور مریض طاعون کے تیماردار تو سب ہی مر جاتے جراثیم کا یہ تعدیہ کا اثر سب میں اور کم از کم سب تیمارداروں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اب اگر لاکٹر حکم انکل کو جاری کیا جائے تو یہ حکم لگانا چاہیے کہ جراثیم سبب طاعون نہیں اور نہ تعدیہ سبب ہے۔ اس پر شاید کوئی یوں کہے کہ سولہ ہزار کی آبادی پر یہ حکم لگانا صحیح نہیں کیونکہ سب اشخاص مماس نہیں ہوتے۔ جہاں ایک سو دوسرے سے مس ہو وہاں جراثیم پہنچ جاتے ہیں اور تعدیہ بھی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے کیونکہ میں اس کے خلاف بھی مشاہدہ کرتا ہوں ایک حکیم امیر احمد نام ہمارے دوستوں میں ہیں دیندار آدمی ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے زمانہ وبا میں تریسٹھ طاعونی مریضوں کا علاج کیا اور اس طرح سے کہ بار بار ان کی نبض دیکھنا اور خود اپنے سہارے لگا کر دوا پلانا غرض ان کے ساتھ خوب خلا ملا کر رکھا مگر ان کا کان بھی گرم نہ ہوا۔ بتلائے وہ باوجود شدت تماس و التصاق کے جراثیم یہاں گئے اور تعدیہ کا اثر کیا ہوا؟ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جراثیم کا منکر ہوں ممکن ہے کہ جراثیم ہوں اور ان سے طاعون پیدا بھی ہوتا ہو مگر اس پر ایسا اعتقاد نہیں کیا جاسکتا جس سے نصوص شرعیہ کی مزاحمت کی جاوے۔ اس کی توضیح کے لیے ان خیالات کی نفی کے قرائن اور دلائل میں نے ایسے پیش کر دیئے جن سے وہ خیالات ظن کے مرتبہ میں بھی نہیں رہتے بلکہ مرجوح ہو جاتے ہیں پھر ان سے مزاحمت نصوص کی کیسے کی جاسکتی ہے اول تو ان جراثیم کا وجود یا اثر ہی محتاج اثبات ہے اور اس کے ثابت ہونے کے بعد بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قدیم ہیں یا حادث اور بندہ ہیں یا خدا یہاں آ کر سب کو قائل ہونا پڑے گا اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔

شعور فی الجہاد

بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ حادث اور بندے ہیں اور خدا کے مسخر ہیں تو وہاں کا قیہ قانون ہے۔
 نیارو ہوا تا گلوکی بیار نیارو زمین تا گلوکی بیار
 یعنی کوئی چیز بھی بدضم خدا کے کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ایک حکایت کے ضمن میں وہ حکایت یہودیوں کی ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو آگ میں ڈال کر وہ نہ جلے تو بادشاہ نے غصہ میں آ کر ان سے خطاب کیا کہ تجھے کیا ہوا تو آگ نہیں رہی آگ نے جو بدیا

گفت آتش من ہنم اندر آتا تو بنی تاہم
 طبع من دیگر گشت و عنصرم تیغ آ شتم ہم بدستوری برم
 (آگ نے کہا کہ میں آگ ہی ہوں آپ تشریف لائیے تاکہ میری تیزی حرارت کو دیکھو۔ نہ
 میری خاصیت میں فرق پڑا اور نہ میرے عنصر میں تغیر آیا میں آگ ہوں اور جلانا بدستور میرا کام ہے)
 آگے مولنا فرماتے ہیں۔

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند باطن و تو مردہ با حق زندہ اند
 (ہوا، مٹی، پانی اور آگ (سب اللہ کے) غلام ہیں تمہارے اور میرے نزدیک مردہ ہیں
 لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہیں)

یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جمہور عقلاء بھی اس کے قائل ہوئے ہیں۔ بعض عقلاء تو شعور فی الجہاد تک
 کے قائل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں پتھروں میں بھی کچھ سمجھ ہے انسان کی سی نہ سکی اور نباتات میں تو
 شعور ہونے کے آج کل تقریباً سب قائل ہوتے جاتے ہیں۔ حق یہی ہے کہ ہر چیز اپنے مالک
 کے احکام کو پہچانتی ہے۔ ہاں بعضے کو اس بعض چیزوں میں نہیں ہیں مثلاً امرود میں حس لمس نہیں ہے
 اور امرود کو کھائے جانے کی تکلیف نہیں ہوتی تو اس سے مطلقاً غیر ذی حس اور بے جان ہونا ثابت
 نہیں ہو سکتا۔ خود ہمارے بدن میں بعض اعضاء ایسے موجود ہیں جن کو حس لمس نہیں مثلاً بال غیر ذی
 حس ہے مگر حق تعالیٰ کی معرفت فطری ہے ممکن ہے کہ وہ ہر چیز کو حاصل ہو اور امرود کو بھی حاصل ہو
 اور اکل کا الم نہ ہو۔ اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ الم بھی ہوتا ہے تب بھی کوئی اشکال نہیں۔ اس کو الم حق
 تعالیٰ نے دیا اور ہم کو حکم کھانے کا کیا ہم حکم سے کھاتے ہیں جیسے گائے کو ذبح کی تکلیف ہوتی ہے مگر
 ہم کو حق تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی ہے اس لیے ہم کھاتے ہیں۔ غرض یہ بات بدلیل ثابت
 ہے کہ کوئی چیز بلا اذن خالق جل شانہ کے اثر نہیں کر سکتی تو جراثیم بھی اگر کسی کے بدن میں تعدیہ کا
 اثر کر سکتے ہیں تو حکم ہی سے کر سکتے ہیں یہ تو تحقیق ہوئی اصل مسئلہ کی۔

اب مزید قریب انی شہمے لیے کہتے ہوں۔ اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں قریب اور بعید
 اور دونوں کی طرف مسبب کی نسبت ہوتی ہے۔ مثلاً پھانسی ایک فعل ہے اس کے سبب ظاہر میں گئی
 ہو سکتے ہیں مگر یہ ایسے شخص سے جو عالم ہو خواص فعال کا اس سے اُرسال کریں۔ اس شخص کی
 موت کیوں ہوئی تو وہ جواب دے گا کہ اس کا سبب حقیقی ذہنی ہے سو اس شخص کی نظر صلی سبب پر
 ہے اور اُرسال نفس واو سے جو محض خواص اشیاء سے وقف ہیں یہی سبب یہاں جاوے تو ان کا

جواب یہ ہوگا کہ رسی کا پھندا سبب یقینی ہے موت کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ دونوں میں سے صحیح جواب کس کا ہے۔ مگر سب سبب نہیں گئے کہ پہلا جواب صحیح ہے، لہذا اس جواب کے صحیح ماننے میں فی وسط بیچ میں ماننے پڑتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس نے اس کی کھیتی کی اس میں خون کیا کچھ رقیق رہا اس کے بعد چالان ہوا کچھ مقدمہ ثابت ہوا کچھ پھانسی کا قصم کیا گیا اور طریقہ اس کا یہ استعمال میں آیا کہ گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ پس اس سلسلہ میں سبب قریب واقعی رسی کا پھندا ہے اور سائنس والے کی نظر اسی تک گئی سبب بعید تک نہیں گئی اس لیے اس نے اسی کو سبب سمجھا یا لیکن اس عام کی نظر سبب بعید تک گئی وہ سبب بیچ میں سے اڑا کر اس سبب کی طرف جو درحقیقت سبب ہے موت کی نسبت کرتا ہے اور ان تمام وسط کو بھی اسی کی طرف راجع کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شخص اسی کی تحقیق کو پسند کرتا ہے اور سائنس والے کو کوتاہ نظر بناتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے بہت کھا لیا جس سے ہیضہ ہو گیا اور موت کی نوبت آگئی تو اب کہا جاتا ہے کہ بہت کھانا کھا یہ تھا اس وجہ سے مر گیا تو کیا محض اس وجہ سے کہ سبب قریب تو ہیضہ ہے اور کھانا تو سبب السبب ہے یہ کہنا غلط ہوگا اور کھانے کی طرف موت کی نسبت صحیح نہ ہوگی لیکن پھر بھی بہت ہر شخص یہی ہے کہ کھانے سے مر گیا۔ معلوم ہوا کہ صحیح مذاق یہی ہے کہ سبب اصلی کی طرف نسبت کی جاوے جو بعید ہو کیونکہ بیچ کے اور اسباب بھی اسی پر مبنی ہیں اگر وہ سبب اصلی نہ ہوتا تو نہ وسط کا وجود بھی نہ ہوتا اور اثر بھی نہ ہوتا اور سبب قریب کی طرف کرنا قصور نظر ہے۔ اسی طرح طاعون کے بھی دو سبب ہیں ایک سبب بعید ناراضی حق اور دوسرا سبب قریب یعنی جراثیم کا پیدا ہونا شریعت کی نظر سبب بعید پر ہے جو کہ اصلی سبب سے گروہ نہ ہوتا تو جراثیم بھی برز پیدا نہ ہوتے اور بل سائنس کی نظر سبب قریب پرست قون کا جراثیم کو حاملوں کا سبب کہنا ایسا ہی ہے جیسے موت کا سبب پھانسی کی رسی کے پھندا سے کو کہا جائے مگر قون نہیں جانتا کہ یہ تصور نظر ہے۔ لہذا یہ ناقص یہ مضمر ہے کہ اس سے جہل مرگب پیدا ہوتا ہے جو اس طرح مرض ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سائنس والے اس پر اس قدر اشکال کرتے ہیں کہ انہوں کو سبب مصر ب کا بتایا جاتا ہے ان میں سے سبب قدر صاف ہے کہ سبب کبھی قریب ہوتا ہے اور کبھی بعید و نسبت دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ لہذا اس بات میں سے صحیح تر سبب بعید کی طرف نسبت ہے جب وہ اصلی ہو چنانچہ اسی لیے یہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس سلسلے ہوئی کہ ان کے ذہن میں سبب پھندا ہوتا ہے اس لیے اس کو پھانسی کے گلے میں رسی کا پھندا تھا۔ سائنس کی تحقیقات سے ہم کو انکار نہیں۔ پس جیسے مرگب سے مرگب ہوتا ہے۔

لگے میں رسی کا پھندہ نہ تھا بعد اس کو بھی تسیم کرتے ہیں مگر ایک سبب جمید اور بھی مانتے ہیں جو اس
 اسباب اور سبب اسباب ہے یعنی ڈاکہ۔ اسی طرح رسی کے پھندے کے قائل ہونے والے کو
 اس اسباب ہے یعنی ڈاکہ کے سبب ہونے سے بھی انکار کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح اگر سائنس
 کی یہ تحقیق ہے کہ طاعون کے کیزے ہوتے ہیں اور وہ سبب ہیں طاعون کے تو ہم اس کے منکر نہیں
 اور یہ نہیں کہتے کہ کیزوں کا وجود نہیں کیزے ہوں مگر ان کے اوپر ایک سبب جو اس اسباب ہے
 اور بھی ہو اور وہ منہ ہے۔ سائنس دان کو بھی اس سے انکار کا کوئی حق نہیں ہے اور جو تاج کل کے
 لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں اس کی وجہ قصور علم ہے۔ اس تقریر بعد کوئی صاحب بتائیں کہ یونکران کو
 اس شرعی تحقیق سے انکار کا حق حاصل ہے۔ درحقیقت شریعت اور سائنس میں تخالف ہی نہیں یہ
 ناتمام سائنس کے نتائج ہیں کہ ایسی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ شرعی تحقیق یہی تو ہے کہ
 معاصی سبب ہیں طاعون کے سائنس کی اس میں کوئی مخالفت نہیں گناہ کرنے سے حق تعالیٰ
 ناراض ہوئے اور جراثیم پیدا کر دیا اور آدمی بدک ہو گیا۔ ویسا جراثیم سرکاری فوج ہیں فوج گولہ
 باری سرکار کے حکم سے رتی ہے تو اگر کہیں گولہ باری ہونے لگے تو وہاں نسبت فوج کی طرف ہوگی یا
 سلطان کی طرف اور یا ملائکہ ہوگا کہ فوج کا مقابلہ کیا جاوے یا یہ ہوگا کہ سلطان سے چارہ جولی
 کی جاوے۔ ظاہر ہے کہ نسبت کسی معنی میں فوج کی طرف بھی صحیح ہوگی مگر فہم آدمی یہی کہے گا کہ
 بادشاہ نے فلاح جہ پر گولہ باری کی یہ کوئی نہیں کہتا کہ اصل میں فوج نے کی اور فوج سے اگر مقابلہ
 کیا گیا تو نتیجہ کچھ بھی نہیں یونکہ اگر مقابلہ میں کسی نے ہمت کی بھی کہ فوج پر غالب آ گیا اور سب کو
 تہ تیغ کر دیا تو کیا ہوگا بادشاہ کے پاس فوج کی کمی نہیں۔ اور فوج اسی قسم کی یا اور کسی قسم کی
 آ جاوے گی برخلاف اس کے اگر یوں کیا جاوے کہ جیسے بنی گولہ باری شروع ہو سلطان کی خوشامد
 آمد کی جاوے اور معافی چاہی جاوے یا صلح کر لی جاوے تو نتیجہ اچھا برآمد ہوگا۔ یہی فوج گولہ
 باری بند کر کے چھٹی ہو جاوے کی اور اور کی بھی نہ آوے کی اور بادشاہ کی رضا جولی کے ساتھ عقد
 اتنی بھی اجازت ہے۔ وہ باری کی زبردستی ہے۔ یہی کی محفوظ و مستحکم مکان میں یا تہہ خانے
 میں جس جادوگر سے اس فوج کا متہ بند ہو گیا۔ یہ سود ہے بعد زیادہ اہتمام سلطنت سے معافی
 چاہنے کا یہ ہے۔ یہ صورت ہوتی ہے۔ یہ ملک معاف کی بھی اجازت اور اس کے حدود
 کی بیون سے نقل ہے۔ یہ صورتیں سبب ہیں کی بیون ہے بلکہ سنت ہے کیونکہ دنیا عالم
 سبب ہے یہ حدود میں سے وہاں کے مکان میں جس جادوگر سے پچھا ہوا ہے اور علاقہ پر اتنا

بھروسہ کرینا جس سے اصلی تدبیر یعنی طلبِ غنوعینِ اسدِ طان سے غفلت ہو جائے بعد اسی ضرورت ہی سے انکار ہو جائے مذموم ہے اور یہ وہ ہے جس کو فوج کا مقابلہ ہائیہ کہ ہر کارآمد نہیں فوج کے پیچھے دوسری فوج اور اس کے پیچھے تیسری اور چوتھی فوج ہے طاعونی یزیدوں کو ہلاک کر دوئے بخار کے کٹرے پیدا ہو جائیں گے ان کو ہلاک کر دو گے تو ہیضہ کے یزید پیدا ہو جائیں گے حاکم اور احکم الحاکمین سے یہاں تک جیتو گے؟ یہ تحقیق ہوئی معاصی کے سبب بیت ہونے کی۔

حقیقتِ مصیبت

اب دوسرا سوال باقی رہا کہ اگر معاصی سبب ہیں طاعون کے تو نیک آدمی طاعون میں کیوں مرتے ہیں اس کے جواب کے لیے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے جو ذرا دقیق ہے وہ یہ کہ جس چیز کو مصیبت کہتے ہیں آیا وہ اپنی صورت سے مصیبت ہے یا حقیقت سے۔ میں اس بات کو نظر سے صاف کر دوں گا۔ سودغوی سے کہا جاتا ہے کہ مصیبت جیسی مصیبت ہے بعد اس میں حقیقتِ مصیبت کی موجود ہو۔ صرف صورتِ مصیبت کے وجود سے اس کو مصیبت نہیں کہا جاسکتا ہے۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ کسی کو بغل میں زور سے دبایا تو ظاہر ہے کہ یہ فعل تکلیف دہ ہے مگر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس کو ہر جگہ جہاں اس کی صورت کا وجود ہو مصیبت ہی نہیں ہے یا اگر کہیں ایسا ہو کہ صورت تو یہی ہے مگر حقیقت اس کی یعنی ذیتِ قلب نہ ہو تو وہاں اس کا نام اور نہیں ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ ایک محبوب ہو اور ایسے ناخنخوے والے ہو کہ کسی کو منہ نہیں لگاتا اور ایک شخص مدت سے اس کی ملاقات کی فکر میں ہو مگر کبھی رسائی نہیں ہوتی اور فعلتاً یک دن وہ محبوب پیچھے سے آکر اس کو بغل میں دبا لے اور ایسا دبائے کہ بڑی پہلی ٹوٹی جاتی ہوں تو اس وقت صورت تو وہی موجود ہے جس کا نام مصیبت تھا مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس کا نام مصیبت رکھیں گے؟ اگر نہیں رکھیں گے تو کیوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ تو صرف دور سے دیکھنے والے ہیں اگر خود اس شخص سے جس پر یہ تکلیف نازل ہو رہی ہے اور دبائے کا امپر رہا ہے پوچھا جاوے کہ یہ مصیبت ہے یا راحت؟ تو وہ کیا کہے گا مثلاً محبوب اس سے کہے کہ یہ تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑ دوں تو اس وقت کیا کہے گا اس کی تو یہ حالت ہوئی کہ قاتل اور جانے کہتا ہوگا کہ بوقتِ ذبح اپنا سر کے زیرِ پا ہے نہ کیا نصیب نہ کبر و منے کی جا ہے

اور

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی رزو ہے

یہ بات بڑا مباحثہ ہے کہ دشمن بھی گوارا ہوگا اور چھوڑنا گوارا نہ ہوگا اور یہی ہے کہ میرے
 یہاں نصیب جو یہ موقع ملا اور خصوصاً جبکہ ایسا پایا ہو کہ موت کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کو مصیبت کسی
 طرح بھی نہ کہتے گا۔ بتائیے کہ جب صورت کسی بے وقوف ہے جس کا نام دوسری جگہ مصیبت تھا
 پھر یہاں اس صورت خاص میں اس کو مصیبت کیوں نہیں کہتے ایک ہی فعل ہے مگر ایک وقت میں تو
 اس کا نام مصیبت ہے اور ایک وقت میں راحت اس کی وجہ سوائے اس کے یہ ہے کہ صورت مصیبت تو
 مصیبت نہیں کہتے بلکہ معنی مصیبت کو مصیبت کہتے ہیں۔ ایک وقت میں وہ معنی موجود ہیں اور ایک
 وقت میں نہیں حتیٰ کہ اس صورت میں اگر محبوب ہے۔ اگر تجھے تکلیف ہوتی ہو تو میں تجھے چھوڑ کر
 رقیب کو بغل میں دباؤں سو اگر یہ مصیبت ہے تو کیوں اپنے اوپر سے اس کا منہ اور اپنے دشمن پر اس
 کا مسلط ہو جانا گوارا نہیں کرتا اس صورت میں تو وہی کہی کہے گا

نشو نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت نہ دوستی سلامت کہ تو خنجر آزمائی

(دشمن کا یہ نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہوا دوستوں کا نہ تیری خنجر آزمائی کے لیے سلامت)

بحمد اللہ اس تقریر سے میرا دعویٰ مبرا بن ہو گیا کہ صورت مصیبت پر مصیبت کا حکم کر دینا صحیح

نہیں بلکہ معنی کا اعتبار ہے۔

اعتبار نسبت

وہ معنی یہ ہیں کہ ایک ننھی سی چیز سے جو نظر بھی نہیں آتی جیسے گھڑی میں بال کمانی کی ذرا سی
 یا معلوم سی چیز ہے مگر گھڑی کی چار کا مدار اس پر ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو گھڑی بیکار ہے یا وہ خراب ہو تو
 چار صحیح نہیں ہو سکتی وہ ننھی سی چیز نسبت ہے۔ ایک ہی فعل کی نسبت ایک کی طرف ہو تو مصیبت بن
 جاوے اور اسی فعل کی نسبت دوسرے کی طرف ہو تو راحت بن جاوے دبانے کی نسبت صدق یعنی
 دوست کی طرف ہوئی تو عین راحت ہے اور مدد یعنی محنت کی طرف ہوئی تو مصیبت ہے اس نسبت
 سے کھانا بھی نرم بن جاتا ہے اور اسی نسبت سے نرم شکر ہو جاتا ہے۔ اب یہ شبہ حل ہو گیا کہ طعون
 میں اوپنا اور نیک وک بھی مرتے ہیں تو یہاں حق تعالیٰ اپنے دوستوں و عذاب دیتے ہیں۔ حاصل
 اس حل کا یہی ہے کہ طعون اپنی ذات میں مصیبت نہیں اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس سے وہ
 مصیبت بن جاتا ہے اور وہ چیز وہی نسبت ہے۔ جب طعون مطیع پر آتا ہے تو اس نسبت سے آتا
 ہے جس سے وہ دبانہ راحت ہوا تھا یعنی دوستی اور محبت و رحمت کے ساتھ آتا ہے اس لیے راحت ہوتا
 ہے۔ جب غیر مطیع پر آتا ہے تو اس نسبت سے آتا ہے اس سے وہ دبانہ باعث ازیت ہوا تھا یعنی

دشمنی اور قہر کے ساتھ آتا ہے اس سے مصیبت ہوتا ہے۔ مطیع پر حق تعالیٰ کی نظر رحمت ہوتی ہے ہندو
 بات اس کے لیے باعث راحت ہوتی ہے۔ اس واسطے دعویٰ سے کہا جاتا ہے کہ مصیبت اہل اللہ پر
 آتی ہی نہیں کیا منہ ہے مصیبت کا جو ان کے پاس بھی آئے اور جس کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں یہ آپ
 کی غلطی ہے وہ مصیبت نہیں ہے صورت مصیبت ہے۔ میں ایک اور مثال مشابہات سے دیتا ہوں
 جس کے بعد اس کے سمجھنے میں ذرا بھی وقت نہ رہے گی۔ مصیبت کی مثال وہ کی ہے کہ میں ناگوار
 اور تنگ دینے والی چیز ہے میں یہ ضروری بات نہیں کہ وہ سب و تکلیف ہی، کسی کے لیے لوہ
 تکلیف دینے والی ہے اور کسی کے لیے آرام دینے والی۔ وہ دونوں شخص ہے جس کو وہ آرام پہنچاتی ہے وہ
 وہ ہے جو خس خانہ میں بیٹھا ہے کہ وہ جتنی سخت اور تیز ہوگی اتنا ہی اس کو آرام پہنچے گا۔ یہ وہ تنگ نظر
 جس نے خس کی ٹٹی کو نہیں دیکھا، لوہ چھتی دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص بیچ میدان میں ہے وہ اس کو
 چاروں طرف سے بھون دے گی اور رحم کرے گا کہ بیچارہ کس مصیبت میں ہے اور یہ خبر نہیں کہ وہ کس
 قدر آرام میں بیٹھا ہے، لوہ اس کو ذرا ناگوار نہیں بد۔ باعث راحت ہے حتیٰ کہ خواہش کر رہا ہے کہ وہ
 خوب چلے کیونکہ خس کی ٹٹی کا ہلف لوہ ہی میں آتا ہے۔ جتنی لوہ زیادہ چھتی ہے اتنا ہی خس خانہ برف
 خانہ ہوتا ہے۔ یہی حالت اہل اللہ کی ہے کہ اہل دنیا مصائب کی لوہ دیکھ کر ان پر رحم کرتے ہیں اور
 سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مصائب کا شکار ہیں اور یہ خبر نہیں کہ وہ ان ہی پر رحم کھاتے ہیں، اس قدر مزہ
 میں بیٹھے ہیں کہ تمنا کرتے ہیں کہ لوہ اور چلے تاکہ خس خانہ رضا کا لطف آوے ان کے پاس ایسی چیز
 ہے کہ اس سے مصیبت مصیبت نہیں رہتی جس کی مثال بالکل خس کی ٹٹی کی سے واقعات آتے ہیں
 مگر جھنر اور گرمی چھوڑ کر نہ دھو کر اور اذیت سے خالی ہو رہیں راحت بن کر۔ اس مصیبت کے
 وقت ان کے حالات دیکھ کر صاف پتہ چل سکتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہیں یا آرام میں بعضوں پر تو یہ
 غیب ہوا بذات کا کہ موت کے وقت قبہ ہمارے تھے یا تکلیف میں کوئی قبہ ہمارا کرتا ہے اور اکابر
 اہل اللہ کا تو کہنا ہی یہ ہے انی مسلمان کی حالت میں بھی مصیبت کے وقت عمار کی حالت سے فرق
 ہوتا ہے جس کو جتنی نسبت حق تعالیٰ سے حاصل ہے اسی قدر مصیبت کی تکلیف مہوتی ہے۔ بے شبہ
 جاتا رہا اور وہ دعویٰ صحیح ہوا کہ اہل اللہ پر مصیبت نہیں آتی۔

مصیبت بر معصوم

اب ایک شبہ یہ اور رہا کہ اگر مصیبت معصیت ہی سے آتی ہے تو بچوں کو تکلیف کیوں ہوتی
 ہے؟ نزع میں دیکھ ہو گا کہ بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے حالانکہ انہیں بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا

کیونکہ وہ بھی مکلف ہی نہیں میں اس میں بھی شبہ کی خرابی غور نہ کرنے ہی سے ہے بندہ دنیا میں جو کچھ بھی اختلافات ہیں وہ فہم سے کام نہ لینے ہی سے ہیں۔

جنگ ہفت دو دو ملت ہمہ را عذر چون ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند
(بہتر فرقوں کی جنگ میں تمام کو معذور سمجھو جب ان کو حقیقت کا پتہ نہ چل سکے تو انہوں نے
ہٹکوسلوں کی راہ اختیار کی)

سنئے! ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی مصائب تکلیف دہ نہیں گو وہ جسم کو تکلیف ہو مگر روح کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ ان کی روح کو تعلق مع اللہ حاصل ہے کیونکہ تعلق مع اللہ قطع ہوتا ہے معصیت سے اور ان سے معصیت اب تک ہوئی نہیں تو تعلق باقی ہے لیکن روح سے مراد روح طبعی نہیں ہے بلکہ روح الہی مراد ہے نزع سے یا دیگر تکلیف سے روح طبعی کو بیشک ضبط ہوتا ہے یہ روح طبعی گویا مرکب ہے روح الہی اور ان دونوں میں تعلق سوار اور گھوڑے کا سا ہے گھوڑے کے اگر چاہے ایک مارا جاوے تو سوار کو کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ گھوڑا تیز ہو جاتا ہے اور اس میں سوار کا نفع ہے ہاں سوار ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ گرنے پڑے جسم کو تکلیف پہنچنے سے روح حقیقی کو تکلیف نہیں پہنچتی کیونکہ وہ جسم کا جزو نہیں ہے اس کو جسم سے صرف ایک خاص تعلق ہے جیسے ہم کو گرمی کے موسم میں جاڑوں کے ان کپڑوں سے تعلق ہوتا ہے جن کو تہہ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہماری رضائی ہمارے سامنے جلاوے تو ہم کو ایک قسم کی تکلیف تو پہنچتی ہے جس کو رنج کہتے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو واقع رضائی پر ہوا وہی ہم پر ہوا یعنی جلنا۔ اس رضائی کے جلنے سے ہمارا جسم نہیں جلا۔ اسی طرح جو تکلیف بچوں پر نظر آتی ہے وہ روح طبعی اور جسم پر ہوتی ہے روح حقیقی پر نہیں ہے اور یہ بہت موٹی بات ہے۔ اہل فلسفہ کے نزدیک بھی ایک خاص عنوان سے یہ مسئلہ مسلم ہے کیونکہ مجرد ہے اس کو آرام و تکلیف جسم سے نہیں پہنچتی کیونکہ وہ جسم میں حلول کیے ہوئے نہیں ہے ہاں اس کو تعلق ہے جسم سے۔ جیسے بادشاہ کو تعلق ہے ملک سے کہ بادشاہ بیٹھا ہے مندن میں اور کام سب یہاں تک ہو رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بادشاہ یہاں موجود ہو تب ہی حکومت کے آثار مظاہر ہوں یا جیسے آفتاب کی بن بر مشہور ہے فلک چہارم پر اور روشنی و حرارت اس کی زمین تک پہنچتی ہے فلک چہارم پر میں نے بناء بر مشہور کہہ دیا ورنہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ظاہر نصوص سے آفتاب کا آسمان اول پر ہونا معلوم ہوتا ہے اور آج کل کے سائنس والوں نے تو اپنے زعم فاسد میں یہ قصہ ہی نہیں رکھا آسمان ہی کا انکار کر دیا چہارم اور اول سے بحث ہی نہ رہی۔ انہوں نے تو

ایسا یہ جیسے ایک شخص کی ناک پر بھی بار بار بیٹھتی تھی انہوں نے غصہ میں آ کر ناک ہی کو کاٹ ڈالا کہ جا اب کا ہے پر بیٹھے گی ہم نے اڑا ہی نہیں رکھا۔ سو یہ قول بھی غلط ہے اور میں اس وقت اس سے بحث نہیں کرتا یہ مسند دوسری جگہ کا ہے اصل مدعا یہ ہے کہ باوجود وہی کے آفتاب کو زمین سے علاحدہ ہے۔ شعراء کے یہاں ضرب المثل ہے۔

كالشمس في كد السماء ونورها يغشى البلاد مشارقا و مغاربا
 رونا کو ایسا ہی ملحقہ ہے جسم سے کہ گور و جہم کے اندر نہ ہو مگر جسم پر اثر کرتی ہے اور ان دونوں مثالوں میں پوری ٹھیک دوسری مثال ہے یعنی آفتاب اور زمین والی اور بادشاہ اور ملک والی مثال پوری ٹھیک نہیں کیونکہ بادشاہ کو ملک سے ملحقہ صرف حکومت کا ہے جو بواسطہ خدم حشم کے ہوتی ہے اور آفتاب کا اثر زمین پر بڑا واسطہ ہے اور روح حقیقی کا اثر بھی جسم پر بڑا واسطہ ہے اس لیے دوسری مثال زیادہ صحیح ہے۔ غرض اس روح پر جسم کی تکلیف و راحت کا اثر نہیں پڑتا۔ سو بچوں کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ صرف روح طبعی کے تغیرات ہیں نہ کہ اصلی اور حقیقی روح کے۔

فراق کی مصیبت

اس روح کی تکلیف و راحت کا مدار تو صرف بعد عن اللہ اور قرب الی اللہ ہے اور بعد ہوتا ہے معصیت سے اور بچوں سے معصیت ہوتی نہیں تو ان کو بعد عن اللہ نہیں لہذا تکلیف بھی نہیں۔ اسی بعد کو عشاق فراق سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے نزدیک بس فراق ہی ایک مصیبت ہے اگر فراق نہ ہو تو پھر کوئی مصیبت نہیں۔ عارف رومیؒ نے خوب کہا ہے۔

از فراق تلخ میگوئی سخن ہرچہ خواہی کن و نیکن ایں مکن
 (جدائی کی تلخ بات مت کرو اور جو چاہے کرو نیکن نہ کرو)

عارف شیرازی فرماتے ہیں:

شنیدہ ام سخن خوش کہ پیر کنعاں گفت فراق یار نہ آں میند کہ بتواں گفت
 حدیث ہول قیامت کہ گفت واعظ شہر کناے ست کہ از روزگار جہراں گفت

(پیر کنعاں نے یہ نہایت نیا عمدہ بات کہی وہ یہ کہ فراق محبوب کی مصیبت ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا واعظ شہر نے جو قیامت کی گھبراہٹ کی بات کی اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس نے زمانہ کے فراق کا تذکرہ کیا)

پس اصل تکلیف بعد عن محبوب ہے اور محبوب پاس ہو تو پھر یہ حالت ہے

ہر کجا دلبر، بود خرم نشیں فوق گردوں ابت نے قصر زمیں
 ہر کجا یوسف رخنے باشد چوماہ جنت است آں گرچہ تو چاہ
 باتو دوزخ جنت است اے جانفزا بے تو جنت دوزخ است اے دلربا
 (جس جگہ محبوب خوش و خرم بیٹھا ہو وہ جگہ مرتبہ میں آسمان سے بلند تر ہے نہ کہ پست زمیں
 جہاں محبوب ہو وہ جگہ جنت ہے اگرچہ کنواں ہی کیوں نہ ہو اے دلربا تیری ہم نشینی میں دوزخ جنت
 ہے اور تیرے بغیر جنت بھی دوزخ ہے)

غرض اصل دوست قرب محبوب ہے اگر یہ حاصل ہو تو سب کچھ حاصل ہے اس کے ساتھ
 کیسے ہی واقعات پیش آویں تکلیف نہیں ہو سکتی اہل اللہ کو موت کا بلاوا بھی آجائے تو پرواہ نہیں
 بلکہ وہ تو موت کو ڈھونڈتے اور بلاتے پھرتے ہیں۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں
 خرم آں روز گزریں منزل دیراں بروم راحت جاں صہم وز پنے جاناں بروم
 (وہ دن بہت اچھا ہوگا کہ اس ویرانہ مکان (دنیا) سے جاؤں جان کو آرام مل جائے
 اور محبوب کے دیدار کے لیے چلا جاؤں)

موت جس سے لوگ بھاگتے پھرتے ہیں ان کے یہاں اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور
 نذریں مانی جاتی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:
 نذر کردم کہ گر آید بسراں غم روزے تادیر میکدہ شاداں وغزلخواں بروم
 (میں نے یہ نذر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو خوش و خرم اور غزل پڑھتا ہوا جاؤں)
 جن پر موت کا یہ اثر ہو ان پر دیگر معمولی واقعات کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا
 کہ اہل اللہ پر مصیبت نہ آنے کے معنی یہ نہیں کہ ان کو واقعات پیش نہیں آتے۔

ذکر کی عجیب خاصیت

واقعات سب پیش آتے ہیں جیل خانہ موت بیماری فتنے بلکہ بعض اوقات یہ ان کو اوروں
 سے زیادہ پیش آتے ہیں مگر یہ سب چیزیں باہر ہی باہر رہتی ہیں اور اندرونی حالت ان کی یہ ہوتی
 ہے جس کو ایک شاعر نے دکھایا ہے۔

عدل العواذل حول قلب التانہ وھوی الا حبتہ منہ فی سودانہ
 (ملا مت گروں کی ملا مت قلب کے ارد گرد ہے اور محبوب کی محبت قلب میں جا گزریں ہے)
 یہ شعر صرف ملا مت کے بارے میں ہے۔ گو ملا مت بھی ایک مصیبت ہے مگر اہل اللہ کے
 لیے تو ہر مصیبت کی حالت یہی ہے کہ باہر ہی باہر رہتی ہے قلب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی ان کے

قلب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف بوتل کے اندر کوئی میٹھی چیزیں رکھی ہوئی ہے اگر اس پر کبھی بھی آ جاوے تو چاروں طرف گھومتی پھرتی ہے مگر مجال نہیں کہ اندر چلی جاوے ناواقف آدمی اور دور سے دیکھنے والا جو بوتل کی اس خاصیت کو نہ جانتا ہو کہ یہ جرم شفاف ہے جس میں نظر بھی پار ہو سکتی ہے کوئی اور چیز نہیں جاسکتی وہ دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ اس چیز پر کھیاں بھنک رہی ہیں اور ضرور اس کو خراب کرتی ہوں گی مگر جو بوتل کی خاصیت سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ کبھی بوتل کے اندر نہیں ہے اہل دنیا ذکر اللہ کی خاصیت کو جانتے ہیں اس واسطے اہل اللہ پر واقعات کا هجوم دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں یا افسوس اور رحم کرتے ہیں کہ بیچارے سخت تکلیف میں ہیں اور یہ خبر نہیں کہ یہ سب کھیاں باہر ہی باہر ہیں اندر مجال نہیں کہ چلی جا دیں۔

سلطنت قلب

اندر ایک ایسی ذات کی سلطنت ہے جس کے سامنے فرشتہ اور جن بھی دم نہیں مار سکتا اور جس کے سامنے تمام عالم سر بسجود ہے وہ حق تعالیٰ ہے ان کے ہوتے ہوئے وہاں دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز آ ہی نہیں سکتی اور ان کی وسعت کی یہ حالت ہے کہ تمام دنیا بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔
 گر آفتاب است یک ذرہ نیست و گرفت دریا ست یک قطرہ نیست
 (اگر تمام مخلوق مثل آفتاب کے ہے خدا تعالیٰ کے سامنے ایک ذرہ کے بھی برابر نہیں۔ اسی طرح سات دریا حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک ذرہ کے بھی برابر نہیں)

چو سلطان عزت علم بر کشد جہاں سربجیب عدم در کشد
 (جب محبوب حقیقی کی تجلی قلب پر وارد ہوتی ہے تو سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں)
 انہوں نے عالم سے اپنے کو مستور کر دیا ہے اگر موقع تجلی سے پردہ اٹھا دیتے تو سارا جہاں مٹ جاتا۔ حدیث میں ہے: ”حجابہ النور لو كشف الحجاب لا حرقت سبحات وجهہ ما انتہی الیہ بصرہ“^(۱) اس کا حجاب نور ہے اگر حجاب اٹھالیا جائے تو جملہ اطراف جہاں تک نظر پہنچتی ہے سب کو جلا دے) اور یہ حجاب اجسام پر ہے مگر قلب میں ایک خاص تجلی ہے۔ گو آخرت جیسی نہ سہی سو جہاں انوار الہی موجود ہیں وہاں ظلمات اور کدور کا کیا کام اور جب منبع سکون اور اطمینان وہاں موجود ہے تو پریشانی کا کیا ذکر۔ واقعات و مصائب موجود ہیں مگر اثر نہیں کرتے۔ دیکھنے والا جو ناواقف ہو وہ جو چاہے سمجھ لے اس کا کون ذمہ دار ہے غرض مطیعین کے لیے مصیبت

۱۔ (الحجاب السادة المتضی ۲۷۲ فتح الباری ۱۳، ۳۷۴، المفی عن حمل الاسفار ۱۰۱)

واقع میں مصیبت نہیں۔ تو یہ شبہ رفع ہو گیا کہ نیک لوگوں پر طاعون یا اور مصائب کیوں آتے ہیں اور اس کا جواب پہلے ہی ہو چکا کہ اسباب طبعیہ کو مصائب میں کہاں تک دخل ہے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ اسباب طبعیہ کو مصائب کے آنے میں دخل صرف اتنا ہے جتنی سی کو پھانسی میں کہ اصل سبب پھانسی کا ڈکیتی ہے مثلاً اور سی صرف ایک ذریعہ سزا کا۔ اسی طرح اصلی سبب مصائب کا خدا تعالیٰ کی معافی اور حق تعالیٰ کی ناراضی ہے اور ان معافی کے لازمی اور متعدی مفاسد بھی سب بیاں ہو چکے۔ غرض سب شبہات حل ہو کر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ تمام مفاسد کی جڑ معصیت ہے خواہ وہ مفاسد دنیوی ہوں یا دینی۔ جب معصیت تمام مفاسد کی جڑ ہے تو اس کا مقابل اطاعت ہمیشہ سبب ہوگی ہر قسم کی راحت کی۔ جب وہ شبہات جو حائل تھے معافی کے موجب فساد ہونے میں رفع ہو گئے تو وہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ فقط معصیت ہی مرض ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مرض مسلمانوں میں بھی موجود ہے اسی کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو بتائیے! اس کے دفعیہ اور علاج و تدبیر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرور ہے اور ظاہر ہے کہ جب اصل مرض معصیت ٹھہرا تو علاج تمام مفاسد کا ازالہ معصیت ہی ہو سکتا ہے کما ہونا ہر۔

معصیت ماضیہ اور عقل

اب ایک اور بات سمجھئے! کہ معصیت دو قسم کی ہیں ایک وہ جن کو تعلق زمانہ ماضی سے ہے یعنی وہ گناہ جو کیے جا چکے اور ایک وہ جن کو تعلق زمانہ مستقبل سے ہے آئندہ کیے جاسکتے ہیں اور گو ایک زمانہ حال بھی ہے اس کے لحاظ سے ایک تیسری قسم اور بھی ہونی چاہیے لیکن زمانہ حال خود منقسم الی الجزء میں ہے ایک جزو اس کا ماضی ہے اور ایک مستقبل اور دونوں جزوں کے بیچ میں کوئی جزو ایسا نہیں جس میں کوئی عمل کیا جاسکے وہ صرف ایک آن ہے جو عمل نہیں ہو سکتی لہذا تیسری قسم نکالنا فضول ہے۔ غرض ایک قسم تو وہ ہے معصیت کی جس کو تعلق ہو زمانہ ماضی سے اس کا مقتضایہ ہے کہ وہ اب آپ کے اختیار میں نہ رہے اور جو اثر اس پر مرتب ہونے والے ہو وہ ضرور مرتب ہو۔ مثلاً ایک شخص ڈکیتی کر چکا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ سزا ہو۔ گویا اس معصیت کی جس کو زمانہ ماضی سے تعلق ہو عقلاً یہ خاصیت ہے کہ اس پر سزا ضرور ہونا چاہیے اور اگر یہ قاعدہ نہ مانا جاوے تو کسی جرم پر سزا نہ ہونا چاہیے اور تعزیرات بیکار رہی ہوں بس مجرم یہ کہہ کر چھوٹ جاوے کہ زمانہ تو گزر گیا اور فعل زمانہ کے ساتھ ساتھ تھا وہ بھی گزر گیا تو تم ایک معدوم فعل پر مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ اس وقت مجھ میں جرم کا وجود کہاں ہے اگر کوئی مجرم یہ کہے تو اس کا جواب یہی دیا

جاتا ہے کہ تو نے جرم کو ایسا موقع کیوں دیا جو وہ تجھ میں موجود ہو کر معدوم ہوا تو یہ سزا معدوم محض پر نہیں بلکہ معدوم بعد الوجود پر ہے تو مقتضائے عقل یہ ہوا کہ اگرچہ یہ بات ہے کہ زمانہ اختیار میں نہ رہا تو زمانی بھی (یعنی وہ فعل) اختیار میں نہ رہا نہ وہ لوٹ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ حقیقتاً مجرم موصوف ہے لیکن سزا کا مدار اس پر نہیں بلکہ مطلق وجود اگرچہ اس پر عدم طاری ہو گیا ہو سزا کے لیے کافی ہے اس لیے گزشتہ جرم پر سزا ضرور ہونی چاہیے۔

عقل کی بے رحمی

یہاں بطور جملہ معترضہ کہا جاتا ہے کہ آج کل عقل کا زمانہ ہے لوگ عقل کے ایسے دلدادہ ہوئے ہیں اور ایسی دوستی کی ہے عقل سے کہ شریعت کو بوجہ خلاف عقل فتویٰ دینے کے چھوڑ دیتے ہیں مگر عقل کی دوستی دیکھ لی آپ نے کہ اس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ گزشتہ جرم پر سزا ہونا چاہیے مگر حق تعالیٰ نے یہ فتویٰ منظور نہیں کیا اور کہہ دیا ہم بہت سے گناہوں کی سزا معاف کر دیں گے۔ شریعت جو آپ کو ناگوار ہے وہ اس قدر آپ کی خیر خواہ ہے اور رحم کرتی ہے اور عقل جس کے آپ مرید ہیں وہ ایسی آپ کی دشمن ہے مقابلہ کر کے فیصلہ کیجئے جس نے دونوں کو دیکھا ہے اس نے تو کہہ دیا۔

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

(میں نے عقل دور اندیش کو بار بار آزمایا بعد میں اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا)

اور کہہ دیا کہ:

اوست دیوانہ کو دیوانہ نہ شد مرعس را ویدو درخانہ نہ شد

(وہ دیوانہ دیوانہ نہیں ہے جو کو تو ال کو دیکھتا ہے (اور اس کے ذمے سے بچنے کے لیے)

گھر چلا جاتا ہے۔

یہ خیر خواہ صاحب ایسے ہیں جیسے الف لیلیٰ کے نائی نے اپنے آقا کی خیر خواہی کی تھی کہ وہ کسی باوجہ است شخص کی بیٹی سے تعلق رکھتا تھا اور خفیہ اس کے پاس گیا تھا یہ نائی صاحب بھی خدمت کے لیے ساتھ تھے وہ شخص آقا تو چور صاحب چھپ گئے اتفاق سے وہ شخص اپنے نوکر کو کسی قصور پر مارنے لگا نائی سمجھا میرا آقا پتہ رہا ہے آپ حمایت کے لیے دوڑے۔ اور اس شخص سے کہلا بھیجا کیا میرا آقا خود آیا ہے تیری بی بی نے بلایا ہے پھر میرے آقا کو یہاں بہتا ہے غرض نائی صاحب نے بتلایا کہ میرا آقا تیرے گھر میں ہے پھر تو اس کو تلاش کر کے نکال آیا اور خوب رسوائی اور کندہ کاری ہوئی یہ قصے بچپن میں دیکھے تھے۔ ہیں تو یہ لغویات مگر بچپن کا شغل بھی اس وقت کام دکھا گیا اور نتیجہ

اس سے اچھا نکل آیا۔ غرض عقل ایسی ہی خیر خواہ ہے، سنگٹڑوں قصبے اس قسم کے موجود ہیں جن سے عقل کی بدخواہی اور بے رحمی ثابت ہوتی ہے۔

شریعت کی خیر خواہی

میں ایک نظیر اور دیتا ہوں اس بات کی کہ عقل آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے یا شریعت۔ دیکھئے! عقل کا مقناض ہے کہ جتنی بڑی چیز مقصود ہو اتنی ہی کوشش بھی زیادہ چاہیے۔ ایک مقدمہ یہ ہوا، اور اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ آخرت کی دنیا سے یہ نسبت ہے ظاہر ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے اور فانی اور باقی میں یہ نسبت ہو سکتی ہے۔ چہ نسبت خاک رابا عالم پاک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بعض اعلیٰ مقاصد بھی انہی کوششوں کے محتاج ہیں کہ تمام عمران میں کھپ جاتی ہے پھر بھی بعض وقت میسر نہیں ہوتے تو اس حساب سے آخرت کے کسی ادنیٰ مقصد کے لیے بھی کوشش اس دنیوی مقصد سے زیادہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایسا ہی ادنیٰ ہو مگر باقی ہونے کی وجہ سے فانی سے تو اعلیٰ ہی ہے۔ ادنیٰ کہنا کسی مقصد آخرت کو صرف بہ نسبت دیگر مقصد آخرت کے ہے ورنہ دنیا کے تو کسی اعلیٰ سے اسی مقصد کو بھی اس سے کچھ گاو نہیں ہو سکتا۔ غرض عقل یہ حکم کرتی ہے کہ آخرت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ کوشش اس کے اندازہ کی موافق ہو ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تھوڑی کوشش بھی کافی ہے پھر وہ تھوڑی کوشش بھی دس حصہ تک بڑھا دی جاتی ہے بلکہ رعایت کو اگر دیکھا جاوے تو یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ صرف بہانہ دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی کوشش کرے بد کوشش کا ارادہ ہی کرے بد ذرا رخ بھی اوپر نہ کرے تو اس کے اوپر انعامات کی بارش کر دیں۔ اب دیکھ لیجئے! کہ عقل کی خیر خواہی بڑھی ہوئی ہے یا شریعت کی۔ پھر افسوس ہے کہ اس کو خیر خواہ کہیں جس کے یہاں ضابطہ کے سوا رعایت کا نام ہی نہیں اور واقعی خیر خواہ کو دشمن سمجھیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عقل بری چیز ہے، نہیں عقل کام کی چیز بھی ہے مگر اس قید سے کہ اس سے زیادہ دہاقت نہ کرنا تھوڑا کام و دو کام یہ کہ اس کے ذریعے سے صوبوں کو سمجھ لو باقی فروع میں یہ بیکار ہے فروع میں اس کے فتویٰ پر عمل نہ کرو۔

مراحم خسروانہ

غرض معصیت کے بارے میں مقناض عقل تو یہ ہے کہ نہایت جرم پر راضی ہو مگر شریعت نے اس کو نہیں مانا اور اپنا قانون یہ رکھا ہے ”وہو الذی یقبل لتوبہ عن عبادہ ویغفر لہم الذنوب“

یعنی حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ عقلی قواعد کو سب کو بارائے طاق رکھ دیا۔ یہ نعمت کس قدر شکر کے قابل ہے اور کس قدر غنیمت سمجھنا چاہیے یہ وہ حکم ہے جو قتل کے خلاف صرف ہماری خاطر سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہوا جیسے کوئی پھانسی کا مجرم ہو اور کوئی گنجائش اس کے مقدمہ میں نہ ہو اور تمام عدالتوں سے پھانسی کا حکم بحال رکھ دیا ہو لیکن سلطان اس کو ہلا کر ایک دم یوں کہہ دے کہ مراحم خسروانہ سے اس کو معاف کرتے ہیں صرف اس شرط سے کہ تم اقرار کرو کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ بتائیے! اس ترحم کو دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے پیروں میں گر پڑے گا اور دل و جان سے فدا ہو جاوے گا۔ کیا اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس اقرار میں ذرا بھی دیر لگائے گا۔ دیر لگانا کیا معنی؟ اس سے تو اگر یہ بھی کہیں کہ تمام عمر اس توبہ کا وظیفہ پڑھا کرتا بھی اس کو تامل نہ ہوگا۔ یہ ہے توبہ جس سے لوگ بھاگتے پھرتے ہیں اس کو غنیمت نہیں سمجھتے کہ ضابطہ کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ ترحم کا برتاؤ کیا گیا جس کا ہم کو کسی طرح استحقاق نہ تھا۔ غرض گزشتہ گناہوں کی تدبیر توبہ ہے کہ ان سے شرعی قاعدہ کے موافق توبہ کی جاوے اور آئندہ کے گناہوں کا جن کو میں نے دوسری قسم کہا تھا علاج یہ ہے کہ ان کا انسداد کیا جاوے اور خیال رکھا جاوے کہ گناہ نہ ہونے پاوے یہ ہے مجاہدہ جو ہر وقت کا مشغل ہے کیونکہ ہماری طبع کی یہ خاصیت ہے کہ ہر آن میں ضرورت ہے انسداد گناہ کی ذرا نظر چوکی اور گناہ کا صدور ہوا۔ حق تعالیٰ نے اسی مضمون کو اس آیت میں جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے بیان فرمایا ہے اور میرا اختیار کرنا اس آیت کو بے حد مناسب ہوا کیونکہ یہ مضمون جامع ہے مسلمانوں کے تمام مفاسد کو کیونکہ منہ سد کا خلصہ گناہ ہیں اور گناہ کے جملہ اقسام کا اور ان کی تدابیر کا اس میں بیان ہے اور ان دو آیتوں میں ان کی ہی بحث ہے اول میں گناہ سے بچنے کی تدبیر کا بیان ہے اور دوسری میں گناہ کے ممتد ہونے کے اسباب کا بیان ہے کہ گناہ میں ترقی کیونکر ہوتی ہے تاکہ ان سے بچ سکیں۔

توبہ طاعات

مگر تفسیر آیات سے پہلے میں ایک ضروری مضمون پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ توبہ کے متعلق ایک بات قابلِ یاد رکھنے کی ہے جس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا اس موقع جواب کے نقل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب گزشتہ گناہوں کے لیے توبہ کافی ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ پر نہ پڑھی گئی تو اس کا تدارک یہ ہونا چاہیے کہ توبہ کرنی جاوے کیونکہ وہ گناہ ہوا اور توبہ گزشتہ گناہ کا علاج ہے اس کی قضا کی یہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں نہ کہ طاعات۔ طاعت کا وجوب جب نامہ ہو چکا تو وہ تو ادا کرنے کی سے اور

ہوئی تو طاعت گزشتہ کی قضا معاف نہیں ہو سکتی ہاں توبہ سے تاخیر صلوٰۃ کا گنہ معاف ہو جاوے گا۔ اس غلطی میں بہت لوگ مبتلا ہیں کہتے ہیں گزشتہ راصلوات آئندہ را احتیاط نصوص سے ثابت ہے کہ طاعت کی قضا ضروری ہے وہ بدل قضا کی ذمہ سے ساقط نہیں ہوتیں ان کی توبہ کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو ادا کیا جاوے۔ غرض توبہ طریقہ سے ہو تو سب گنہوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اب سمجھئے کہ ان آیتوں میں گزشتہ گنہ اور آئندہ گناہ دونوں سے بچنے کی تدبیر حق تعالیٰ نے بتلائی ہے اور وہ تذکرہ یہی معاصی ماضیہ کے لیے کافی ہے اس طرح کہ تذکرہ ہوگا تو توبہ کی توفیق بھی ہوگی جس مسلمان کو اپنے پہلے گناہ یاد ہوں اور اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو بھی یاد کرے گا تو ضرور اس کے قلب میں ندامت اور خجست کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہی اصل ہے توبہ کی۔ پھر وہ زبان و دل سے معافی کی بھی درخواست کرے گا لیکن یہاں ایک بات قابل تنبیہ ہے وہ یہ کہ معاصی ماضیہ کا تذکرہ خود مقصود بالذات نہیں صرف تحصیل توبہ کے لیے مقصود ہے جب اس تذکرہ سے توبہ کی توفیق ہو جاوے اور خوب گزر گڑا کر جی بھر کر حق تعالیٰ سے معافی چاہ لی جاوے تو پھر بار بار ان کو قصد ادا نہ کرنا چاہیے۔ بس اب ان سے التفات ہٹالے ورنہ معاصی ماضیہ کا بار بار بکثرت یاد کرنا اور ہر وقت اسی غم میں گھلن بندہ کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب ہو جاتا ہے جس سے محبت و انس میں کمی ہو جاتی ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں

ماضی و مستقبل پر وہ خداست
(ماضی اور مستقبل اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے)

یہ تو معاصی ماضیہ کے ضرر سے بچنے کی تدبیر ہے۔

سلطنت نفس

اور آئندہ کی حفاظت کی تدبیر یہ ہے اور وہ بھی اسی تذکرہ میں داخل ہے کہ انسان میں ایک کمبخت چیز تقاضائے نفس ہے یہی باعث ہوتا ہے معصیت کا۔ شیطان کا اثر بھی بواحد تقاضائے نفس ہی ہوتا ہے اگر تقاضائے نفس نہ ہو تو شیطان کا بہکانا اس سے زیادہ اثر نہیں رکھ سکتا کہ اندھے سے کہیں کہ عورت کو دیکھ یا بہرے سے کہیں کہ گانا سن اور وہ یہ کہنے سے اس پر آمادہ بھی ہو جاوے لیکن ان میں خود دیکھنے کی اور سننے کی قوت نہیں تو اس صورت میں وہ اس خاص گنہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے گنہ جب ہی ہوتا ہے کہ اندر سے اس کی طرف میلان موجود ہو اس میلان ہی کو تقاضائے نفس کہتے ہیں اور شیطان ذرا اس کا محرک ہو جاتا ہے۔ اصل چیز تقاضائے نفس ہی ہے اور شیطان

کوئی چیز نہیں) اس کے معنی کوئی صاحب یہ نہ سمجھ جائے کہ میں شیطان کے وجود کا منکر ہوں۔ جیسا کہ آج کل بعض لوگوں کا مذہب ہو گیا ہے اس کا جواب تو ایک شخص نے خوب دیا تھا ایک شخص اسی خیال سے کمرہ میں ٹہلتے پھرتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شیطان کیا چیز ہے کسی نے دیکھا ہے۔ خواہ مخواہ ایک فرضی چیز کو کیوں مان لیا جاوے۔ انسان خود اپنا شیطان ہے ان کے ایک دوست نے کہا کہ جناب آپ نے شیطان کو نہیں دیکھا میں دکھلا دوں۔ یہ کہہ کر آئینہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا دیکھ لیجئے اس میں شیطان موجود ہے ایسے اعتراضوں کے لیے ایسے ہی جواب ٹھیک ہوتے ہیں۔ غرض شیطان کا وجود تو ہے مگر میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ دخل معصیت کے کرانے میں نہیں ہے بلکہ زیادہ دخل نفس کو ہے اور میں اس پر ایک لطیف دلیل رکھتا ہوں وہ یہ کہ آخر شیطان کو کس نے تباہ کیا اسی نفس نے۔ نفس ہی کے اغواء سے تو یہ شخص شیطان ہو گیا ورنہ یہ شیطان نہ تھا۔ گو معم السلوک بھی نہ تھا جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا فرشتوں کو پڑھنے کی اور الف ب کی تعلیم کی ضرورت ہی کیا ہے ان کو تو ادا کام ملہم ہوتے ہیں۔

شیطان ایک شخص تھا جس کا نام عزرا زیل تھا نفس ہی کے اغواء سے اس نے نافرمانی کی اور مردود ہو گیا اس واسطے نام اس کا شیطان ہو گیا ابلیس ہو گیا۔ ابلیس مشتق ہے تلمیس سے۔ تلمیس کے معنی ہیں ناامید کرنا یہ چونکہ خود بھی رحمت الہی سے ناامید ہے اور دوسروں کو بھی ناامید کرتا ہے اس لیے ابلیس لقب ہو گیا اور اصل میں اس کا نام عزرا زیل ہے پس جبکہ شیطان کو بھی نفس ہی نے غارت کیا تو اصل چیز نفس ہی ہوا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ نفس کو کس نے خراب کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس کی ذات میں خود شر کا مادہ ہے گو یہ شرارت بھی مجعول ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ زمین پر روشنی آتی ہے آفتاب سے اور آفتاب میں روشنی ذاتی ہے۔ ذاتی کے یہ معنی نہیں کہ وہ مجعول نہیں ہے بلکہ مجعول ہی مگر اور کوئی نور واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان کو گمراہ کیا نفس نے اور نفس میں یہ مادہ ذاتی ہے تو شیطان سے نفس بڑھا ہوا ہے اور اصل چیز معصیت میں نفس ہی ہے شیطان کا کام اتنا ہے کہ نفس کو سکھاتا ہے اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس میں صلاحیت دیکھے ورنہ اگر صلاحیت نہ دیکھے تو کچھ نہیں کر سکتا۔

وزارت شیطان

اس کی مثال وزیر اور بادشاہ کی سی ہے کہ وزیر کو بڑا دخل ہے ہر کام میں مگر وہ دخل یہی ہے کہ سلطان کو مشورہ دے اور سلطان اپنے ارادہ سے کام کرتا ہے۔ وزیر کا قابو اسی صورت میں چل

سکتا ہے۔ سلطان میں استعداد اس کے تابع کی ہو کہ اس صورت میں جو چھ وزیر چاہے گا اس سے کمرالے گا جس پر چاہے ظلم کراوے اور اگر سلطان اس کے قابو میں نہ ہو تو وزیر کو اختیار بالذات کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی واسطے ہمارے شیطان وزیر انفس سلطان یعنی شیطان تو وزیر ہے ورنفس سلطان ہے۔ مطلب یہ کہ اصل قابو نفس ہی کا ہے اور شیطان جو چندان قابو نہیں۔ اور یہ قرآن شریف سے بھی مفہوم ہے حق تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل فرمایا ہے جو وہ قیامت کے دن کہے گا ”ماکان لینی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجنتہ لینی“ یعنی جب دوزخی شیطان پر اعتراض کریں گے کہ تو نے ہم کو بہکا یا تو وہ جواب میں کہے گا کہ میرا کچھ تو تم پر نہیں تھا اس سے زیادہ میں نے کیا کیا؟ تم کو ایک کام کی طرف بلایا، تم نے اس کو مان لیا، دیکھ لیجئے قرآن سے اس کا ثبوت ہو گیا بلکہ خود ارشاد خداوندی بھی ہے ”اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ“ (الاشبہ وہ) (ان لوگوں کا ایمان والوں کا) بادشاہ نہیں ہے غرض شیطان اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں کی زبان پر ہے کیونکہ کسی کو گھسیٹ کر معصیت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ ہاں کہتا ہے اور خوب ترغیب دیتا ہے معصیت کی۔ گونہ دسارے اس کی ترغیب ہی سے ہو جاتے ہیں مگر بڑھاتا ہے نفس۔ جیسے شیطان کے شیرہ کا قصہ مشہور ہے۔ یعنی کسی نے شیطان سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں بڑا فساد مچا رکھا ہے اس نے کہا میں تو مفت میں بدنامیوں آؤں میں تمہیں دھواؤں کہ میں یہ کرتا ہوں۔ ایک بننے کی دکان پر لے گیا اور ایک انگلی سے شیرہ دیوار پر لگا دیا اس پر ایک مکھی آ بیٹھی، مکھی پر ایک چھپکلی پئی، بننے کی بلی چھپکلی پر چھپتی اسی وقت ایک فوجی سوار کچھ سو دوا بننے کی دکان سے لے رہا تھا اس کے ساتھ ایک بڑا کتا تھا، بلی پر دوڑا بننے سے اپنی بلی کو بچانے کے لیے کتے کے سر پر ڈنڈا مارا، اتفاق سے ڈنڈا تازک جگہ پر ٹک گیا اور کتا وہیں تڑپ کر مریا، سوار کو جو غصہ آیا اس نے تلوار کھینچی اور بننے کو وہیں مار ڈالا اس کو دیکھ کر بننے دوز پڑے اور سوار کی سکاہٹی کمرالائی یہ خبر رہا۔ میں پہنچ گئی وہاں سے اس کے ساتھ توپ، اور بندوق کے رچڑھنے اور آن کی آن میں ذہن کے ندی نالے بہہ گئے۔ شیطان نے کہا دیکھو ایش نے اس فساد میں کیا کیا۔ اس کے ایک انگلی بھر شیرہ لگا، یہ کتا بچہ کچھ خوفن برپا ہوا وہ تمہیں لوگوں نے کیا۔ (یہ قصہ ملی کتابی تو ہے نہیں صرف ایک تمثیل ہے۔ تمثیلات ایسی ہی ہوتے کرتے ہیں) شکر میں اونٹ بدنام ہو گیا۔

شیطان کا کام

شیطان کا نام نکل گیا ہے ورنہ اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ دیا سدا کی میں مصالح گاتا ہے وہ دیا سدا کی کام نہیں دے سکتی جب تک کہ رگزی نہ جوے اور یہ رگزا دوسروں کا کام ہے ایک ایک دیا سدا کی سب کی جیب میں ال دی ہے اس میں آگ باقوہ موجود ہے مصالح پر رگزو گے تو آگ لے لے گی ورنہ ہرگز نہیں لے گی تو اس میں سے آگ نکلن تمہارے اردوں پر موقوف ہے کوئی گناہ بھی ایسا نہیں جو اختیار سے باہر ہو۔

نگاہ کا تیر

مثلاً کہتے ہیں کہ نگاہ پر قد نہیں نظر بد سے رک نہیں جاتا یہ غلط ہے 'نظر یقیناً' فعل اختیار ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو تکلیف نظر کرنے میں ہوتی ہے وہ نظر کو روکنے کی تکلیف سے زیادہ ہے۔ یہ ایسی بلا کی چیز ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں بہت ہی ٹھیک کہا ہے اور جیتی ہوئی کہی ہے۔

دروں سینہ من زخم بے نشاں زدہ بخیر تم کہ عجب تیرے بے کماں زدہ
تجربہ کر کے دیکھئے! دو چار دفعہ نظر کو روکئے! اس سے اندازہ ہو جوے گا کہ جو تکلیف نظر کرنے میں ہوتی ہے وہ اس میں ہرگز نہیں ہوگی۔ ایک روایت ہے "النظر سفہم من سهام ابلیس" یعنی نظر ایک تیر ہے شیطانوں کے تیروں میں سے۔ نظر کرنے سے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے اور نظر کو روکنے میں وہ آگ گھنٹی ہے جس سے تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن وہ آگ دہیں رہ جاتی ہے جہں تھی بھڑکتی نہیں۔ گھٹ کر بجھ جاتی ہے اور نظر کرنے سے موت تک نوبت آ جاتی ہے کیونکہ ہر نگاہ کے بعد نکاح تو ضروری نہیں جو اصل نیت ہے نگاہ کی اور جب نایت حاصل نہیں تو پھر تقاضا پیدا ہوتا ہے تکرار نگاہ کا اور پھر بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا تو پھر تقاضا ہوتا ہے۔ غرض یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو نگاہ کر لینے کا نقصان تو ختم نہیں ہوتا اور نگاہ روک لینے کی تکلیف ذرا دیر میں ختم ہو جیتی ہے۔

عبرت ناک واقعہ

ایک حکایت لکھی ہے ابن القیم نے کہ ایک عاشق جو محبوب کے مٹنے سے مایوس ہو چکا تھا مرنے لگا کسی نے محبوب سے جا کر کہا کہ وہ مر رہا ہے رحم کرو اس وقت پہنچ جاوے تو اس کی جان بچ جاوے گی۔ سمجھ اس کی سمجھ میں آ گئی اور اٹھ کر اس کی طرف چل پڑا۔ کسی نے عاشق کو خبر

دی کہ تیرا محبوب آ رہا ہے یہ سن کر اس میں جان آگنی اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی وہ حالت ہو گئی جس کو کسی نے کہا ہے۔

از سر بالیں من بر خیزاے ناداں طیب درد مند عشق را دارد بجز دیدار نیست
اگر چہ دور افتادم بدیں امید خرسندم کہ شاید دست من بارد گر جانان من گیرد
(اے نادان طیب میرے سر ہانے سے اٹھ جا، درد مند ان عشق کا علاج سوائے دیدار کے اور کچھ نہیں، اگر چہ میں دور پڑا ہوں مگر اس امید پر خوش ہوں کہ کبھی میرا ہاتھ دوبارہ میرا محبوب پکڑے گا)
مگر آتے آتے محبوب کو کچھ غیرت آئی اور یہ کہہ کر لوٹ گیا کہ کون بدنام ہو کسی نے یہ بھی جا کہا، یہ خبر سنتے ہی پھر وہ عاشق گر گیا اور نزع میں مبتلا ہو گیا، اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ تو وہ بچنے کلمہ کے کفر کا کلمہ کہتا ہے۔

رضاک اشہی الی فوادى من رحمته الخالق الجلیل
اور اسی حالت میں جان نکل گئی۔ دیکھئے کس قدر عبرت ناک واقعہ ہے اس کی اگر اصل تلاش کریں گے تو کہیں پہنچ کر نگاہ ہی پر ختم ہوگی۔ جان بھی گئی اور ایمان بھی گیا اور یہ سب خرابی نگاہ کی ہوئی۔ اب دیکھ لیجئے! کہ نگاہ کرنے میں زیادہ تکلیف ہوئی یا نگاہ کے روکنے میں ہوتی، نگاہ کے روکنے میں کہیں نہ سنا ہوگا کہ کوئی تکلیف سے مر گیا ہو، تکلیف اس میں ضرور ہے مگر وہ تکلیف آسان ہے۔

نظر کی پاکیزگی

یہی نکتہ ہے کہ جس آیت میں غص بصر اور حفاظت فرج دونوں کا حکم ہے اس میں حق تعالیٰ نے امر غص بصر کو مقدم کیا ہے۔ ارشاد ہے: "قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغْضُواْ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ" یعنی کہہ دیجئے مومنین سے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں یعنی نظر سے بچیں اس حکم کو مقدم کیا۔ دوسرے حکم پر "و یحفظوا فروجہم" پر یعنی اصل فعل سے بچنے پر اس کی وجہ یہی ہے کہ انش بصر ذریعہ حفاظت شرمگاہ کا، و ذریعہ آسان ہوتا ہے اسی واسطے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل فعل یعنی زنا سے بچنا اتنا آسان نہیں جتنا نظر کو بچا لینا آسان ہے۔ ثابت ہو کہ غص بصر کوئی زیادہ مشکل کام نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت مقدمہ نے آسانی کے واسطے تدبیر بتلائی ہے اور اسی واسطے پردہ کا حکم رکھا ہے، لوگ کہتے تو ہیں کہ پردہ کی کیا ضرورت ہے۔ اصل غناہ یعنی زنا یہ نہ جو پردے پر وہ ہو یا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر مقصود

میں کامیابی ہو جاوے تو بہت ہے۔ چہ جائیکہ ذرائع کو اختیار ہی نہ کیا جاوے اور کامیابی کی امید رکھی جاوے۔ میں کہتا ہوں کہ پردہ کے بعد بھی زبان سے بچ جاؤ تو بڑی بات ہے کیونکہ شیطان کے شر سے کہیں بے پردگی ہو جاتی ہے اور پردہ کو توڑ کر امید رکھنا کہ زنا سے حفاظت رہے گی، محض حماقت ہے ان لوگوں نے شرعی انتظام کو بالکل غور سمجھا ہے۔

پردہ کی ضرورت

ذرا بتائیں! کہ یہاں لیغضوا کو بحفظوا پر مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے؟ سوائے اس کے کہ حفاظت فرج کے لیے وہ ذریعہ ہے شریعت کو اتنا اہتمام حفاظت کا منظور ہے کہ اس کے لیے ذرائع کے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ نیز شریعت کے نزدیک حفاظت فرج اس قدر مشکل ہے جس کے لیے ذریعہ کو ضروری بتایا اور براہ راست کامیابی کو عادتاً ناممکن قرار دیا مگر یہ شخص جو پردہ کا مخالف ہے شریعت میں اصرار دینا چاہتا ہے کہ وہ تو ایک کام کو اتنا مشکل سمجھتی ہے اور یہ اس کو آسان سمجھیں۔ صاحب! تجربہ کر کے دیکھ لیجئے! کہ جہاں پردہ نہیں وہاں زبانی دعویٰ جو کچھ بھی ہوں لیکن زنا سے حفاظت مطلق نہیں ہے۔ مخالفان پردہ کے گھروں میں جب واقعات رونما ہوں گے ان کی اس وقت آنکھیں کھلیں گی۔ بہت اچھا یہ پردہ کو توڑ کر دیکھیں انشاء اللہ اب سے بیس برس کے بعد ان کو وہی کہن پڑے گا جواب شریعت کہہ رہی ہے مگر جب یہ بے پردگی کے برے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس وقت پھر اپنی غلطی کے اقرار کا وقت نہ رہے گا کیونکہ پھر روکنا کسی کے اختیار میں نہ ہوگا۔

بے پردگی کے مفاسد

اس پر ایک جگہ اعتراض کیا گیا ہے کہ پردہ میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے جن طبیعتوں میں خرابی ہوتی ہے وہ کسی صورت میں باز نہیں رہ سکتیں کیا پردہ داروں میں زنا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جب کبھی بھی کچھ ہوا تو بے پردگی ہی سے ہوا اور اکثر تو یہ ہے کہ جن لوگوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں ان کو پردہ دار کہنا ہی برائے نام ہے ورنہ ان کے یہاں نہ چچا زاد بھائی سے پردہ ہے نہ ماموں زاد بھائی سے نہ خالہ زاد سے نہ بہنوئی سے نہ دیور سے نہ جینٹھ سے۔ جب ہی تو مفاسد مرتب ہوئے ہیں۔ اس حالت میں ان کو پردہ دار کہنا ایسا ہے جیسے کوئی معزز آدمی جو اکیلے کر یا شراب پی کر جیل خانہ میں پہنچ جائے تو کوئی کہے لو صاحب جیل خانہ میں معززین بھی جانے لگے۔ یہ غلط ہے بلکہ وہ معززین جیل خانہ میں جب ہی پہنچے جب کہ عزت کو چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کو معزز کہنا تو ان کا صرف خاندانی

مناسب سے ہے ورنہ عزت تو رخصت ہو چکی کیونکہ عزت تو عزت کے افعال کا نام ہے جب جو اٹھیل یا شراب پی تو افعال بگڑ چکے پھر عزت کہاں؟ ایسے ہی پردہ داروں میں جو زنا ہو جاتا ہے ان کو پردہ دار کہنا یا اعتبار کا نام کے ہوگا یا اعتبار رسم کے ہوگا ورنہ پردہ نوٹنے کے بعد ہی تو اس فعل کی نوبت آئی۔ غرض غلطی ہے ان لوگوں کی جو پردہ کے خلاف ہیں اور یہ خیال خام ہے کہ زمانہ حفاظت ہو سکتی ہے بس سد ذرائع کے۔ جب شریعت اس کو ایسا مشکل سمجھتی ہے کہ اس کے لیے ذرائع اور تدابیر کی ضرورت سمجھتی ہے تو وہ واقع میں مشکل ہی ہے شریعت کی نظر ہم سے کہیں نامفہوم ہے؟ اس کے سامنے ہماری تحقیق کیا چیز ہے؟ اور پھر وہ کچھ تحقیق بھی تو ہو صرف تقلید اور خود رائی کا نام تو تحقیق نہیں ہو سکتا۔

ضبط نفس

خوب سمجھ لیجئے! کہ عفت نہایت قابل اہتمام چیز ہے اور اس کے لیے ان ذرائع کی ضرورت ہے جو شریعت نے تجویز کیے ہیں اور وہ ذرائع اختیار میں ہیں مثلاً نگاہ کا بچنا کہ یہ قابو سے باہر نہیں ہے گو اس میں کچھ تکلیف ہو مگر وہ تکلیف نگاہ کو آلودہ کرنے کی تکلیف سے کم ہے۔ غرض نفس کو نگاہ کے روکنے سے تکلیف تو ہوتی ہے مگر یہ روک لینا اختیار میں ہے اگر اپنے اختیار سے کام لیا جاوے اور اس تھوڑی سی تکلیف کو گوارا کر لیا جاوے تو شیطان اخیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان کو ہر معصیت میں اختیار صرف بلانے اور ترغیب دینے ہی کا ہے۔ بڑی چیز وہ تقاضا ہے جو خود آپ کے اندر موجود ہے یعنی تقاضائے نفس تو شیطان سے بڑا نفس ہوا۔ شیطان کو جس قدر بدنام کر رکھا ہے اس کا مستحق وہ بیچارہ ہے نہیں نفس کو روکے! یہاں تک کہ دو مقدمے ہونے ایک یہ کہ معصیت کا اصل سبب تقاضائے نفس ہے اور شیطان صرف محرک ہے وہ کوئی فعل جبرہم سے نہیں کر سکتا کہ ہم ارادہ بھی نہ کریں اور کام ہو جاوے اور دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ تقاضائے نفس کے بعد ہمارا ارادہ سبب معصیت ہے اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ علاج باضد ہوتا ہے تو جبکہ معصیت تقاضائے نفس سے ہوتی ہے تو کوئی تدبیر معصیت سے بچنے کی سوائے اس کے نہیں کہ تقاضائے نفس کو ضبط کیا جاوے اور یہ مشکل ہے۔

علاج معصیت

اس کے لیے سب سے پہل تدبیر یہ ہے کہ دیکھا جاوے کہ تقاضائے نفس کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاصی میں نفس کو لذت آتی ہے وہ لذت گناہ کرنے والے کے پیش نظر ہوتی ہے اور واقع میں اس گناہ پر

ایک عقوبت بھی مرتب ہونے والی ہے وہ پیش نظر نہیں ہوتی اور وہ خدائی ناراضی ہے ورنہ اب جہنم اس کو دوسرے لفظ سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو ارادہ گناہ کے وقت صرف ایک مخلوق پیش نظر ہوتی ہے یعنی لذت و رضا پیش نظر نہیں ہوتا۔ اگر خدا بھی پیش نظر ہو جائے تو اتنا غصا گناہ بھی نہ ہو کیونکہ جب کوئی مانع پیش نظر ہوتا ہے تو بجا کام کاراہ بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً باپ کے سامنے بیٹے کا حق چینا معیوب سمجھا جاتا ہے تو جب تک باپ سامنے ہو اور بیٹے کو اس کا علم بھی ہو تو وہ حق نہیں پی سکتا اور اگر سامنے نہ ہو یا اس کے سامنے ہونے کا علم نہ ہو تو بے تکلف اپنے کا تو قصاص نفس کا سبب یہ نکلا کہ لذت پیش نظر ہے اور خدا پیش نظر نہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کیفیت کے استحضار اور غلبہ سے دوسری کیفیت مغلوب اور بے اثر ہوگئی ہے۔ دیکھ ہوگا کہ ایک شخص کھانا کھانے بیٹھے اور اس کو جھوٹ بھی ہو لیکن اسی حالت میں اس کا کوئی گہرا دوست آکر آواز دے تو وہ بے اختیار کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوگا۔ دیکھئے! بھوک موجود ہے لیکن مغلوب ہوگئی دوست کی محبت سے یعنی ایک کیفیت مغلوب ہوگئی دوسری کیفیت سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آدمی معصیت کرتا ہے اس وقت وہ چیز جو داعی ہے معصیت کی طرف وہ تو موجود ہے یعنی استحضار لذت و وہ چیز جو مانع ہے معصیت سے وہ نظر سے غائب ہے۔ یعنی خوف عقوبت یا خوف خدا۔ حاصل یہ ہوا کہ غفلت عن اللہ سبب ہے قصاص معصیت کا اور جبکہ علاج بالصدق ہوتا ہے تو علاج اس کا استحضار ہو اس مانع کا اور یہی حاصل ہے تذکر کا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ علاج ایسا ہے جس کا ثبوت صرف شرعی نہیں بلکہ از روئے سائنس بھی ہے۔ دیکھئے! یہ سائنس ہی کا تو مسئلہ ہے کہ علاج بالصدق ہوتا ہے اور یہ کہ ایک کیفیت کے غلبہ سے دوسری کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے ان دونوں کے علاج سے یہ علاج معصیت کا نکل آیا کہ عقوبت کے خیال کو یا خوف خدا پیش نظر رکھا جائے اور اس کو لذت پر غائب رکھا جائے اس صرح صرف تذکر ہی مسئلہ کے معاصی سے بچنے کی بھی تدبیر ہے یہاں سے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شرعی تعلیمات سائنس کے موافق ہیں قرآن میں سب سائنس بھرا ہوا ہے مگر کون سا سائنس وہ سائنس جس کی نسبت کہا ہے:

چند خوانی حکمت یونانیوں حکمت ایمانیوں را ہم بخوان

(یونانی حکمت کی کتابیں سب تک پڑھو ایمانی حکمت کی کتابیں بھی پڑھو)

اصلاح نفس

اور حکمت ایمانیوں وہ چیز ہے جس سے آدمی کے حس کی جی نکل جاتی ہے اور حقیقت شناسی پیدا ہو جاتی ہے یہ بات حکمت یونانی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف قیل و قال ہے اور اس کا دعویٰ

حقیقت شناسی کا صرف زبانی ہے

صحت اس جس بخود از طبیب صحت اس جس بخود از طبیب
(مرض جسمانی کی صحت کسی طبیب سے پوچھو مرض روحانی کی صحت کسی شیخ کامل سے پوچھو)
طبیب سے مراد شیخ مرشد ہادی سے کہ حقیقت شناسی اس کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے معنی یہ نہیں کہ اس سے بیعت بھی ضرور ہو خواہ بیعت ہو یا نہ ہو اس کی صحبت سے فیض حاصل کرے اور یہ بھی بیعت جو صرف برکت کے لیے ہوا اور اصلاح کے لیے نہ ہو اس کو تو کم کر دینا چاہیے۔ حقیقت شناسی حاصل کرنے اور اصلاح نفس کی تدبیر صرف یہی ہے کہ ہادی کا دامن پکڑ لیا جاوے اور دامن پکڑنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا اتباع پورا پورا کیا جاوے۔ جدھر لودہ چااوے۔ دھر کو چلے۔ لیکن آج کل اس طریق کی وہ مٹی خراب کی گئی ہے کہ پیرو اور مریدوں کو مقصود سے بھی بحث نہیں رہی۔ مرید تو صرف اس خیال سے بیعت ہوتے ہیں کہ مرید ہو کر ذمہ داری بخشش کی جاوے گی۔ بس اب پر ذمہ دار ہیں کہ بخشوا ہی کر چھوڑیں گے۔ خواہ یہ کچھ کریں یا نہ کریں خواہ برے سے برے کام میں مبتلا رہیں۔ پیر صاحب خدا کے رشتہ دار ہیں اور ان کی وہاں ایسی چلتی ہے کہ جو یہ نہیں گئے وہی ہوگا اور پیر صاحب کا مقصود بیعت کرنے سے نذرانہ کی تکمیل ہے۔ پس یہ دونوں کے اغراض ہیں اور وہ حاصل میں جتنی تعداد بڑھے اتنا ہی اچھا ہے۔ بعض پیروں کے یہاں تو رجسٹر رہتے ہیں اور مریدوں کی منتی ہوتی ہے جو سچا پیر ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے وہ تو تعلقات سے گھبراتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو بکھینچوں کو کم کرتا ہے۔ رجسٹر اور شاہرہ میٹروں سے اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ مریدوں کے نام لکھے جاویں اور ان کی جانچ پڑتال کی جاوے۔ یہ کام تو سطنتوں کے ہیں کہ مردم شماری ہو اور نگرانی ہو۔ کوئی اگر اپنی اصلاح کے لیے مرید ہوگا تو اس تعلق کا محفوظ رکھنا خود اس کے ذمہ ہے۔ پیر نے مرید کا کام اپنے ذمہ یوں لیا یہ رجسٹر اور شاہرہ تو وہیں ہوئی جہاں کھانے پینے کا دھندہ ہو ورنہ ضرورت ہی کیا ہے بلکہ خود پیری مریدی اور ریکی بیعت ہی کی یہ ضرورت ہے اللہ کا راستہ بتانا ہے جو کوئی پوچھے اس کو بتایا جاسکتا ہے کہ مریدی کا نام نہ لگے گا تو کیا کسر رہ جاوے گی۔

حقیقت شناسی

ہاں شیخ وہ ہے جو خدا کا راستہ بتا دے برکت کے لیے اس سے بیعت بھی ہو جاوے تو مضائقہ نہیں۔ سو حقیقت پیری کی خدا کا راستہ بتانا ہے اور حقیقت مریدی کی اس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا ہے۔ اگر یہ حاصل سے تو اس کے ساتھ صورت بیعت کا ہونا بھی مضائقہ نہیں اور اگر

صورتی بیعت نہ بھی ہو تو پتہ خرچ بھی نہیں ہوندا راستہ بتانے چاہئے۔ اسی سے بیعت نہ بھی ہو تو وہ اس کا شیخ ہے اور حقیقت بیعت ہی موجود نہیں کہ جو صاحب خدا کا راستہ جانتے ہی نہیں صرف کماؤ پیر ہیں یا مرید صاحب صرف بوجہ اتارنے اور پیہ صاحب کو ذمہ دار بنانے کے یہ مرید ہوئے ہیں تو ایک دفعہ نہیں ہر دفعہ بیعت ہوا کیجئے پکار ہے۔ غرض حقیقت شناسی حاصل کرنے کا طریق یہ ہے اس سے وہ فلسفہ حاصل ہوتا ہے جو واقعی فلسفہ ہے اس فلسفہ ایمانی یا حکمت ایمانی کہا گیا ہے اس کو حاصل کیجئے پھر دیکھئے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن میں سب سائنس بھرا ہوا ہے اور اس وقت نصرانے گا کہ کام اللہ میں کیا یا خوبیاں ہیں اور امراض کا علاج کینا اصول کے موافق کیا گیا ہے۔

انسداد سبب

دیکھئے انعام شری مثنیٰ صحیح اور قعدہ کے موافق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ معصیت سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ سبب انسداد کرو۔ سبب معصیت کا غفلت ہے اس چیز سے جو مانع ہوتی ہے معصیت سے اس غفلت کو چھوڑیے! اور اس مانع کا استغفار کیجئے ایسی تدبیر ہے حق تعالیٰ نے اس آیت میں "اِذَا مَشَتْهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَدْغُرُوْا" یعنی اہل تنوکی کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے (میں بتا چکا ہوں کہ وہ اثر غفلت سے بقرینہ تذکروا تو وہ تذکر اختیار کرتے ہیں تو مدح غفلت کا تذکرہ نہیں بلکہ تذکرہ اکامغفوں یہاں مذکور نہیں میں اس کی حکمت و شروع میں بیان کر چکا ہوں اب میں اس کی تعیین بتاؤں گا کہ وہ مفعول یا مخدوف ہے۔ پہلے آیت کا خلاصہ سمجھ لیجئے اور یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بندگان خدا کی شان یہ ہے کہ جب ان پر شیطان کا اثر ہوتا ہے یعنی غفلت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ تذکر سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ "فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ" جس ناگہاں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس میں گناہ کی مذمومیت اور اثر کا بھی بیان ہو گیا۔ اس طرح کہ جب علاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھیں کھل گئیں۔ معلوم ہوا کہ گناہ سے آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور معصیت کے تقاضے کے وقت نہ ملے ہو گئے تھے۔ واقعی گناہ میں یہی اثر ہے کہ آدمی تقاضے کے وقت اندھا ہو جاتا ہے اقل تک کہ مرنے لگتا ہے۔ نہ معلوم ہے کہ پھانسی ہوئی مگر اس وقت اس سے انہیں ہو جاتا ہے۔ نیز "فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ" سے یہ بھی معنی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چیز فی نفسہ کئی نہ تھی بلکہ یہ اثر جو ہو گیا تھا یہ اس کی غلبہ کا قصور ہے کہ اس میں شعلہ نہ رہی تھی جو اس پر پڑتی اور دیکھ جیتی تذکر سے شعاعیں پیدا ہو گئیں اور وہ آنکھوں والے ہو گئے اور وہ چیز تو اس جہہ موجود تھی لیکن نظر آنے لگی اور قنات عن معصیت اس پر مرتب ہو گیا۔

تفسیر ذکر

اور وہ چیز جو مفعول ہے تذکر کا جس کو یہاں حذف کر دیا گیا ہے اب اس کی تعین بتلاتا ہوں اس کا دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُبْصِرُوا عَلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

اس میں بھی متقین کی شان کا بیان ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں اور گناہوں کا بخشنے والا سوائے اللہ کے کون ہے اور وہ اپنے اس فعل پر (جان بوجھ کر) اصرار نہیں کرتے ہیں۔ دیکھئے! اس میں صاف مذکور ہے کہ وہ یاد کرنے کی چیز کیا ہے وہ بس ایک چیز ہے اللہ مفسرین نے ذکر و اللہ کی تفسیر کی ہے۔ ذکر و عذاب اللہ کیونکہ عذاب ہی کا خوف سبب ہوتا ہے۔ استغفار اور کف عن المعصیت کا۔ میں کہتا ہوں لفظ عذاب محذوف، نہنے کی کوئی ضرورت نہیں اس میں کیا اشکال ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا خدا کافی ہے معصیت سے روکنے کو بلکہ عذاب کا خوف اتنا مانع نہیں ہو سکتا جتنا کہ خدا کی یاد مانع ہوتی ہے۔ اہل بصیرت اس کو خوف سمجھتے ہیں یہ تو جب سے کہ ذات کی طرف توجہ مراد لی جاوے اور خدا کی یاد کی ایک توجیہ اور بھی ہو سکتی ہے جس میں اس یاد کی کسی نوع کی تخصیص ہی نہ رہے وہ توجیہ یہ ہے کہ دیکھئے! خدا کی یاد کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف اللہ اللہ زبان سے کہنے کو کہتے ہیں نہیں بلکہ خدا کی ہر بات کی یاد کو خدا کی یاد کہہ سکتے ہیں توجہ الی الذات کو بھی خدا کی یاد کہہ سکتے ہیں۔ لفظ اللہ اللہ زبان سے کہنے کو بھی خدا کی یاد کہہ سکتے ہیں اور عذاب اور دوزخ کی یاد کو بھی خدا کی یاد کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا نے اس کو یاد دلایا ہے اور ثواب اور نعمتے آخرت اور جنت کی یاد کو بھی خدا کی یاد کہہ سکتے ہیں۔ (اسی لیے صاحب حصن حصین نے کہا ہے کہ کل مطیع اللہ فہو ذاکر ۱۲) تو آیت کے یہ معنی ہوئے کہ جب ان پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی یاد کرتے ہیں یعنی خدا کی کسی چیز کو یاد کر لیتے ہیں خواہ ذات کو یاد کرتے ہیں خواہ ذکر اللہ زبان سے کرنے لگتے ہیں یا عذاب کو یاد کرتے ہیں یا ثواب اور جنت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا مذاق ہے۔ بعضوں کو تنہا ضائع معصیت مغلوب کرنے کے لیے صرف ذکر اللہ ہی بالمعنی المتبادر کافی ہوتا ہے اور بعضوں کو عذاب کے استحضار کی ضرورت پڑتی ہے اور بعضوں کو جنت کا یاد کرنا مفید ہوتا ہے بلکہ میں یہاں تک تعلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو یاد کرنا یہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے کیونکہ جس طرح جنت دوزخ اللہ ہی کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی

مذکر ہیں اسی طرح مقبولین و صلیٰ اللہ علیہم و آلہم و سلم چیزیں ہیں اور اس کی مذکر ہیں۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ صلیٰ اللہ علیہ و آلہم و سلم کے اقوال افعال اخلاق کے ذکر سے طاعت کی رغبت اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے اور اس تقسیم سے ایک بڑا مسئلہ حل ہوا وہ یہ کہ ایک ذاکر نے مجھ سے پوچھا کہ ذکر الہی اللہ میں تعیم کی جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ سب غیر اللہ کی غنی کی جاوے تو غیر اللہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے تو مطلب یہ ہوا کہ ذاکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قطع تعلق کرنا چاہیے وہ حل یہ ہے۔ غیر اللہ سے مراد وہ ہے جو حق تعالیٰ سے حاجب ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باری اور موصل ہونے کا ہے اس لیے آپ اس غنی میں داخل نہیں اور اس خاص تعلق کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر غیر اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اللہ ہی کا ذکر ہے اور حضور کی شان تو بڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یعنی شیخ کا ذکر بھی ذکر اللہ ہی ہے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اور اس کے حالات کو پڑھنا سننا کسی کے سامنے ذکر کرنا سب ذکر اللہ ہی ہے اس میں غلو تو کرتے نہیں کیونکہ جہالت کا زمانہ ہے نیز اس میں لوگوں نے بہت زیادتیاں بھی کر رکھی ہیں اس لیے اس میں اعتدال سے نہ بڑھے بلکہ لوگوں کے سامنے پیر کا ایسے عنوان سے ذکر بھی نہ کرے جس سے متوہم ہو کہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر پیر کی طرف لاتا ہے اور یہ قصداً کھینچ کر لانا تو بے غیرتی کی بات ہے اس کے ایہام سے بھی بچنا چاہیے۔ نیز بعض لوگ ہر وقت کی جھپٹ چھاڑ سے یہ بھی سمجھیں گے کہ پیر صاحب نے گرے چھوڑ رکھے ہیں یہ تو ایک گونہ اس کے احتیاج الی الخلق کی صورت ہے حالانکہ وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں وہ تو مظہر ہے صفات حق تعالیٰ کا اور ایک صفت حق تعالیٰ کی غنی بھی ہے اس کے یہاں تو اس غنہ کے سبب یہ اعلان ہے؟

ہر کہ خواہد گو بیاد ہر کہ خواہد گو برو دارو گیر و جب و در بان دریں در گاہ نیست
خیر یہ مشورہ تحریر عن الایہام کا تو جہد معترضہ تھا مضمون یہ تھا کہ جب شیخ کا ذکر اور اطاعت بھی بالکل خدا کا ذکر اور اطاعت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ اور ارفع ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر غیر اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ میں ماسوائے اللہ کی غنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غنی لازم نہیں آتی۔ غرض خدا تعالیٰ کے تعلق کی چیزوں کا ذکر ذکر اللہ ہی ہے۔ (اسی حدیث میں ہے الدنيا معلونة و ملعون ما قبلها الا ذکر الله وما والاہ الحمد و ماہ میں دو مقام چیزیں داخل ہیں جو کہ ذکر اللہ میں معین ہیں پس وہ بھی ذکر اللہ کے حکم میں ہیں ۴۱) تو ذکر اللہ میں جنت و رزق و ذکر سانی وغیرہ یہ سب آگئے تو کوئی ضرورت لفظ مذہب کے تخصیص کی نہ رہی کیونکہ اس میں مانت کی تخصیص ہوتی جاتی ہے کہ صرف تربیب ہی مانع من المعصیت ہوتی ہے حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے۔

اختلاف احوال

بعضوں کو ترغیب زیادہ نافع ہوتی ہے اس لیے ذرا مدد کو سامنے رکھنا چاہو گے جس میں سب داخل رہیں۔ ترغیب بھی اور ترہیب بھی اور خود یاد خدا بھی۔ چنانچہ بعضوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو نہ ترغیب کا مدد نہ ترہیب جس پر غلبہ ہوتا ہے نہ کا اور تو حید کا وہ جو معصیت سے رکتا ہے اس کو نہ جنت رکنتی ہے نہ دوزخ اس کو صرف یاد خدا روکتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ بے حیائی کا کام باپ نے سامنے بیٹے سے نہیں ہوسکتا۔ اس کو یہ بھی ڈر نہ ہو کہ یہ مجھے مارے پیٹے گا۔ یہاں خوف نے نہیں روکا بلکہ باپ کی عظمت نے روکا کسی طرح بعضوں کا مدد خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خیال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو شرما جاتے ہیں اور اس وقت ان سے معصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں صرف ذکر اللہ نافع ہوا اور بعض ایسے حیا دار نہیں ہوتے بلکہ محتاج ہوتے ہیں۔ ترہیب کے ان کے لیے یہی کارآمد ہے کہ تقاضائے نفس کے وقت عذاب الہی کو یاد دہیں اور بعض ترہیب سے متوحش ہوتے ہیں ان سے اگر ترغیب سے کام لیا جاوے تو رجوع ہوتے ہیں تو ان کو جنت کا ذکر چاہیے۔ بعضوں کی یہ حاست ہوتی ہے کہ حسان کا اثر ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر وہ حق تعالیٰ کی نعمتیں یاد کریں تو شرما تے ہیں احسان سے دبے جاتے ہیں ان کے وسط حق تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد دہانی نہ ہوتے رکنے کے لیے طریق نافع ہے کیونکہ وہ نعمتوں کو گنہ میں استغناء کرنے سے شرماتے ہیں اور یہ واقعی شرمائے کی بات ہے جیسے کوئی گورنمنٹ کا باغی ہو ورنہ گورنمنٹ ہی کے دیئے ہوئے ہتھیاروں سے مقابلہ کرے تو یہ اور زیادہ برائی کی بات ہے۔ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا کی ہوائی آکھ سے اس کے حکم کے خلاف ایسے کام میں اور خدا کے دیئے ہوئے ہاتھ سے گنہ کیسے کریں خدا کی بنائی ہوئی آنکھیں پھوڑ دیں اور خدا کے دیئے ہوئے ہاتھ توڑ دیں اور نہیں اور سے دوسری آنکھیں اور ہاتھ لے آئیں تب ان سے گنہ کریں۔ آنکھ انہی دو۔ دوسرے کے دینے پر ایک قصہ یاد آیا میرے چھوٹے ماموں صاحب تھے جو کہ نہایت سچے اور ذکی علم شخص اور بہت ہی قابل تھے چونکہ پہلے دسویں میں قنمت کا ماہ بہت تھا۔ انہوں نے سرکاری مدرسہ میں ایک معمولی مدرسہ میں بھی۔ وہاں ایک سپن نہایت متعصب اور ظلم آگیا اس نے بچوں کا امتحان لیا اور ایک بچے سے پوچھا کہ خدا کے وجود کی دلیل ہے ایک مبتدی بچہ خدا کے وجود کی دلیل کیا بتا سکتا تھا یہ مسدود معرکتہ مار رہا تھا۔ ماموں صاحب اس کی یہ حاست نہایت ناگوار ہوئی کہا کہ ان بچوں سے آپ ایسا سو کرتے ہیں جو ان کو پڑھایا نہیں یہ یہ مناسب نہیں اگر پوچھنا ہے مجھ سے پوچھئے۔ ہاں آپ ہی بتائیے! کر بڑے عازم ہیں۔ کہا خدا

سلوا سیوف محمد بمحمد شحوالہا مات ال محمد
محمد نام ایک بادشاہ صاحب کا ہے جس سے بغاوت کی گئی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی کی تلوار
اور اللہ تعالیٰ ہی کا مقابلہ۔ یہ کیسی نمک حرامی اور بے شرمی کی بات ہے۔

نیا وردم از خانہ چیزے نخست تو داوی ہمہ چیز من چیز تست
(ہم اپنے گھر سے کچھ نہیں لاتے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ ہی کا عطیہ ہے)
یہ ایسی بات ہے کہ ذرا بھی اگر کسی میں حیا ہو تو آدمی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ غرض اس کو بھی یاد
رکے بعض لوگ شرماسکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ذکر اللہ کو بمعنی "ذکروا عذاب اللہ"
کے میں۔ غرض جب کسی کو عذاب کے تذکرے سے نفع ہوتا ہے اور کسی کو ثواب کے اور کسی کو احسان
کے تذکرے سے لہذا تذکر کو بلا قید ہی رکھنا چاہیے۔

تذکر کے معنی

اب ایک دوسری بات سمجھو آیت میں تذکر وافرمایا اور اس کی کچھ حد نہیں فرمائی، سو باب
تفعل تذریج کو چاہتا ہے۔ پس تذکر کے معنی یہ ہوئے کہ بتدریج تذکر میں بڑھتے چلے جائیں اور
حد نہ ہونے سے اس تذریج کا قطع نہ ہونا مفہوم ہوا۔ پس دو مسکوں کی طرف اشارہ ہو گیا ایک تو یہ
کہ اضطراب نہ کریں سکون کے ساتھ چلتے رہیں دوسرا یہ کہ سلوک کو کہیں ختم نہ کریں ہمیشہ چلتے ہی
رہیں اس میں سائلین دو غلطیاں کرتے ہیں ایک اضطراب دوسری اس سے بڑھ کر انقطاع یعنی کسی
مقام پر پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں اور قناعت کر لیتے ہیں۔ مثلاً حضور قلب حاصل ہو گیا اور مجاہدہ کرنے
سے یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ جب چاہیں خیاں کو ایک طرف کر لیں تو بس حضور قلب کو چھوڑ بیٹھیں اس
محدود پر کہ ہم کو قدرت تو حاصل ہے ہی۔ کیوں صاحب وہ قدرت کس کام کے لیے حاصل ہوتی
ہے قوت سے فعل میں لانے کے لیے یا فقط دس کو سمجھانے کے لیے یہ خوب بات ہے کہ جھوٹے کے
پاس کھانا آ جاوے تو وہ یہ سمجھ کر بیٹھ رہے کہ کھانا آ تو گیا ہے جب چاہیں گے کھا میں گئے اور اس کو
کھانے نہیں تو اس شخص میں اور اس شخص میں یہ فرق ہے جس کے پاس کھانا نہیں آیا۔ یہ بھی
صوبوں میں رہا ہے ورنہ بھی بھوکوں میں رہا ہے جب یہ ملکہ حاصل ہو گیا تو اس سے کامیاب نہیں
ہیئت۔ مقصود صرف ملکہ حاصل ہو جانا نہیں ہے۔ مقصود تو حضور قلب ہے یہ ملکہ کس روز کام آوے گا
یہ مرنے کے بعد اس سے کام لو گے بلکہ اس صورت میں حجت اللہ اور زیادہ قائم ہے ورنہ باز پرس
ہو سکتی ہے کہ جب یہ قدرت حاصل تھی تو نماز میں قلب کو حاضر کیوں نہیں کیا۔ حضور قلب کا ملکہ

حاصل ہو جانا فقط دل کے سمجھنے کے لیے تو نہیں ہے بلکہ اس کا گاہ گاہ ہونا بھی قابل شمار نہیں وودو
ایسا حضور ہوگا جیسے ایک طالب علم کا قصہ ہے کہ ایک گاؤں میں وعظ کیا اور بے نمازیوں کی مذمت
کی اور اس میں بہت تشدد کیا اس پر گاؤں والے بہت بگڑے اور واعظ صاحب کو مارنے پینے کے
لیے تیار ہو گئے اور ان سے باز پرس کی۔ آخر طالب علم تھے انہوں نے ایک تاویل کی جس سے ان
کا جوش فرو ہو گیا کہا کہ کبھی عید بقرعید کی بھی نماز تم لوگوں نے پڑھی ہے کہا ہاں عید بقرعید کی تو
ہمیشہ پڑھتے ہیں کہا پھر تم بے نمازی کہاں رہے بے نمازی تو وہ ہے جس نے کبھی کوئی نماز نہ پڑھی
ہو بس اس سے ان لوگوں کا من سمجھوتہ ہو گیا اور اپنے خیال میں نمازی بن گئے۔ ایسے ہی اہل
سلوک بھی غلطی کرتے ہیں کہ کسی عمل کے احیاناً ہو جانے کو یا اس کا ملکہ حاصل ہو جانے کو کافی سمجھ
لیتے ہیں جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ فلا نے گناہ سے بچے رہو مثلاً غصہ میں بیہوش نہ ہو اور اس کی
تدبیر یہ ہے کہ خوف خدا کو پیش نظر رکھو اور عذاب الہی کو یاد کرو اور غصہ کے وقت سمجھو کہ میں بھی کسی
کی مخالفت کرتا ہوں وہ بھی مجھ پر غصہ کر سکتا ہے تو دل میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو تو ترکیب آتی
ہے اور ہم کو اس سے بچنا مشکل نہیں اور اس ترکیب کے جاننے ہی پر قناعت کیے بیٹھے رہتے ہیں
اور اس کو قوت سے فعل میں نہیں لاتے سو ایسے لوگ وقت پر ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ مثلاً جب کبھی
غصہ کا موقع ہوگا تو ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ غصہ دبانے کی ترکیب کیا تھی۔ ترکیب آتی ہے تو
کب کرو گے؟ بعد موت کے سوا تذکرہ اے غیہ محد وہ ہونے سے یہ معنی مفہوم ہونے کہ ہمیشہ جب
موقع ہو تو تذکرہ کیا کرو اور اس میں ترقی کرتے جاؤ۔ غرض ترکیب تقاضا نے نفس کو مغلوب کرنے
کی یہی ہے کہ جب گناہ کا خیال آئے تو خدا ویا، رویہ عذاب خدا ویا، رویہ ثواب کو یاد کرو یا حق
تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو یا حقوق الہی کو یاد کرو اور فوراً دیر سوچو۔ بس سوچنا ہوگا اور تقاضا رفع
ہو جاوے گا۔ یہ ایسے کام کی بات میں نے بتائی ہے کہ اس کی قدر سب کو وقت پر معلوم ہوگی۔

تحقیق نام تمام

پھر اس تدبیر کو ہمیشہ مستحضر رکھنے کی اور اس سے بار بار کام لینے کی۔ مارت ہے یہ نہیں۔
تھوڑی روزی مشق کو کافی سمجھ گئے اور قصہ کا قصہ پتہ چلا یہ مشقوں میں نہیں۔ یہی غلطی کرتے
ہیں اس طرح کہ کسی خلق مذموم سے یہ بجا رہا اور اس ہر تک اس کی قصد سے حفاظت رہی بس
ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم کو ملکہ حاصل ہو گیا اور وہ خوش ہیں کہ اس خلق کی تکلیف ہوئی اور اس سے بڑھ کر یہ
غلطی نہ جاتی ہے سمجھ جائیں کہ ہم سب کا ملکہ ملے اور سب ہم کو کیوں نہ ہو صرف رجوع

مرنے کی ضرورت نہیں رہی حالانکہ یہ بھی عارف نہیں ہوئے اور کسی عارف کامل کی طرف ان کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر عمل میں بہت سے شعبے ہوتے ہیں ان کا علم ہر بار ہر موقع پر نگرانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کامیاب ہونے اور حفاظت رہنے سے عرفان حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نرے ذکر و شغل سے بھی کم حاصل نہیں ہوتا ذکر شغل کتابوں میں بہت لکھے ہیں تو چاہیے ان کو دیکھ کر ہر شخص عارف بن جاوے مگر ایسا نہیں ہو سکتا محقق کی ضرورت ہے اور عامل کی جس نے خود ہر بار ہر موقعوں پر مجاہدے رکے بصیرت حاصل کی ہو اسی کی تعلیم سے نفع ہوتا ہے اور اگر وہ خود محقق اور عامل نہیں تو اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی یہ شخص جس کو چند روز تک کامیابی ہوئی ہے اور کچھ عرصہ تک وہ غلطی سے محفوظ رہا ہے وہ ابھی محقق نہیں ہوا اسی وجہ سے یہ غلطی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو عارف سمجھ لیتا ہے اور اس پر اس کے ملاوہ ایک وراثت آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ایک موقع پر تقاضا گناہ کا ہو یا کسی طاعت میں سستی ہوئی تو شیطان کہتا ہے کہ اتنے دنوں کے مجاہدہ سے کیا ہوا جب موقع پڑا تو کامیابی نہیں ہوئی چونکہ یہ ابھی محقق ہوا نہیں اس لیے نا تجربہ کاری سے اور طریق کے نشیب و فراز نہ جاننے سے بد دل ہو جاتا ہے اور کام چھوڑ بیٹھتا ہے اور شیخ کی شکایت قلب میں پیدا ہوتی ہے کہ شیخ نے میری تکمیل نہیں کی یا حق تعالیٰ کی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اتنا مجاہدہ کیا مگر کچھ بھی اعانت نہیں ہوئی یا اپنی طرف یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ میں مردود ہوں میں کسی قبل ہی نہیں ہوں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیخ سے بغض پیدا ہو جاتا کبھی جان سے تنگ ہو جاتا ہے اور بسا اوقات خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو بعض اوقات سامعین کو پیش آتا ہے۔ بات سنا تھی مگر نہ جاننے سے یہ سب کچھ ہوا۔ بات یہ ہے کہ نبیوں نے محض عرفان ہی کو کافی سمجھ لیا حالانکہ دو چیزوں کی ضرورت ہے علم حقائق اور عمل اور ان دونوں میں نسبت بنیاد اور تعمیر کی سی ہے۔ علم حقائق بنیاد ہے اور عمل تعمیر ہے نہ نری بنیاد تعمیر کے کارآمد ہے کہ دھوپ سے سایہ یا بارش وغیرہ سے بچو۔ اور نہ صرف تعمیر بنیاد کے قیام دونوں کے ہونے سے مکان بنتا ہے۔ یہ شخص جو تحقیق اپنے آپ کو عارف، عامل سمجھ بیٹھا حالانکہ ابھی تحقیق کی ناقص ہے۔

نفس کی شائستگی

نہ سے یہ خیر غلطی سے مجاہدہ ہوتی ہے۔ ان نے چون سمجھا کہ مجاہدہ سے وہ ناکام ہوتا رہا ہے۔ یہی وہ پتہ ہے جس پر وہ پہلے رہا تھا۔ ابھی تو وہ وہاں سے واپس آتا ہے۔

پیدا ہوئیں، خوب سمجھ لیجئے! کہ مجاہدہ سے مادہ نہیں جاتا بلکہ تقاضے کا غلبہ جاتا رہتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک گھوڑا تعلیم دیا ہوا ہے اور ایک بے تعلیم ہے۔ تعلیم دیا ہوا شائستہ بیشک ہوتا ہے مگر شائستہ کے معنی یہ نہیں کہ اس میں شرارت کا مادہ جاتا رہتا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اس کا رام کرنا بہ نسبت غیر تعلیم یافتہ کے سہل ہوتا ہے یوں وہ بھی کبھی شرارت کرتا ہے حتیٰ کہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر سوار کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ آخر گھوڑا ہے وہی گھوڑا ہے جو پہلے تھا۔ ہاں! اتنا فرق ہو گیا ہے کہ اب آسانی سے قابو میں آ سکتا ہے اور پہلے ایسا نہ تھا ایسے ہی نفس ہے کہ مجاہدہ کرنے سے شائستہ ہو جاتا ہے یعنی اس کا قابو میں کرنا سہل ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے مادہ ہی شرارت کا نکل جاوے بس فرشتہ ہو جاوے کیونکہ انسان مجاہدہ کے بعد بھی انسان ہی رہتا ہے۔ مجاہدہ سے تبدل حقیقت نہیں ہوتا کہ انسان سے فرشتہ ہو جاوے جس میں مادہ شرارت بالکل نہ رہے بلکہ مجاہدہ سے اصلاح ہو جاتی ہے جیسے فصد سے خون فاسد کی اصلاح ہو جاتی ہے فصد کے یہ معنی تو نہیں کہ سارا خون نکل جاتا ہے بلکہ جوش خون دب جاتا ہے خوب سمجھ لو!

مجاہدہ کا فائدہ

اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی کیسا ہی مجاہدہ کر چکا لیکن نفس کو مردہ نہ سمجھے اور اس کے مکائد سے کبھی غافل نہ رہے۔

نفس اژدہا ہست او کے مردہ است از غم بے آلتی افسردہ است

(نفس اژدہا ہے وہ نہیں مرا ہے سر و سامانی کے خوف سے وہ مردہ ہو رہا ہے)

اس سے غافل بھی نہ ہو اور مجاہدہ کو بیکار بھی نہ سمجھے اس سے شرارت کا مادہ نہیں جاتا رہا۔ ہاں ریاضت سے اس مادہ کو ابھار نہیں ہوتا اور اگر کبھی ابھرتا ہے تو ذرا سے اشارہ سے دب جاتا ہے۔ غرض یہ غلطی کی بات ہے کہ کسی وقت اس کی شرارت دیکھ کر مجاہدہ کو بیکار سمجھے۔ سالک کو چاہیے کہ مایوس نہ ہووے پس سمجھ لے کہ اس مادہ کو حرکت ہوئی ہے اور اس کا علاج کرے تجربہ کر کے دیکھ لو کہ مجاہدہ کے بعد جب نفس میں نگاہ بد کا تقاضا پیدا ہو تو نگاہ کو روکو! انشاء اللہ تعالیٰ دیکھو گے کہ آج اس کے روکنے میں پہلے کی سی بے چینی نہ ہوگی جیسی پہلی ہوئی تھی اور آسانی سے قادر ہو جاؤ گے۔ یہ نتیجہ اسی مجاہدہ کا ہے تو مجاہدہ کو بیکار کیسے سمجھ لیا۔ یہاں سے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جب بعد مجاہدہ کے بھی کف عن المعصیۃ کا مدار اپنے روکنے ہی پر رہا تو مجاہدہ کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ جواب یہی ہے کہ فائدہ کی تفسیر زوال مادہ نہیں ہے۔ کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ اس کے جوش کے روکنے میں سہولت ہو گئی یہی تو بڑا

فائدہ ہے بلکہ فائدہ اسی میں منحصر ہے کیونکہ اگر مادہ کا زوال ہو جاوے تو کف عن المعصیۃ اختیار قصہ سے نہ رہے گا پھر اس پر اجر و ثواب بھی نہ ہوگا کیونکہ اجر و ثواب فعل اختیاری پر ہوتا ہے اور جو خرابیاں کہ زوال مادہ پر مرتب ہوتی ہیں وہ الگ رہیں۔ وہ یہ کہ حرکت ہی تو ایسی چیز ہے جو باعث ہوتی ہے طاعات کی بھی جب حرکت نہ رہی تو آدمی جماد محض ہو گیا تو طاعات بھی کیسے ہوں گی۔ انسانی کمالات جیسی حاصل ہو سکتے ہیں کہ حرکت باقی ہو اور اس کے ساتھ بے موقع حرکت کو روکنے کی بھی قدرت ہو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ریاضت بیکار چیز نہیں بلکہ ضروری چیز ہے مگر نتیجہ اس کا یہ نہیں کہ مادہ سلب ہی ہو جاوے ہاں مغلوب ہو جاتا ہے اور یہی فضیلت کی بات ہے کہ مادہ موجود ہو لیکن غالب نہ آنے پائے ورنہ دیوار کو زیادہ فضیلت ہوگی انسان پر۔

متقی کا گناہ

خود اس آیت سے بھی میری اس تقریر کا ثبوت ملتا ہے کہ مجاہدہ سے مادہ کا قطع نہیں ہو جاتا کیونکہ آیت میں صاف موجود ہے کہ تقویٰ کے بعد بھی مس شیطان ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں: ”اِنَّ الدِّیْنَ اَتَقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ“ یعنی متقیوں پر بھی یہ مس واقع ہوتا ہے مگر فرق ہوتا ہے۔ اس مس میں اور اس مس میں جو غیر متقین پر واقع ہوتا ہے۔ غیر متقین اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور متقین پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ”تَذَكَّرُوا لِاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ“ یعنی وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں اور صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں۔ دیکھئے! کتنا بڑا فرق ہے۔ ڈاکو ایک انٹری اور غافل پر چھاپہ مارتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب مال و اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں بلکہ اس کو بھی مار کر ڈال دیتے ہیں یا باندھ کر لے جاتے ہیں اور کبھی ایک کار کردہ اور تجربہ کار اور ہوشیار پر چھاپہ مارتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے غل تو جج جاتا ہے اور تماشائیوں کا مجمع ہو جاتا ہے لیکن اس کی ذات کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا بلکہ یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہوشیار ہو کر پھر سے چوکی کو اور درست کر لیتا ہے بلکہ کبھی ڈاکوؤں کو بھی باندھ لیتا ہے چھاپہ مارنا دونوں جگہ ہوا مگر اثر میں فرق ہے۔ اسی طرح فرق ہے متقین پر مس شیطان کے اثر میں اور غیر متقین پر اثر میں اور اس آیت میں تو مس شیطان کو مجملہ ہی بیان فرمایا ہے اور اس کے کسی خاص اثر کا بیان نہیں کیا کہ اس مس سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ بس اتنا فرمایا ہے کہ مس شیطان متقین کو بھی ہوتا ہے مگر ایک دوسری جگہ اس اثر کے بعض افراد کی تعین بھی فرمادی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ”وَ اِذَا مَا عَصَوْهُمْ يَغْفِرُوْنَ“ یہ آیت بھی متقین کی شان میں ہے ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں یہاں مس شیطان کا ایک اثر منسوب نہ ور

ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے جو شیطان کا اثر ہے تو وہ شیطان کے کہنے پر عمل کرتے متعین غصہ پر عمل نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ متعین کو غصہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ ازا اور ان میں فرق ہے۔ ازا مقدمات پر آتا ہے اور ان تحتلات پر اور یہاں لفظ ازا یا گیا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ متعین کو بھی غصہ آنا غالب ہے مگر اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہوتا بلکہ معاف کر دیتے ہیں غصہ اس شیطان کا ایک فرد ہے اس آیت میں اس کی تصریح ہو گئی۔ دیکھئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غصہ کا بالکل جائز ہونا مطلوب و محمود نہیں بلکہ متعین کی شان یہ ہے کہ ان میں غصہ بھی ہوتا ہے مگر اس کے متعین پر عمل نہیں ہوتا وہ بات صحیح ہوئی کہ مادہ کا بالکل ازالہ مطلوب نہیں ہاں اس کو مغلوب کر لینا چاہیے اور اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ مثلاً اگر غصہ بالکل جاتا رہے تو ہزاروں خرابیاں پیدا ہو جائیں آدمی دیوث ہو جاوے کہ اپنی عورت کے پاس دوسرے مرد کو دیکھ کر بھی اس کو غیظ نہ پیدا ہو۔ یہ غصہ ہی ہے کہ آدمی ایسے موقع پر جان دے دیتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے کہ میں ایسا بہادر ہوں اسی طرح اور بہت سی خرابیاں ہیں جو غصہ نہ رہنے کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے۔ حق تعالیٰ تعظیم عجیب ہے اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فطرت اس کے موافق ہو جاوے تو سلیم ہی فرماتے ہیں ”وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ“ یہ بھی متعین کی شان ہے معنی یہ ہیں کہ وہ غصہ کو دبا دیتے ہیں۔ الْغَيْظُ نہیں فرمایا جس کے معنی یہ ہوئے کہ ان میں غصہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ غصہ انسان میں ہونا چاہیے ہاں اس کے ساتھ نظم کی قوت بھی ہونی چاہیے کہ اس پر غالب رہے۔ مثلاً اس کی موثری کی ہے کہ اس کے اسٹیم کا ٹھنڈا ہونا مطلوب نہیں اسٹیم تو پوری قوت کا ہونا چاہیے ہاں اس کو استدار سے ساتھ چلانے کی ترکیب بھی ہونی چاہیے اگر ٹھنڈا ہو جاوے تو بیکار ہے۔ دوسری مثال پہنوں کی ہے کہ اس کے ظلم و زیادتی کم کرنے کی تدبیر نہیں ہے کہ اس کی طاقت بالکل سب کر لی جاوے بلکہ یہ یہی ہے کہ اس کے افعال میں اعتدال پیدا کر دیا جاوے۔ جوش ہو اور قوت کو اعتدال کے ساتھ خراج دیا جاوے۔ غرض ہر چیز اپنے مصرف میں صرف ہو تو محمود اور مفید ہے جس اپنے محل میں غصہ بھی اچھا اور خالص بھی اچھا۔ غرض یہ غلطی ہے کہ مجاہدہ کا یہ سمجھ جاوے کہ معصیت کا مادہ ہی سب ہو جاوے۔

تدبیر اصلاح

اور یہ تحقیق مذکور آدمی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ بار بار اسے غلطی ہو اور کامل ستارے اس وقت رہی کی ہو۔ تحقیق صرف اتنا نہیں پڑھ بیٹے بلکہ ایک دو دفعہ کامیاب ہو جانے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ صرف بننے کے لیے ضرورت ہے متعین کی اور عمل کی

اور یہ علم حقائق اور عمل حاصل ہوتا ہے کسی کامل کی صحبت سے درمہرت ہوتی ہے بار بار کے تذکرے سے یہی معنی ہیں تذکر میں تدریج ہونے کے۔ پس بتدریج دین کے تمام شعبوں کو حاصل کرنا چاہیے اور ہر قسم کی اصلاح کرنا چاہیے اور تدبیر اصلاح کی یہ ہے کہ عقائد تو مطلقاً سب درست کر لیے جاویں اور احکام میں سے جو اپنی ضرورت کے ہوں ان کو معلوم کر کے واجبات و فرائض کا ہتھام کیا جاوے اور معاصی سے بچا جاوے اور اخلاق باطن اور عبادت کو بچائے ازالہ کے ان کے مصرف میں صرف کیا جاوے اگر بخل اور امساک کو اپنے اپنے مصرف میں صرف کیا جاوے تو دونوں چیزیں محمود ہوں گی۔

اے بسا امساک از انفاق بہ مال حق راجز با مرحق مدہ
(اے طالب بہت مرتبہ خرچ نہ کرنا بہتر ہوتا ہے خرچ کر کے حق خدا کے مال کو سوائے امر حق کے اور کہیں خرچ نہ کرو)

غلبہ تقویٰ

اس تحقیق کی بنا اس پر ہے کہ وہ شر کا سبب مطلوب نہیں ہے بلکہ اس پر غلبہ حاصل کر لینا مطلوب ہے جس سے وہ اعتدال پر رہے اور یہی کہاں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تقویٰ کے بعد مس شیطان ہی نہیں ہوتا اور ان کو معصیت کا خیال ہی نہیں آتا بلکہ تذکر وافرمایا کیا معنی؟ کہ وہ سنبھل جاتے ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں حاصل یہ کہ مس تو ہوتا ہے مگر اس مس کو قیام نہیں ہوتا وراس مس کرنے والی چیز کو طائف سے تعبیر فرمایا اس کے معنی ہیں گرد پھرنے والا یعنی آیا اور بھاگ گیا۔ بس متقی کی حالت تو یہ ہے کہ وساوس اس کے دس میں جمتے نہیں اور غیر متقی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دس میں وہ خیالات جمتے ہیں اور طائف کا ترجمہ جو میں نے گرد پھرنے والا کیا اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اس کو قدرت اس پاس ہی پھرنے کی ہے قلب کے اندر نہیں جاسکتا یہ ایسا ہے جیسے ایک شاعر نے کہا ہے

عذل العواذل حول قلب النانہ وھوی الاحبتہ مہ فی سودائہ

(مداخت گروں کی، مدت قلب کے رد و رد ہے اور محبوب کی محبت سوائے قلب میں ہے)

یہ حالت تو وساوس کی سے اور تقویٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اندرون قلب میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے: "أَلَا إِنَّ النَّفْثَ هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ" یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور سینہ کی طرف اشارہ کیا یعنی قلب۔ اندرون اور طائف کے معنی آس پاس پھرنے والے ہیں تو آیت و حدیث کو مذاکر یہ بات ثابت ہوگئی کہ متقی کے

اس میں تنوی ہی کا غلبہ ہوتا ہے اور شیطان نذر نہیں جاسکتا۔ امیں شیطان سے ضعیف ہونے کو بیان فرمایا اور سالک کو تسلی دی کہ قعدہ دارہ رمانہ میں خندق کے باہر ہی شیطان ہے اسی واسطے عارف شیطان کی بالکل پروا نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اس کے وقع کی طرف بھی زیادہ التفاف نہیں کرتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مؤذبانہ پڑھتے تو شیطان کو مخاطب کر کے کہتے کہ چونکہ شریعت کی تعلیم ہے ایسے موقع پر اعوذ پڑھنے میں واسطے پڑھتے ہوں تیرے پاس نہیں پڑھتا تجھ سے کیا خوف۔ قرآن شریف میں موجود ہے ”انہ لیس لہ سلطان علی الدین امنوا“ کہ شیطان کو کسی قسم کی قدرت اور اختیار نہیں۔ ایمان والوں پر بلکہ عارف کو بخش وقت بجائے نقصان کے شیطان سے الٹا نفع پہنچ جاتا ہے۔ ”مد و شود سبب خیر گر خد خواہد“ اور شیطان کو بڑا ہی ماقص اور تجربہ کار ہے مگر کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے وہ اس لحاظ سے کہ انسان اس کے کہنے میں آجائے گا بہکا تا برابر ہے بھی اس سے نہیں چوکتا مگر کبھی اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو خوب بہکایا اور اس میں بڑا وقت صرف کیا اور اس میں ایسا مشغول ہوا کہ اور کاموں سے رہ گیا اور یہاں اس شخص کو جس پر اتنی محنت کی تھی تذکر ہو گیا بس ساری محنت ضائع ہوئی بدلتا اور نقصان پہنچا کہ وہ شخص متفقہ فاذا هم مصروں کے اور صاحب بصیرت ہو گیا اور مدد کو بھی اس کے فریب میں آنے کی امید کم ہو گئی اس وقت شیطان پچھتا تا ہے کہ وہ ایسا نہ کرتا تو اس وقت اور کاموں سے بھی نہ رہ جاتا اور آئندہ اس سے امید تو مغالطہ میں آنے کی رہتی اور ہمت اس کی ٹوٹ جاتی ہے مگر یہ حیا ہے کہ پھر تھوڑی دیر میں آتا ہے اور گو کامیابی کی امید نہیں مگر پھر بھی اپنا کام کرتا ہی ہے ہمت میں تو شیطان استوہ بنانے سے قائل ہے کہ تھکتا ہی نہیں۔

حکمائے اسلام

اور اہل بتہ نے اس سے بھی بھی کام لیا ہے کہ برے شخص میں کوئی ماس دیکھ کر اس سے سبق حاصل کیا۔ چنانچہ ایک بار حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ شخص سو سو پر چڑھایا گیا چوچھایا جرم ہے کہا گیا اس نے یہ دفعہ چوری کی تو حسبِ خبر مشن اس کا ہاتھ کاٹا گیا مگر یہ باز نہیں آیا اور دوبارہ چوری کی تو اسے پیر کاٹ دیا گیا۔ اس نے چوری کی تو حاکم نے غصہ میں آکر سیاست سو پر چڑھانے کا حکم دیا۔ یہ شخص کس قدر توبہ تھا مگر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاؤں چوم لیے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بد آئی کے پاؤں چومتے ہیں کہا اس کے پاؤں نہیں چومتا اس کی ہمت سے پاؤں چومتا ہوں اس نے یہ برے کام دیا کہ

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید یا تن رسد، جان یا جان رتن بر آید
(جب تک میرا مقصد پورا نہ ہوا میں طلب سے باز نہیں آؤں گا، یا تو جسم محبوب حقیقی کی

طرف پہنچے یا جان جسم سے نکل جائے)

سوں پر چڑھ یا مگر اپنا کام نہ چھوڑا، غلط پرست معقول تو کہتے ہیں کہ سارق بلا سرقہ کے
نہیں پایا جاسکتا تو گویا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت سارق قید سرقہ کے پاؤں چوے مگر یہ
لوگ، غلط کے ایسے پابند نہیں ان کی نظر لفظی جھگڑوں پر زیادہ نہیں پڑتی۔ یہ اعتبار قید و مقید سے الگ
بھی کر لیتے ہیں چنانچہ انہوں نے سارق میں سے سرقہ کی قید نکال ڈالی اور اپنا مطلب نکال لیا اور
الفاظ پرست لفظی جھگڑوں ہی میں رہے ان کے نزدیک اس کے پیر چومنا گویا چور کے پیر چومنا ہیں
اور پیر چومنا چوری کی تعظیم کرنا اور اس کے ساتھ اور جانیں کیا یہ سمجھ سکتے ہوگا جس سے جو چاہیں فتویٰ
لگا سکتے ہیں مگر یہ سب الفاظ حق الفاظ ہیں۔ حقیقت کا اس میں پتہ بھی نہیں جس کے فلسفی مدعی ہیں اور
یہ لوگ یعنی ماریفین لفظی بحث چھوڑ کر سیدھے حقیقت پر پہنچتے ہیں۔ حقیقی فلسفی یہ ہیں خود افلاطون کو جو
مسلم فلسفی ہے کسی نے خواب میں دیکھا اور چند فلسفیوں کے نام لیے کہ کیا یہ فلسفی ہیں۔ اس نے سر
ہلایا پھر اس نے حضرت بایزید وغیرہ حکماء اسلام کے نام لیے تو اس نے کہا "اولئک ہم
الفلاسفہ حقاً" کہ یہ ہیں سچے فلسفی واقعی فلاسفہ اپنے منہ میں منہوں بن جاویں مگر جس چیز کے وہ
مدعی ہیں یعنی حقیقت شناسی کے اس سے ان کو مس بھی نہیں۔ حقیقت شناس یہ لوگ ہیں کیسی قید اور
کیسا مقید بری سے بری چیز میں بھی اگر آزاد و برابر بھی خیر اور کام کی بات ہو تو وہ ان کی نظر سے نہیں
چھپ سکتی (فقہائے نے بھی اس کو سمجھا ہے چنانچہ مسافر عاصی کے لیے حنفیہ رخصت قصر و افطار کے
قابل ہیں یہاں مسافر و صفت معصیت سے الگ کر کے تحقق رخصت بنا دیا۔ علی ہذا صوم یوم النحر کو
صحیح علی امراہت کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۲ ظ) آدمی حقیقت شناس ہو تو شیطان سے بھی اچھی بات
حاصل کر سکتا ہے مثلاً یہی کہ وہ اگر سو جگہ دھوکہ کھاوے اور بہکانے میں کامیاب نہ ہو بلکہ بجائے
نقصان پہنچانے کے غلطی سے موجب نفع بن جاوے جو اس کے مقصود کے خلاف ہے مگر ہمت نہیں
ہارتا اور اپنے کام سے تھکتا نہیں یہ سبق اس سے حاصل کریں جاوے تو کیا حرج؟

شیطانی دھوکہ

اور وہ شخص عارف ہے جس کو شیطان سے نقصان نہیں پہنچتا بلکہ بعض وقت نفع پہنچ جاتا ہے
اس سے وہ اس سے مطلق نہیں ہارتے کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کو یہ قبو حاصل نہیں ہے کہ اس کو

زبردستی کھینچ کر شرکی طرف سے دے دے قلب کے باہر باہر رہتا ہے اس کا صرف اتنا اختیار ہے کہ انسان کو بلاتا ہے شرکی طرف بس انسان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر شیطان کا سارا ہی کام بن جاتا ہے جیسے بچے کو کوئی چور بد معاش زیور اتارنے کے لیے مڈویڑے دکھا کر دور سے بد دے تو وہ اپنی نادانی سے چلا جاتا ہے۔ پھر زیور بھی چھین جاتا ہے اور بسا اوقات جان بھی جاتی رہتی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے ہی وقت کی تدبیر اس آیت میں بتا دی کہ جب شیطان تمہارے پاس کو آوے اور معصیت کی طرف بد دے تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ تذکرہ اختیار کرو اس کا یہ اثر ہوگا کہ بصیرت پیدا ہو جاوے گی اور اس کے دھوکے میں نہ آؤ گے۔ یہاں ایک دفعہ دخل بھی کیے دیتا ہوں وہ یہ کہ آیت میں جو اس کے مقابلہ کے لیے نسخہ بتا دیا ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے مقابلہ کے وقت نہ ڈریں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان سے بے خوف ہو جانا چاہیے اور مقابلہ کے لیے تیار بھی نہ رہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس سانپ کی مجرب دوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب سانپ سے ڈرنا ہی نہ چاہیے بایں معنی کہ منہ میں باتھو دے دیا کریں خواہ مخواہ ایسی جگہ رہیں جہاں سانپ ہوں بلکہ اس کا حاصل یہی ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو دوا مجرب پاس ہے۔ علاج اطمینان سے اور بے حراس ہو کر کریں وہ دوا خط نہ کرے گی اور خواہ مخواہ سانپ سے کٹنا تو نہایت ہی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ بعض سانپ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ انکے کاٹنے کے بعد دوا کے استعمل کا موقع بھی نہیں ملتا اور کام تمام ہو جاتا ہے۔ آج کل اس مذاق کے لوگ بھی موجود ہیں جو شیطان سے نہ ڈرنے کے معنی یہ لیتے ہیں کہ شیطان کے کاٹ لینے سے بھی ان کو ضرر نہیں پہنچتا گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بعض وقت سامعین کو بھی یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ کوئی کیفیت قلب میں پیدا ہوگئی اور کبھی نظر وغیرہ کا اتفاق ہو گیا اور اس کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کامل اور شیطان سے محفوظ ہو گئے ہیں کہ ایسے گناہ سے بھی کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے گناہ اپنا اثر ضرور کرے گا اب نہ سہی ذرا دیر کے بعد سہی اور اس دھوکہ سے جرأت بڑھ جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی ہونے لگتے ہیں ورنہ کام اندر ہی اندر تمام ہو جاتا ہے اور یہی اسی دھوکہ میں رہتے ہیں کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور بعض گناہ ایسا اثر کر جاتا ہے جیسا بہت زہریلے سانپ کا زہر کرتا ہے کہ دوا کے استعمال کی نوبت بھی نہیں آتی اور کام تمام ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں ہند یہ سمجھنا تو غلطی ہے کہ شیطان سے بے خوف ہو جائیں بلکہ نسخہ کے مجرب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اگر اس سے کام

یہ جاوے تو بیشک خط نہ رہے گا تو اس کا مقصد یہ ہونا کہ اس سوہ وقت پاس رہنا چاہیے کہ خدا جانے کس وقت ضرورت ہو جائے اس صورت میں شیطان سے خوف بھی رہے۔ ہاں معنی کہ اس سے احتیاطی اور اس سوہ وقت اپنی تاک میں سمجھا اور خدا پر اعتماد بھی ہوا کہ اس کو مجرب سمجھتا تب تو پاس رہا۔ یہ تو آیت کے نیک جزو کا بیان ہوا جس کا حاصل یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے نفس کے تقاضے سے اور تقاضا ہوتا ہے غفلت سے یعنی ان چیزوں کے غائب عن النظر ہونے سے جو اس تقاضے کو مغلوب کر سکیں اور اس غفلت کا علاج ان چیزوں کا احتضار و تذکرہ ہے۔

صحبت صالح

اس کے آگے دور جزو آیت کا یہ ہے "وَاخْوَانُهُمْ يَمْلِكُوهُمْ فِي الْعَمَلِ ثُمَّ لَا يَنْقُصُونَ" (وقت زیادہ ہو گیا ہے ہذا اس کو بطور خلاصہ بیان کرتا ہوں) سو سمجھنا چاہیے کہ گناہ کے متعلق ایک تو مانع تھا گناہ پر غلبہ سے۔ اس مانع کے رفع کا بیان تو پہلی آیت میں تھا اور دواغ غفلت سے اور ایک باعث ہوتا ہے معصیت پر جس کو داعی و المعصیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ علاج مکمل جب ہو گا کہ رفع موانع بھی کیا جاوے اور اس باعث و داعی سے بھی، جتناب کیا جاوے۔ یہ مجموعہ شرط ہے نفع و سوہ کام کے پور نہ ہونے میں جس طرح رفع موانع شرط ہے اسی طرح اجتماع شرط ہے بھی ضروری ہے چونکہ یہاں حق تعالیٰ کا مقصود روکن ہے گناہ سے اس واسطے باعث کا بھی انسداد فرمایا اور رفع موانع کی بھی تدبیر بتائی۔ اس انسداد کا خلاصہ صحبت بد سے بچنا ہے جس کا بیان "وَاخْوَانُهُمْ يَمْلِكُوهُمْ" میں ہے۔ یہ با صحبت بد کی آج کل بہت ہی عام ہے۔ صحبت نیک کا ماننا تو مثلاً ہے اور بری صحبت، جد میسر سے آج کل ایسی جماعتیں بہت ہیں اور بالقصد قائم کی جاتی ہیں جن میں دیندار کم اور دین سے آزار زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک زمانہ میں کانپور میں ایک جماعت تھی اس میں ایسے ہی قسم کے آدمی تھے اور اس جماعت کا نام سن و سونے رہا تھا اخوان الصفا۔ میں نے اس کا نام اخوان الصفا دیکھا، دیکھا تھا۔ یہی جماعتوں سے نہ بچھو دینا کا کام ہوتا ہے نہ دین کا۔ چنانچہ پچھو سونے کے بعد وہ انجمن رہی نہ وہ اخوان رہے۔ ہاں چندوں سے جو اخوان حاصل رہیں گے شاید وہ بعض آدمیوں میں رہتے ہوں تو آج کل مسلمانوں کو وہی جماعت قائم نہ ہوتے ہوئے رہا نہیں بالکل نہیں ہوتا کہ ہاں جماعت نیک ہوں جن کی صحبت سے دین کا اثر و سونے میں پیدا ہو بس رواجی ہی وقت پر نظر ہوتی ہے کہ بی اے پاس ہوں ایم اے پاس ہوں چاہے دین کے اندر باطل نہیں ہوں، جمعی تو آج کوئی کام انجام نہیں پاتا۔ یاد رکھو صحبت نیک جس طرح دین کے عامل بننے سے ہے ضروری ہے دنیا کے عاملوں میں بھی ضروری ہے۔

دوستی کا معیار

میں ایک بہت کام کی بات بتلاتا ہوں کہ جو کوئی اپنے دین کی اصلاح چاہے اس کو ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے سخت اہتمام کی ضرورت ہے کہ اپنے ایسے ساتھیوں سے جو دیندار نہ ہوں صاف کہہ دے (مگر ان سے نرمی نہیں اور عداوت بھی نہ کرے اور ان کو بالکل ترک بھی نہ کرے کیونکہ یہ خلاف مروت ہے نرمی سے یوں کہہ دے) کہ صاف سن لیجئے! ہم بن گئے ہیں قل اعوذ نے اور ہم جس دھن میں ہیں اسی دھن میں رہیں گے:

ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیانہ ایم
(ہم اگر قلاش اور دیوانہ ہیں تو کیا غم ہے یہی دولت کیا ہے کہ اس ساقی اور محبوب حقیقی اور اس کی شراب محبت سے مست ہیں)

اگر تم ایسے ہی بنو تب تو ہماری تمہاری دوستی ہے ورنہ دوستی آج سے قطع ہے۔ یوں معمولی تعلق رکھے تو اور بات ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنی جنس سے ملتا ہے تو اس طریق میں آنے والوں کو کیا ضرورت ہے کہ دوسری وضع کے لوگوں سے میل جول رکھیں۔ دوستی اور محبت سوائے اپنے ہم جنس کے کسی سے نہ چاہیے بلکہ اختلاف بھی نہیں چاہیے۔ یعنی بد ضرورت باقی کسی دینی یا دنیوی ضرورت سے اختلاف کا مضائقہ نہیں مثلاً کسی سے کچھ معاملہ کرنا ہے کسی سے بیع و شرا کرنا ہے تو ایسے اختلاف سے کوئی دوست نہیں بن سکتا بلکہ اہل معاملہ ہیں اور کسی سے معاملہ کرنا اور معاملہ کی غرض سے اختلاف کرنا ناجائز نہیں معاملہ تو کفار سے بھی کیا جاتا ہے اور ن سے بقدر ضرورت ملا بھی جاتا ہے۔ یہ صحبت بد میں داخل نہیں بشرطیکہ وہاں آنا جانا معاملہ کی ضرورت ہی تک محدود رہے۔ غرض میں تجارت یا نوکری کو منع نہیں کرتا ہوں ن کے مجموعوں میں بد ضرورت شامل ہونے کو اور تجارت اور نوکری کے علاوہ اختلاف رکھنے کو منع کرتا ہوں مجمع میں انہیں کے داخل رہو جو تمہارے ہم جنس ہوں اور نہ جنس مجموعوں کو یا تو اپنی طرح و ورنہ الگ کرو اگر اپنی اصلاح منظور ہے تو صحبت بدل دو ورنہ اصلاح کا نام بدنام نہ کرو۔ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ ایک ناقص اعقل نر کی معاشرت جو شادی سے پہلے ہو چکی ہے اس میں اور اس معاشرت میں جو بعد شادی کے ہوتی ہے بڑا فرق ہوتا ہے حالانکہ وہ نر کی ہے اور ناکھ ہے اور ناقص اعقل بھی ہے مگر یہ مذاق صحیح رکھتی ہے اور یہ فطری مذاق ہے کہ شادی ہوتے ہی اپنی معاشرت سابقہ کو بالکل بدل دیتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اس کو شوہر سے تعلق ہو گیا اب جو شوہر کا دوست ہے وہ اس کا بھی دوست ہے اور جو

شوہر کا دشمن ہے وہ اس کا بھی دشمن ہے اس میں چاہے اس کا بھائی اور باپ ماں بی بیوں نہ ہوں
 یہی حالت صاحب خدا کی ہونی چاہیے اس کا تو مذہب یہ ہونا چاہیے کہ
 یکے دان و یکے بین و یکے گوے
 (ایک ہی کو جہنم ایک ہی دیکھو اور ایک ہی کی باتیں کرو)
 بس ایک سے تعلق رہے جس کو اس سے تعلق ہے اس کو بھی اس سے تعلق ہے اور جس کو اس
 سے تعلق نہیں وہ کوئی بھی ہو اس سے بھی اس کا تعلق نہیں۔

مصلحت سوزی

اور اس کا مذہب یہ ہے:

ظلیل آساور ملک یقین زن صدائے لا احب الا قلین زن
 (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہند غزمو یقین کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے نوائے لا احب
 افسین یعنی میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ صدا بند کرو)
 اور یہ کہے

ہمہ شہر پر زخوباں منم و خیاں ہے چہ کنم کہ چشم بد خونند بہ کس نگاہے
 (سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے اور میں ایک چاند کے خیاں میں مست ہوں کیا کرو میں
 کاش کہ بد خوئی نظر کسی پر نہ پڑتی)

اور یہ کہے

دلارامے کہ داری دل درو بند و گر چشم از ہمہ عالم فرو بند
 (جس دل آرام یعنی محبوب سے تہ نہ دے گا رکھ ہے تو پھر تم دنیا سے آنکھیں بند کر لو)

اور یہ کہے

مصمت دید من آنست کہ یاراں ہمہ کار بگذارند و خمر ہرہ یدے گیرند
 (بڑی مصمت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر بس ایک کے ہوو)
 مصمت کے لفظ میں یہ بھی حیف ہے کہ آج کل پاپیسی کا غلبہ ہے شاید کسی کو اس ترک صحبت
 سے خیاں ہو کہ نقصان پہنچ جاوے گا۔ اس واسطے مثلاً کلمۃ غفۃ مصمت نہایت بر محل ہے کہ نہیں اس
 میں نقصان کا اندیشہ نہیں بلکہ مصلحت اسی میں ہے

مصمت دید من آنست کہ یاراں ہمہ کار بگذارند و خمر طرہ یدے گیرند
 (بڑی مصمت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر بس ایک کے ہوو)

اس سے کوئی پامیس کا ثبوت نہ نکالے کیونکہ دوسرے یہ شعر میں جواب اس کا موجود ہے کہ یہ مصلحت نہیں بلکہ مصلحت سوزی ہے۔

رند عالم سوز راہ مصلحت مینی چہ کار کار ملک ست آنکہ تدبیر و تحمل بیدش
(عاشق و مصلحت مینی سے کیا تعلق اس کو نو محبوب مینی کا کام سمجھ تحمل و تدبیر چاہیے)

اور

سابقا بر خیزد در دہ جام را خاک بر سر کن غم ایام را
(ساقی در دو جام اٹھائے غم ایام پر خاک ڈالیے)
اور آگے چل کر تو صاف ہی صاف کہہ دیا ہے۔

گرچہ بدنای مست نزد عاقلان مانے خواہیم ننگ و نام را
(اگرچہ یہ عقلمندوں کے نزدیک بدنای ہے لیکن ہمیں بدنای کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے)
اس مضمون کو کسی نے رد میں یوں کہا ہے۔

عاشق بدنام کو پروا ننگ و نام کیا اور جو خود کام ہو اس کو کسی سے کام کیا
مسلمان کا تو یہ مذہب ہونا چاہیے جب ایک دس برس کی لڑکی کا یہ مذہب ہو تو غیرت ہونا
چاہیے پچاس برس کی عمر والے کو۔ افسوس اس نے شوہر سے ایسے کچھ کر کے دکھا دیا اور تم سے خدا
کے لیے بھی نہیں ہو سکتا نظیر غیرت دلانے والی موجود ہے۔ نظیر کا بڑا اثر ہوتا ہے۔

خلاصہ بیان

الحمد للہ بیان ختم ہوا اور اس تمام بیان کا خلاصہ یہ ہو کہ میں ہوں کا علاج یہ ہے کہ پچھلے گناہوں
سے توبہ کرو اور آگے سے نفس کو روکو اور اس کے یہ تذکرہ و اختیار کرو تذکرہ کے معنی خدا کی یاد کے
ہیں اور اس کی شہرت میں نے پوری طرح کردی ہے کہ خدا کی یاد سے کیا مراد ہے۔ دوزخ اور جنت اور
حقوق اہل بیت یا خدا کی یاد ہے اور صحبت بدو۔ یہ صحبت اختیار کرو اور اہل اللہ کے کام
کی صحبت یہ بھی نہیں کی صحبت ہے اگر کسی کو بزرگوں کے پاس جانے کی ہمت یا فرصت نہ ہو وہ اس
کے مفوضات احسانت و تائیدات ہی کا مطالعہ کرے اور اگر کوئی زندہ بزرگ اس کا معتقد فیہ ہو اور اس
سے ملاقات نہ ہو سکے تو اس سے خط و کتابت ہی رکھنے میں بھی صحبت ہی کا اثر ہے۔
دریں زمانہ رفیقہ کد خالی از خلل است صراحتی میں آپ و سفینہ غزل ست

(جو زمانہ صحبت شیخ سے خالی ہو اس میں اس کے مکتوبات اور ملفوظات (کے مطالعہ سے) مستفید ہونا چاہیے)

اور اگر کسی کو صحبت نیک میسر ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھے۔
مقام امن و مئے بہ غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود ہے توفیق
(مومن مقام اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خالص شراب اور مشفق شیخ اگر تم کو ہمیشہ میسر ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے)۔

اب توفیق کی دعاء اللہ تعالیٰ سے مانگو۔

خلاصہ وعظ بالفاظ حضرت مولانا مظلہم العالی

خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کا طریقہ فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے نفس کے تقاضے سے اور نفس کا تقاضا ہوتا ہے ایک چیزوں کے غائب عن النظر ہونے سے جو اس تقاضے کے اثر کو مغلوب کر سکیں جیسے خدا کی یا دُجنت کی یا دُوزخ کی یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور ان کے حقوق کی یاد۔ پس ان چیزوں کا استحضار تقاضے کو مغلوب کر دے گا اور تقاضے کے مغلوب ہونے سے گناہ سے محفوظ رہے گا۔ تذکرہ کا حاصل یہی ہے اسی واسطے اس پر فادہ ہم مبصرون کو مرتب فرمایا ہے اور دوسری آیت میں گناہ کے داعی کا انسداد ہے اور وہ داعی اخوان شر کی صحبت ہے۔ پس مجموعہ علاج یہ ہوا کہ تذکرہ ہو اور صحبت بد سے تحرر ہو۔ فقط اتنی ہفظ موانا (یہ خلاصہ لکھے جانے کے بعد حضرت مولانا کو سنا بھی دیا)

وعظ کے بعد مصافحہ نہیں کیا۔ ایک شخص نے پیر پکڑے حضرت والا نے بھی اس کے پیر پکڑ لیے وہ بہت شرمندہ ہوا فرمایا ذرا معصوم تو ہو کہ پیر پکڑنے سے دوسرے پر یہ اثر ہوتا ہے۔ اس وعظ میں شیخہ ارتزیہ اور ہندو بھی تھے در کہتے تھے کہ ہم کو یہ گمان نہ تھا کہ اتنا اچھا بیان ہوگا۔ جامع ۲

اشرف علی شہ ۲ شوال ۱۳۵۳ھ

تیسیر الاصلاح

۲۹ جمادی ۔ وں سنہ ۱۳۳۰ھ کو جامع مسجد تھانہ بھون میں ۲ گھنٹہ میں منٹ تک
 بیٹھ کر بیان فرمایا جس میں ترک معاصی کا نہایت سہل و آسیر نسخہ بتوایا گیا۔ مولوی
 سعید احمد تھانوی مرحوم نے اسے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و توكل عليه
و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا
مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله و حده
لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلى
الله تعالى عليه و على اله و اصحابه و بارك و سلم. اما بعد فاعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الله تعالى الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فالىك
يبدل الله سيئاتهم حسنت ط و كان الله غفورا رحیما و من تاب
و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا (الفرقان آیت نمبر ۷۷)

ترجمہ: "(مگر جو شرک و معاصی سے) توبہ کرے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام
کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گزشتہ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ
تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور جو شخص (جس معصیت سے) توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ (بھی
عذاب سے) بچ رہے گا کیونکہ وہ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر رجوع کر رہا ہے۔"

تمہید

یہ دو آیتیں ہیں جن میں پہلی آیت اپنے سے پہلی آیت کی محتاج ہے مگر جو مضمون اس وقت
مقصود ہے اس کے لیے چونکہ یہ بھی کافی ہے اس واسطے پہلی آیت جو جس میں مستثنیٰ منہ مذکور ہے
تلاوت نہیں کیا گیا اور اس کی تلاوت کی ضرورت نہیں سمجھی اور محض مضمون استثناء اور اس کی تمہید پر کتب
کیا گیا۔ ان دونوں آیتوں میں سے دوسری آیت میں ایک بہت بڑے مرض کا ایک نہایت ہی سبب
مدح فرمایا ہے۔ ہم میں، مرض تو بہت ہی شدید ہیں اور اس سے قاعدہ مقدمہ کے موافق ان کے
مذمت بھی بہت ہی سخت ہونے چاہئیں تھے مگر یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سخت سے سخت امراض کے
نہایت سبب سے توجیز فرمائے اور یہ بھی ایک قیامت شریعت محمدیہ سے مدح و تحسین فرمادے۔

شرائع اور دیگر طریق اصلاح سے کہ اس شریعت میں سخت امراض کے لیے بھی نہایت سہل علاج بتلائے گئے ہیں ورنہ تمام دنیا کا قادمہ ہے کہ جس درجہ کا مرض ہوتا ہے اسی درجہ کا علاج بھی کیا جاتا ہے اگر مرض سخت ہے تو اس کا علاج بھی سخت ہوگا اور مرض ہلکا ہے تو علاج بھی ہلکا ہوگا۔ غرض اس روحانی طب میں یہ امتیاز ہے کہ سخت امراض روحانی کا علاج بھی سہولت سے کیا گیا ہے۔

اعتدال روحانی

اور امراض روحانی سے مراد معاصی ہیں حدود یا بقایا یعنی گناہ کا صادر ہونا یا اس کا باقی اور مستمر رہنا۔ حاصل یہ ہے کہ معصیت مرض ہے اور اس میں دو درجے ہیں ایک تو اس کا حدوث اور ایک اس کا بقاء یعنی صدور کے بعد اس سے رجوع میسر نہ ہو تو اصل مرض معصیت ہو اس کے مرض ہونے میں تطویل کلام کی ضرورت نہیں جس میں ایمان ہوگا وہ اس کو ضرور ہی تسیم کرے گا کیونکہ مرض کی حقیقت ہے مزاج کا اعتدال سے خارج ہونا اور جس طرح ایک قسم اعتدال کی طبعی ہے اسی طرح ایک قسم اعتدال کی روحانی بھی ہے جس کو شریعت نے بتلایا ہے کہ انسان کو اس حالت پر رہنا چاہیے کہ نہ اس میں افراط ہو اور نہ تفریط ہو یعنی خلوا اور انہماک کو بھی جائز نہیں رکھا۔ پس یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ دین میں مبالغہ کرنا مقصود ہے یہ بھی خلاف واقع ہے۔ سو اس میں دو خطیاں لوگوں کو واقع ہوئی ہیں بعض تو یہ سمجھے کہ عبادات میں خوب مبالغہ کرو جتن مبالغہ ہوگا اچھا ہوگا اس کا ایک برانہ نتیجہ تو یہ ہے کہ دین سے توحش و قتل پیدا ہوگا دوسرا برا اثر بعض معتقدین پر یہ ہوگا کہ اس کو قبول کر کے ایسے منہمک ہوں گے کہ تمام دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر اور ترک تعلقات کر کے بیٹھ رہیں گے۔ اگرچہ وہ تعلقات واجب ہی کیوں نہ ہوں جیسے بیوی بچوں وغیرہ کا اور اس کا نام رکھا ہے آزادی و نفرد و تجرد کہ ہم کو خدا کے سوا کسی سے غرض نہیں نہ بیوی سے نہ بچے سے اور اس کا ثمرہ آخر یہ ہو کہ تمام حقوق واجبہ ضائع ہو گئے ان لوگوں نے یہ نہ سمجھا کہ آزادی اسی حد تک جائز ہے جہاں تک کہ شریعت نے اجازت دی ہے اور جہاں شریعت نے مقید کر دیا ہے وہاں مقید ہی رہنا چاہیے۔

چونکہ برمیخت بہ بند و بست باش چوں کشید چابک و برہستہ باش
(جب کسی میخ سے تجھے باندھ دیا جائے تو اسی جگہ بندھا ہو رہنا بہتر ہے اور جب کھول دیا جائے تو خوب چستی و چالاکی دکھلا)

یعنی جب باندھ دیں بندھ جائے اور جب کھول دیں تو اچھلتا کودتا پھرتا۔ دیکھئے گھوڑے کی شائستگی یہی ہے کہ جب اس کو باندھا جائے تو بندھا رہے اور جب کھول کر چلایا جائے تو کھل کر

چے ور مردہ کھولنے پر بھی بندھ جائے یعنی چلے نہیں یا باندھنے کے بعد بھی اچھے کو دے تو وہ شریر گھوڑا ہے۔ پس اطاعت یہی ہے کہ باندھنے سے بندھ جائے اور کھولنے سے کھل جائے۔ اس وقت دنیا داروں نے تو ہا کھل اپنے گلے سے پٹہ ہی نکال دیا ہے اور دینداروں نے اپنے کوزاویہ میں ہی جھڑیا ہے۔ سو یہ سخت غلطی ہے اور بہت بڑا اس میں مبتلا ہیں اور اس غلطی سے یا تو دین سے وحش پیدا ہوتا ہے اور یا انہماک۔ تو اصل سبب اس وحش اور انہماک کا یہی ہے کہ مبالغہ کو مستحسن سمجھا۔ اسی مبالغہ کی نسبت فرماتے ہیں "یاھل الکتاب لا تغفلوا فی دینکم" (۱)۔ اہل کتاب دین کے معاملات میں تم خواہر زیادتی مت کرو) تو ہر چیز میں سخت ضرورت اعتدال کی ہے دنیا میں بھی اور دین میں بھی اور جب معلوم ہوا کہ دین میں اعتدال مقصود ہے تو جو اس اعتدال سے نکلے گا وہ مریض روحانی سمجھا جاوے گا۔ یہ تو حقیقت کے اعتبار سے تقریر ہے۔

تکدر معصیت

اثر کے اعتبار سے کہ معصیت اس طرح مرض ہے کہ مرض سے طبیعت مکدر ہوتی ہے اور معصیت میں بھی طبیعت مکدر ہوتی ہے اور اس سے پریشانی اور ضعف روحانی بڑھتا ہے اور جب معصیت ہر وقت پریشان اور افسردہ رہتا ہے اور یہ بات مشاہدہ کرنے کی ہے۔ میں بہ قسم کہتا ہوں کہ عبادت کے بعد قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو عابد محسوس کرتا ہے اور معصیت کے بعد قلب میں ایک ظلمت اور تکدر ہوتا ہے جس سے قلب بالکل پژمردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو نمازی کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو کس قدر رنج ہوتا ہے اور اگر اپنے وقت پر ادا ہو جائے تو کیسی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ خوب کہا ہے:

بر دل سالک ہزاراں غم بود گرز باغ دل خلالے کم بود

(درویش کے دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں اگر ان کے دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے) دیکھئے اگر کسی کو نماز سے محبت ہو جائے تو اس کی حالت اہل اللہ کی سی نہ ہو لیکن پھر بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ گرس کو کوئی ایک ہزار روپیہ بھی دے اور یہ کہے کہ تم ایک وقت کی نماز مت پڑھو تو قیامت تک نہ مانے گا بعد اہمیت تعلیم کی عظمت بھی اس شرط پر اس کو دی جائے اس پر بھی تار دے گا تو اس شخص کو نماز میں آخر کوئی شائستگی تو ہے جس کی وجہ سے ہفت اقصیٰ کو بھی اس کے دوش میں بیچ سمجھتا ہے وہ یہی روحانی فرحت ہے وہ جانتا ہے کہ نماز کو چھوڑنے سے یہ فرحت جاتی ہے اور قلب میں اس کی جگہ ایک کدورت اور غمٹ پیدا ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالت سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اور معصیت سے ایک قسم کا تکدر ہوتا ہے۔

ہمت افزا نور

اور اس نور میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ قوت بخشتا ہے اور اسی طرح اس نکر کا خاصہ ہے کہ وہ کم ہمت اور کسل مند کر دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے! اگر دو شخص قوت میں برابر ہوں مگر ان میں سے ایک متقی ہو اور ایک غیر متقی تو ان دونوں کی حرکات میں غور کرنے سے یہ تفاوت نظر آئے گا کہ متقی سے جو کام ہمت کا ہو سکے گا وہ غیر متقی سے نہ ہوگا اور ہر کام میں جو ہمت متقی سے ظاہر ہوگی وہ غیر متقی سے کبھی نہ ہو سکے گی اور یہی راز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باجود اپنے ضعف جسمانی کے اپنے مقابل کفار پر باجود ان کی قوت کے غالب آ گئے۔ حتیٰ کہ اہل فارس جن میں رستم جیسے شخص موجود تھا جو اپنے زمانہ کا بڑا زور آور سمجھا جاتا تھا ان کے مقابلے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے دبلے پتے کمزور جب کام کا وقت آیا تو یہ کمزور قوی ثابت ہوئے اور وہ زور آور کمزور ثابت ہوئے تو یہ قوت اسی نور کی تھی جو عبادت کی وجہ سے ان کے قلب میں بلکہ رگ و پا میں سرایت کر گیا تھا اور یہی نور ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي قَلْبِي نُورًا وَلِي غَضَبِي نُورًا وَلِي لَحْمِي نُورًا
وَلِي دَمِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ
شِمَالِي نُورًا وَاجْعَلْنِي نُورًا ۝۱۵۱

یعنی اے اللہ میرے قلب میں رگ و پے میں گوشت پوست میں خون میں نور پیدا کیجئے اور میرے نیچے اور اوپر اور دائیں اور بائیں نور پیدا کیجئے اور مجھ کو بھی نور کر دیجئے۔ حقیقت میں اطاعت اور عبادت سے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور عابد کو اس کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم کو بوجہ اخبار صادق کے بلا ادراک بھی ایمان لانا چاہیے اور اگر کوئی کہے کہ ہم کو تو کبھی نور محسوس نہیں ہوا تو میں کہوں گا کہ اس لیے محسوس نہیں ہوا کہ ابھی آپ نے وہ تقویٰ اختیار نہیں کیا جس سے نور پیدا ہوتا ہے ورنہ آپ دیکھتے کہ کیسا نور آپ کے قلب میں پیدا ہوتا ہے جس کے سامنے کسی قسم کا ضعف ہی نہیں رہتا۔ اسی بارے میں فرماتے ہیں ”کُمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبْتُ فَتَةً كَثِيرَةً بِأَذْنِ اللَّهِ“ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر فتح پاتی ہے ورنہ کسی کا قول ہے۔

ہر چند پیروختہ و بس ناتواں شدم ہر گز نظر بروئے تو کردم دم جواں شدم

(کہ میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا لیکن جب تجھ پر نظر پڑتی ہے تو وہی جوانی کی قوت آ جاتی ہے)

محسوسات میں اس کی تائید دیکھ سکتے کہ ہر کسی شخص کو ہی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے کسی کام میں بھی اس کو تکان نہیں ہوتا پھر اگر کسی کو خدا تعالیٰ سے اور اس کے احکام سے محبت ہو جائے تو اس کی قوت قلبی کا کیا تعجب ہے۔ جیسا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں

عجب داری از ساکن طریق کا باشند در بحر معنی غریق
(جو دگ درویشی کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں تجھے سن کر تعجب ہوگا کہ وہ ہمیشہ معنی کے دریا میں غرق رہتے ہیں)

مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

خود قوی تر میشود خمر کہن خاصہ آن خمرے کہ باشد من لدن
(پرائی شراب خود بخود زیادہ قوی ہو جایا کرتی ہے یہ خصوصیت اس شراب کی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے)

یعنی بڑھاپے میں زور گھٹتا نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ شراب جتنی پرائی ہوتی ہے اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے تو اس نور سے باوجود ضعف جسمانی کے روحانی قوت بڑھتی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک درجہ قوت اور صحت کا روحانی بھی ہے اور اس سے خروج کا نام مرض ہے اور گناہ اسی خروج کا نام ہے اور اس میں بہت زیادہ تطویل کی ضرورت نہیں کیونکہ بحمد اللہ ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ آیا ہوں یہ تو امراض تھیں۔

اصلاح بلا تہ بیر

اب ان امراض کے خاص خاص معالجات ہیں کیونکہ ہر مرض کی دوا ہونا حدیث شریف میں مصرح ہے مگر امراض روحانی کی دو سے اکثر دوا بے خبر ہیں اسی لیے اکثر دوا نہ ہو پاؤں جو پکے چھوڑنا چاہتے ہیں مگر اس کے چھوٹنے کا طریقہ اور اس کا علاج معلوم نہ ہونے کے سبب ان سے نہیں چھوٹتے دیکھو اگر وہی اچھا ہونے کا متمنی ہو مگر اس کا طریقہ معلوم نہ ہو یا کہ اس کا طریقہ ہاں سنا ہے مگر نہ کرے تو بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سن فل، بڑی تمنیں کرتے ہیں یعنی تو طریقہ ہی نہیں جانتے اور بعضے جان کر بھی عمل نہیں کرتے پانچ کثرتوں بزرگوں سے کہتے ہیں کہ کچھ قوجہ کرا دیجئے۔ مطلب یہ کہ ان کو پکھنہ کرنا پڑے۔ یہ انبیا کا کام اس کے طریقے ہی سے ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "واتوا البیوت من ابوابہا" (گھروں میں دروازوں سے آ جاویے) تو ہر مقصود ایک دروازے سے اور اس کا ایک دروازہ ہے۔ اس سے داخل ہو جائے تو حالت میں پہنچ

سکتا ہے ورنہ نہیں تو نری تمنہ دار المقصود کا دروازہ نہیں ہے اور نہ ہر تمنہ کا پورا ہونا ضروری ہے۔
 عربی اگر بگریہ میسر شد وصال صد سال متواں بہ تمنہ مگر یستن
 (اے عربی اگر رونے چمانے سے محبوب کا وصال ہو جائے تو میں اسی تمنہ میں سو سال تک رو سکتا ہوں)
 جیسا بعض لوگ دو آنسو گرا لیتے ہیں اور اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ اسی باب میں حضرت علی رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے

لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يقى فى البريه جاهل
 (یعنی اگر علم اور اسی طرح عمل تمنہ سے حاصل ہو جاتا تو دنیا میں کوئی بھی جاہل نہ رہتا)
 فاجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فدامته العفى لمن ينكسل
 (پس کوشش کر سستی مت کرنے غافل بن آخرت میں اس شخص کو شرمندہ ہونا پڑے گا جو سستی کرتا رہا)
 تو صاحبو! نری تمنہ سے کچھ نہیں ہوتا مگر افسوس کہ آج کل تمنہ نہیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن وہ
 کے طریقے سے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ خوب کہا ہے

ماكل ما يرمى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تستهى السفن
 (آدمی جو تمنہ کرتا ہے وہ سب پا نہیں لیتا بسا اوقات کشتیوں کے مخالف ہوا میں بھی چلا کرتی ہیں)
 غرض خدا تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لیے عادات ایک تدبیر بتلائی ہے کہ جب اس تدبیر سے وہ کام
 کیا جائے گا تو اس میں کامیابی ہوگی ورنہ نہیں بعضے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ محض دعا ہی پر اکتفا کرتے
 ہیں۔ صاحبو! دعا میں برکت ضرور ہے لیکن ہر جگہ اس کا بھی خل نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مقاصد وہ
 قسم کے ہیں ایک وہ کہ ان کا اسباب سے کچھ تعلق نہیں وہاں تو باتشہاء، ممتنعات عقلیہ یا شرعیہ دعا کا
 صرف یہ اثر ہے کہ بصورت استجابہ وہ مقصود بلا تدبیر حاصل ہو جائے گا اور بعض کام عادات تدبیر پر
 موقوف ہیں ان میں باتشہاء، خوارق دعا، کا وہ اثر نہ ہوگا جو پہلی قسم کے کام میں ہوا بلکہ ان میں دعا کا اثر
 یہ ہوگا کہ اگر تدبیر ہی جائے گی تو اس تدبیر میں برکت ہوگی اور اگر تدبیر نہ کی جائے گی تو کچھ بھی نہ ہوگا
 اور اسی سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ جب کاموں کا مدار تدبیر پر ہے تو پھر دعا کا ان میں کیا دخل اور اثر
 ہوا؟ سو وہ اثر یہ ہوا کہ تدبیر میں برکت ہوگی اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے زراعت کہ اگر کوئی تخم پاشی
 ہی نہ کرے اور دعا کرے کہ غلہ پیدا ہو جائے تو دعا ہرگز پیدا نہ ہوگا اور خرق عادت میں کلام نہیں ہے
 مگر وہ دائم نہیں تو وہ اس کی ضرورت ہے کہ تخم پاشی کر دے اس کے بعد اس میں چاہے وہ کیا نہ پیدا
 ہوں جو متعلق ہے مشیت کے تو یہاں تعلق مشیت کے یہ دعا کی جائے گی کہ آپ اس میں اپنی مشیت

ست غمہ پیدا کر دیں اور یہی حالت ہے اپنی اصلاح میں ترک معاصی کی۔ ہر مقام پر نری دعا کو کافی سمجھتا سخت غلطی ہے آج کل بھی اصلاح چاہتے ہیں مگر تدبیر نہیں کرتے صرف دعاء پراکتفا کرتے ہیں۔ تو صاحبو! تدبیر کرو کا میاں بی ہوئی ورنہ دوسری ایسی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کمر بند کھول کر کھڑا ہو جائے اور دعا کرے کمر بند بندھ جائے تو ہرگز بھی نہ بندھے گا۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ دعاء کا کیا اثر ہے اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ بعض جگہ ناکافی ہے۔

سہولت کی ناقدری

حاصل یہ کہ لوگوں نے ناکافی تدابیر تجویز کر رکھی ہیں اور کافی تدابیر ان کی وہ ہی ہیں جو قرآن وحدیث شریف نے بتائی ہیں مگر ہم لوگ ان کو بالکل نہیں ڈھونڈتے اور یہ بہت بڑا غم ہے جو علی العموم مسلمانوں سے مخفی ہو رہا ہے بلکہ اکثر اہل علم سے بھی کہ اس فن کی کتابوں میں غور نہیں کرتے اس لیے وہ علم ظاہر نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ بھی اس نظر سے نہیں پڑھتے کہ اس میں معالجات امراض کو سمجھیں کہ اس میں عجیب معالجات ہیں۔ چنانچہ اس آیت شریفہ میں بھی ایک سخت مرض کا ایک سہل علاج بتلایا ہے لیکن افسوس ہے کہ لوگوں کو محض اس وجہ سے قدر نہیں کہ بہت سہل علاج ہے اور لوگوں کا طبعی امر ہے کہ جو چیز سہل طریق سے حاصل ہو اس کی قدر نہیں ہوتی اور جو عجیب طور پر حاصل ہو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے ایک دولت مند شخص کو بہت سخت مرض تھا کہ خلط سودا کا بہت زور ہو گیا تھا مولانا کو بلایا گیا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے افتیمون تجویز فرمایا اور ان لوگوں نے ارزاں دوا سمجھ کر مال دیا وہاں ایک نابینا حافظہ جی رہتے تھے ان سے علاج پوچھا گیا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص افتیمون ہی بتاتے ہیں انہوں نے لوگوں سے ذکر کیا تو لوگوں نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا مولانا رحمۃ اللہ علیہ خوش مزاج بہت تھے حافظہ جی سے پوچھا کہ خواب میں میں تو نہ تھا تو حافظہ جی کہتے ہیں جی ہاں آواز تو ایسی ہی تھی اور پھر اس کا استعمال کیا۔ یہ مثال اس پر یاد آگئی کہ یہ نسخہ چونکہ نہایت سہل تھا اس لیے اس کی قدر نہیں کی گئی۔ اس طرح ہمارے مولانا نے ایک شخص کو بوسن کو ہسپتال بتائی تھی وہ بھی بڑے آدمی تھے کچھ انتہات نہ کیا اکثر سہل الوصول چیز کی بات نہ ہی دیتی تھی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ بعنوان شکایات فرماتے ہیں۔

امی گراں جاں خوار دیدستی مرا زانکہ بس ارزاں خریدستی مرا
ہر کہ او ارزاں خرد رزاں دہد گوہرے طفلے بقربے ناں دہد

(اے بڑے آدمی تو مجھ کو ذلیل سمجھ رہا ہے اس لیے کہ تو نے مجھ کو بہت سست خرید لیا ہے جو سست خریدتا ہے وہ سست ہی فروخت بھی کر دیتا ہے مثلاً بچہ قیمتی موتی کو ایک روٹی کے بدلے میں دے دے گا) غرض جو معالجات سہل ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی اس لیے اطباء بعض اوقات وہا کی قدر بڑھانے کو ورق غمرہ وغیرہ بڑھادیتے ہیں تاکہ مریض کو قدر ہو جائے مگر ارزانی کو ذلیل قلت نفع کی قرار دینا خود یہی غلطی ہے اکثر تو یہی ہے کہ جس قدر کوئی چیز نافع ہے اسی قدر وہ زیادہ ارزاں ہے جیسے ہوا کہ نافع تو اس قدر کہ مدار زندگی اسی پر ہے اور ارزاں اتنی کہ بالکل بے قیمت ہوا کے بعد پانی ہے کہ وہ ہوا کے برابر نافع نہیں اس لیے اتنا تو سست نہیں مگر چونکہ اور دوسری تمام چیزوں سے زیادہ نافع ہے اس لیے اور سب چیزوں سے سستا ہے تو اسی طرح سوچتے چلے جائے معلوم ہوگا کہ جتنی کوئی چیز بیکار ہے اتنی ہی وہ گراں ہے۔ حتیٰ کہ سب سے زیادہ گراں جوابرات ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے! کہ ان کا فائدہ سوائے تنہا خور کے اور کیا ہے ہزاروں غرباء نے کبھی موتی کی شکل بھی نہیں دیکھی چنانچہ خود میں نے عمر بھر میں کل بے تک ایک مرتبہ لکھنؤ میں ایک سوداگر سے درخواست کر کے یہ جوابرات دیکھے ہیں۔ غرض جوابرات جو سب سے نکمے ہیں وہ سب سے گراں ہیں اگرچہ چاہئے تو یوں تھا کہ جتنی زیادہ ضرورت کی کوئی چیز ہوتی تھی ہی گراں ہوتی لیکن چونکہ اس میں سخت دشواری ہوتی اس لیے رحمت خداوندی نے اس کے برعکس معاملہ کیا کہ ضرورت کی چیزوں کو ارزوں بنایا اور بیکار چیزوں کو گراں کر دیا بلکہ جو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے اس میں طلب کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھو اگر سانس کو بھی کہ ایک ہوا ہے اور ہر وقت ضروری پانی کی طرح بے قصد بین پڑتا تو ہر وقت کی مصیبت تھی۔ بالخصوص سونے کے وقت تو مر ہی جایا کرتا۔ یونکہ اس وقت قصد ممکن نہیں تو خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھئے کہ اس کو کیسا سہل الحصول کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ کسی چیز کی ارزانی اس کی بے وقعت کی دلیل نہیں ہے پس مراض روحانی کا علاج بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ ضروری اور سب سے آسان سہل۔ یہ تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ اس سے متاثر ہونے پر مرض کی صعوبت اور علاج کی آسانی کو دیکھ کر اس علاج کی بقدری نہ ہو۔

امتداد گناہ

اب سنو! کہ وہ علاج کیا ہے اور سننے نے بعد اس کو برقرار پہلے ہی اس کی بے وقعتی نہ رہا ہاں اگر برتنے سے بھی مفید ثابت نہ ہو تو پیشک بیکار اور غیہ مفید ہوتا ہے کہ یہ شخص ہم کو حقیر سمجھے گا۔

یا اس لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کو کہتے پھرے گا سو بھلا اللہ ان حضرات میں یہ دونوں احتمال نہیں اس لیے ایسے لوگوں سے کہنے میں کچھ پرواہ نہ کرنا چاہیے اور اظہار گناہ سے جو ممانعت آئی ہے وہ اس وقت ہے جبکہ محض براہ بے باکی ہو جیسے تفرخا کہا کرتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ معاملے کے لیے ظاہر کرے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ غرض ان بزرگ نے اپنا ایک مرض جو کہ بچپن سے آخر عمر تک تھا بیان کیا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کا مرض ہو جاتا ہے یا نظر بازی کا کہ بعض اوقات تو یاد نہیں رہتا اور بعض اوقات آدمی مغلوب ہو جاتا ہے اور پھر ارتکاب کے بعد تادم ہوتا ہے مگر وہ بھر ہو جاتا ہے۔ غرض ہر گناہ جس کی بار بار معاودت ہو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے سو عقل کے موافق اس کا علاج بھی سخت ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اہل عقل نے جو اخلاق کی درستی کی تعلیم کی ہے تو انہوں نے اس کے لیے سخت سخت علاج تجویز کیے ہیں جن کا حاصل مجاہدہ ہے۔ مثلاً تکبر کا علاج یہ تجویز کیا ہے کہ متکبر سے چھوٹوں کی تعظیم کرائی اور مدت تک ایسے کاموں پر مجبور کیا جن میں نفس کو ذلت ہو تو اصل باقاعدہ علاج یہی مجاہدہ ممتدہ ہے۔ ایک حکیم کہتے ہیں

صوفی نشود صافی تادر نکشد جامی بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی
(تصوف اختیار کرنے والا اس وقت تک پاکیزہ و مری نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شراب معرفت کا جام نوش نہیں کر لیتا اور ہر نا پختہ کو پختگی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے)

پس ایسی ایسی مشقتوں کے بعد کچھ فائدہ محسوس ہو جاتا ہے اور اسی قسم کے علاج سے تمام تصوف کی کتابیں بھری پڑی ہیں احیاء اور قوت القلوب میں اسی طرز کے علاج کو مفصلاً ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس قسم کے علاج ہیں کہ ایک ایک مرض کے علاج کے لیے عمر چاہیے اسی لیے حضرات متاخرین نے ان علاجوں کی جگہ دوسرا اس سے سہل علاج اختیار کیا اور وہ خلوت و کثرت ذکر ہے مگر پھر بھی وہ اتنا سہل نہیں کہ ہر شخص اور ہر مشغول اس کو اختیار کر سکے۔ مثلاً جیسے ایک تاجر ہے کہ وہ خلوت میں نہیں رہ سکتا تو ان دونوں طرز میں سے اس کے لیے ایک بھی کارآمد نہیں تو بظاہر یہ غریب کی اطلاع کر کے ہم سے جواب لو۔ دیکھو اگر طبیب کوئی علاج بتلائے تو اول اس کو برتا جاتا ہے پھر اس کی نسبت مفید یا غیر مفید ہونے کی رائے قائم کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ نسخہ سنتے ہی اس کو ردی کر دیا جائے۔ اسی طرح جو علاج یہاں بتلایا جا رہا ہے اول اس کو استعمال کرو اسکے بعد پھر شبہ

کتیوں سے جو بات ہی وقت بیان کرتے ہوں اس کے قبل یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ ہم
تھوڑا ہی زمانہ ہو کہ وسط ہو ہے اور چونکہ بے حد مفید تھا اس لیے جی چاہا کہ

حلو . ہ . تھا . نباہست . خورو

(حلو اتھانہ کھانا چاہیے)

سو وہ مرض یہ ہے کہ بس اوقات انسان گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں چھوڑتا یعنی دنیا
میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ گناہ کی پروا ہی نہیں کرتے اور بعض وہ ہیں کہ گناہ کو چھوڑ
دیتے ہیں لیکن وہ پھر ہو جاتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جتنا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ
بعضوں کی تمام عمر اسی میں گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے نہیں چھوڑتا سو دل تو معصیت خود
مرض دوسرے اس کی معصیت مرض پھر اس میں پچھ معصیت کے اثر سے بھی اور پچھ ارادہ ترک
میں ناکامی کی وجہ سے بھی کوفت ہوتا کہ یہ جسمانی اذیت ہے پھر ممتد تا کہ عمر بھر نہیں چھوڑتا جس
سے عمر بھر یہ تکلیفیں جمع رہتی ہیں۔ چنانچہ مجھ سے ایک بزرگھے شخص نے اپنی حالت بیان کی کہ میں
ایک مرض میں ابتداً بے عمر سے مبتلا ہوں اور اس وقت قبر میں پیر لڑکائے بیٹھا ہوں لیکن ابھی تک وہ
مرض موجود ہے وہ بچہ رہا کہتے ہوئے شرماتے تھے مگر چونکہ اس کے ضرر کو جانتے تھے اس لیے
باوجود شرم کے کہہ رہے تھے کیونکہ

نواں بہفتن درد از طیبیان

(طیبیوں سے مرض چھپایا نہیں جاسکتا)

میں طیب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن وہ یہ سمجھتے تھے اور جب دل مشفق خیر خواہ جانے
والا مل جائے تو ایسے موقع پر پھر چھپانا نہ چاہیے کیونکہ یا تو اس سے ہوتا محروم ہی رہا کرتے
ہنوز آں ابر رحمت در نشانست خرم و خمی نہ با مہر و نشانست
(ابھی تک وہ رحم کا ہاں موتی بر سر رہا ہے شراب کا مہر در میخانہ سب پر مہر اور نشانی کمر ہوئی ہے اور

چہ دشمن بریں خوان یغما چہ دوست

(اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر دوست دشمن سب برابر ہیں)

تو ایسوں نے یہ کوئی تدبیر ہونا چاہیے جو نہ ابھی پہل ہے نہ حمد نہ تر حمد نہ کہ اس خدا تعالیٰ
نے وہ تدبیر بلا رہے قلب میں ان اور پھر اس پر اس قدر اطمینان ہو کہ اس میں راضی و شہد باقی نہ
رہا جس کے بعد اپنے بہت احباب و ہمتیاء اور خواہیگی اس کو برتا ورتا دیا سو بکند مد مفید بات ہو اور

باکلی حق ایتھیں ہو گیا۔ یہ نکتہ ہے اس کے بعد خدا تعالیٰ کا دوسرا فضل یہ ہوا کہ ابھی تک اس میں جو ایک کمی تھی کہ وہ معاذ جبہ سے ہے۔ یہ اعتقاد یہ ظنی ہوتا ہے اور تجربہ میں احتمال خصوصیت مذکور کا بھی ہوتا ہے۔ ظنی سمجھ جائے۔ تمہارا وہ بھی جاتی رہی اور آج ہی قرآن مجید میں اس معاذ کا منصوص اور مفید ہونا معلوم ہو گیا۔ اگرچہ اس معنی کے اب بھی ظنی ہے کہ اس آیت کی دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے مگر ثبوتاً تو مظنون نہیں رہا۔ اودالہ مظنون ہو تو وہ تدریجاً وہ ہے جو اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔

ملکات اعمال

اب میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس آیت کے قبل بعضی وعیدوں اور بعضے گناہ کرنے والوں کی حالت کا بیان ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ”الَا مِنْ تَابٍ وَامْنٍ الْخ“ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کا علاج توبہ ہے مگر اس کو سن کر آپ سامعین بداعتقاد نہ ہو جائیں کہ یہ تو معمولی بات نکلی جو پہلے سے مہموم ہے سوا بھی بات تم نے سنی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے تو ان کے گناہوں کو بھائیوں سے بدل دے گا تو خدا تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے باب میں (جبکہ اس کے شرائط بھی پائے جائیں جن میں ایک ایمان ہے کیونکہ کافر کی توبہ مقبول نہیں اور دوسرا عمل صالح ہے) یہ فرمایا ہے کہ اس کی برائیاں مبدل بہ حسنات ہو جائیں گی اور یہ دوسری شرط یعنی عمل صالح قبول توبہ کے لیے تو نہیں کیونکہ بالجماع خود گناہ معاف ہوئے ہیں اس کی ضرورت نہیں کہ دوسرے نیک عمل بھی کرے صرف توبہ بطریقہ کافی ہے لیکن ”اُولٰٓئِكَ يَنْتَظِرُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسْبَتْ“ (یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمادیتے ہیں) میں اس دوسری شرط کی ضرورت ہے اور تفسیر اس تبدیلی سیات کی مختلف ہے اور یہ مسئلہ اس آیت سے اس تفسیر بنی پر موقوف ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری تفسیر کی بنی پر نہیں لیکن اگر کوئی دوسری تفسیر کو بھی اختیار کرے تو ہمارے مقصود میں مضرت نہیں کیونکہ اس علاج کا نافع ہونا تجربہ سے بھی ثابت ہو چکا ہے تو یہ تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ان کے بعض گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور وہ دُورین گے کہ اب دُورین کی نوبت آنے لگی مگر رحمت سے ان کو ہٹا جائے گا کہ اچھا ہم نے گناہوں کو معاف کیا اور ان کے برے نیکیاں تم کو دیں اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا الہی میں نے تو اور بھی گناہ کیے ہیں تو بعض نے اس قصہ سے اس کی تفسیر کی ہے مگر یہ تفسیر میرے نزدیک اس لیے مرجوح ہے کہ خود اس حدیث کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سب کے ساتھ نہ ہوگا اور یہاں بہت سب کے لیے یہ حکم فرمایا گیا

ہے تو راجح تفسیر وہی ہوئی جو میں عرض کرتا ہوں اور وہ بھی سلف سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ سیات سے مراد مکات سیات ہیں اور حسنات سے مراد مکات حسنات ہیں۔

یعنی ہر عمل کے دو مرتبے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو تکلف سے کیا جائے یا اتھا تا صدور ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کا ملکہ ہو جائے۔ اولیٰ میں ایسی ہے جیسے کوئی بچہ اتفاق سے ایک جیم نہایت اچھی لکھ دے تو یہ ملکہ نہیں بعد اتفاق ہے۔ میرے ایک عزیز نے ایک مرتبہ بے ساختہ ایک شعر لکھ دیا تھا کہ جو نہایت ہی لا جواب تھا لیکن ایک کے بعد پھر دوسرا باوجود تعب کے بھی نہیں لکھ سکے وہ شعر یہ تھا۔

نظر جب سے آئی نہیں تیری صورت عجب قابل دید ہے میری صورت
تو یہ شعر تو اتنا عجیب ہے کہ لاثانی ہے مگر چونکہ ان کوفن میں عناء و عمل ملکہ نہ تھا اس لیے خود اس کی بھی خبر نہ تھی کہ یہ شعر ممتنع النظر ہے۔ چنانچہ جب دوسرے شعر سے عاجز ہو کر تنگ ہو گئے تو اپنے استاد سے جا کر عرض کیا انہوں نے کہا ظلم! اس میں تیری میری قافیہ ہے تو قافیہ کہاں سے لائے گا۔ علیٰ ہذا میرے ایک دوست نے اپنے وعظ میں لکھنؤ کے ایک سقے کا ایک مصرعہ سنایا تھا کہ اس کے سامنے کسی نے بارش کے وقت ایک مصرعہ پڑھا تھا۔

اگر یوں ہی پانی برستا رہے گا

تو اس سقے نے فوراً دوسرا مصرعہ کہا کہ۔

تو کا ہے کو گلیوں پھرتا رہے گا

یہ تو سب اتفاقیات ہیں یا اسی طرح کوئی تکلف کر کے کہہ دے تو وہ ہر دفعہ نہ کہہ سکے گا اسی طرح اعمال حسنہ بھی کبھی تو تکلف سے ادا ہوتے ہیں جیسے بعض کو نماز کی عادت نہیں ہوتی مگر مارے باندھے پڑھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمن صاحب مرحوم ایک مرتبہ تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لائے سب پڑے سوتے تھے آپ نے ان کو ڈانٹا کہ کجخت پڑے سوتے ہیں اور تہجد نہیں پڑھتے تو سب کے سب خوف سے اٹھ کر بوضو ہی پڑھنے لگے لیکن چونکہ عادت نہ تھی بس ایک ہی دن میں ختم بھی کر دی یا جیسے ساڈہ بورہ کے ایک پیرزادے کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک مولوی صاحب نے زبردستی نماز میں کھڑا کیا انیت بندھوائی تو ان پیرزادے نے نیت میں یہ بھی کہا کہ نماز ظہر کی منہ طرف قبلہ کے ظلم اس مولوی صاحب کا۔ واقعی بعض لوگ تو محض ظلم ہی سے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے بعض کا بیچ ایسے ہی ہیں کہ وہاں کے اکثر عابد عم محض ظلم ظلمی نماز

پڑھتے ہیں تو یہ عمل تکلف سے تھا اور ایک عمل ہوتا ہے ملکہ کے بعد جس سے قلب میں خود تقاضائی کا پیدا ہوتا ہے غلی ہذا گناہ سے بچنا بھی کہ اس میں بھی کبھی تو ملکہ کا درجہ ہوتا ہے اور کبھی محض تکلف سے اجتناب ہوتا ہے تو صدور بھی دو طرح ہوا اور اجتناب بھی دو طرح ہوا۔

عمل بے ملکہ

تو جو عمل بے ملکہ کے ہو گا اس کو پائیداری نہیں ہوگی اس کی حالت یہ ہوگی کہ ع
اگر ماند شے ماند شب دیگر نمی ماند

اور جو عمل ملکہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو دوام ہوتا ہے۔ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تمنا میں کہتے ہیں
صنما رہ قلندر سردار بمن نمائی کہ دراز و دو نیم رہ و رسم پارسائی

(اے محبوب میرے لیے قلندروں والا راستہ یعنی عشق کا راستہ مناسب ہے وہی راستہ مجھے دکھا دے کیونکہ پارسائی پر ہیزگاری یعنی شریعت کا راستہ تو بڑا لمبا ہے)

یعنی وہ محبت اور عشق کا راستہ دکھا دے جس سے عمل پر رسائی ہو اور یہ تکلف کی پارسائی کا راستہ تو بہت دور دراز ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک گاڑی کو تو مزدور لے جائیں جب چھوڑ دیں گے کھڑی ہو جائے گی اور ایک کو انجن لے جائے جس میں اسٹیم بھری ہو۔ پس یہی فرق ہے تکلف اور ملکہ میں۔ اب سمجھئے! کہ ہر شخص جس میں ذرا بھی تدین ہو گا گناہ کو چھوڑنا چاہے گا مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پھر بھی نہیں چھوٹ سکتا بلکہ کشاکش ہوتی ہے تو وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کا ملکہ حاصل نہیں اور جس عمل میں ملکہ مساعد نہ ہو گا اس کا فعل یا ترک دونوں نہایت دشوار ہوں گے کیونکہ ملکہ تو ہے اور بات کا اور کوشش کرتا ہے اس کے خلاف کی تو دشواری ہی ہوگی تو اصل تدبیر یہ ہے کہ اول گناہ کا ملکہ کم کیا جائے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو اس کو دور کرو اور اس کے دور کرنے کے لیے بظاہر عمرے باید کیونکہ جتنا پرانا مرض ہوتا ہے اتنا ہی طویل زمانہ اس کے زائل ہونے کے لیے بھی چاہیے وہ جلد زائل نہیں ہوتا چنانچہ مشہور ہے کہ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ ہندوستان میں آئے تو سومات میں ایک ہندو کو ایک بت کے سامنے مراقب بیٹھا ہوا دیکھا ایک سپاہی نے للکار کر اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ ورنہ تلوار سے گردن اڑائے دیتا ہوں اس نے کہا ذرا ٹھہرو کہتا ہوں جب تلوار ہٹ لی تو چپ ہو رہا کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا سپاہی نے کہا تو کئی بار جیسے کرچکا ہے اب کی بار میں نہ چھوڑوں گا ورنہ کلمہ پڑھ تب اس ہندو نے کہا کہ میان سپاہی چاہو مارو چاہو چھوڑواتی جدی تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھو میری عمر نوے برس کی ہے تو نوے برس کا رام تو نکلتے ہی نکلتے لٹکا گا مسلمان تو ہو جاؤں گا مگر مجھے دو چار دن کی مہلت دو! دیکھو! پرانا مرض اس دشواری سے جاتا ہے۔

ایک تائب چور کی حکایت

ایک اور حکایت یہ آئی کہ ایک چور کسی بزرگ سے بیعت ہو گیا اور چوری سے توبہ کی اور خانقاہ میں رہنا شروع کیا۔ جب رات ہوتی تو چوری کا جوش ہوتا مگر عہد یاد آتا تو طبیعت کو روکتا۔ آخر جب طبیعت بہت بے چین ہوتی تو اٹھتا اور تمام لوگوں کے جوتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر دیتا اور پھر سو جاتا۔ تمام لوگ سخت پریشان ہوتے۔ آخر ایک دن لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے تو نے تو توبہ کر لی تھی کہنے لگا جناب میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے ہیرا پھیری سے نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ میں رئیس اسارقین ہوں پچاس برس کی بری عادت ہے ہر روز رات کو قلب میں تقاضا پیدا ہوتا ہے مگر چونکہ آپ سے عہد کیا ہے اس لیے روکتا ہوں جب تقاضے سے مجبور ہوتا ہوں تو نفس کو اس پر راضی کرتا ہوں کہ لوگوں کے جوتے ادھر سے ادھر کر دوں گا یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے اب آپ کو اختیار ہے اگر آپ اس کو چھڑائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں پھر چوری کرنے لگوں گا پیر صاحب نے کہا کہ اچھا تم کو ہیرا پھیری کی اجازت ہے۔ تو جس چیز کا ملکہ ہوتا ہے وہ ضرور بار بار عود کرتا ہے۔

احوال سلوک

اور یہاں ایک فائدہ بطور جملہ معترضہ کے ہے وہ یہ کہ کبھی سالک کو بعد خلوات و ریاضت کے بھی میلان ہوتا ہے۔ معاصی کی طرف اور اس میں آ کر شیوخ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اذکار و اشغال سب بیکار ہو گئے کامیابی نہیں ہوئی سو یہ غلط ہے۔ ذکر و شغل نافع ہوا لیکن اس کا نفع یہ نہیں ہے کہ میلان بھی نہ رہے البتہ جو تقاضا قبل مجاہدہ ہوتا تھا کہ اس کا دفع و مقابلہ دشوار تھا۔ اب مقابلہ آسان ہے۔ باقی نفس میلان وہ گاؤ گاؤ ہو سکتا ہے اور اس میں دھوکہ اس سے ہو جاتا ہے کہ اکثر ابتداء سلوک کی حالت میں بالکل میلان نہیں رہتا۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ منتہی کو بدرجہ اولیٰ نہ ہونا چاہیے حالانکہ یہ قیاس غلط ہے کیونکہ سالک کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اول اول و لولہ میں اس کو گنہ سے سخت نفرت ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس وقت ذکر کی لذت کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر یہ لذت اخیر تک نہیں رہتی جیسا کہ ہر کام کا قاعدہ ہے کہ ابتداء میں اس میں لذت ہوتی ہے اور اس کا غلبہ ہوتا ہے پھر آخر میں مساوات سی ہو جاتی ہے۔ اسی مضمون کو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مرید کے جواب میں کہ انہوں نے سابق جیسی لذت ذکر میں نہ ہونے

کی شکایت کی تھی بھور پیٹنے کے فرماتے تھے کہ میاں پرانی جو روہاں ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ لذت کا جوش جو ابتداء میں ہوتا ہے وہ اخیر میں نہیں رہتا۔ پس بیوی کے متعلق اتنا ہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ ان کی طرح وہ ان کی خدمت کرے۔ ایک جوئے سیدھے نواب صاحب کی حکایت سن کر کہ ان کی بیوی مر گئی تھی۔ لکھنؤ تعزیت کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو افسوس ہوا کہ آپ کی بیوی مر گئی۔ اس پر نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جناب وہ بیوی نہ تھی ہماری اماں تھی۔ اسی طرح ابتدائی ذکر میں لذت ذکر کا جوش ہوتا ہے اس وقت ترک معاصی تو کیا ذکر ہے ترک آباء و ترک زدوان اور ترک اہل تک کی سوچتی ہے مگر اس جوش کی مثال صبح کا ذب کی سی ہے اس میں ضیاء تو صبح صادق سے زیادہ ہوتی ہے مگر اس کو بقاء نہیں ہوتا اسی کو فرماتے ہیں۔

ای شدہ تو صبح کاذب رہیں! صبح صادق را ز کاذب ہم بہ ہیں!

(اے شخص تو صبح کاذب کے پیچھے ہی لگ گیا ہے صبح صادق اور صبح کاذب میں فرق دیکھ)

کہ تم تو صبح کاذب کے مرہون ہو گئے اس کو چھوڑ دو اور کاذب و صادق میں تمیز پیدا کرو! دیکھو ایک پھول وہ ہوتا ہے جو آ کر جھڑ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اصلی پھول آتا ہے جس پر پھل آتا ہے۔ اسی طرح ایک حالت راسخ ہوتی ہے اور ایک عارض۔ تو ابتداء میں جو حالت ہوتی ہے وہ قائم اور باقی اور صادق حالت نہیں ہوتی۔ ابتدا اگر ترک ذکر نہ کرے تو اس کے بعد جو حالت پیدا ہوگی وہ صادق ہوگی اور وہ مقام کہلاتا ہے۔ مگر اس میں جوش و خروش اور ولولہ نہ ہوگا اس کی حالت پختہ ہندیا کی سی ہوگی کہ اس میں نہ غلیان ہوتا ہے نہ شور ہوتا ہے۔ اسی سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ "ما الہایۃ" (انتہا کیا ہے؟) تو فرمایا "العود الی البدایۃ" (ابتداء کی طرف لوٹنا) یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ عوام انسان تو یہ سمجھیں کہ یہ عوام میں داخل ہیں اور خواص واقفین یہ جانتے ہیں کہ یہ خواص میں سے ہیں۔ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حالت تھی کہ وہ بالکل عوام میں سے جلتے رہتے تھے بازاروں سے جا کر ترکاری بھی لے آتے تھے تو انتہا میں جوش وغیرہ تو جاتا رہتا ہے لیکن ایک دوسری قسم کی حلاوت لطیف پیدا ہوتی ہے۔ پہلی حالت کی مثال گڑ کی شیرینی کی سی ہے اور دوسری حالت کی مثال قند کی شیرینی کی سی ہے کہ گڑ کی شیرینی کا ادراک تو ہر عام شخص کو بھی ہوتا ہے لیکن قند کی شیرینی چونکہ لطیف ہے اس کا کامل ادراک ہر شخص کو نہیں ہوتا صرف عطف المزاج ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دیوبند میں شیخ کرامت حسین نے اپنے فرزند کی شادی کی تو اس میں چاروں کو بھی جو کہ بیکار میں آئے تھے کھانا دینے کا حکم دیا

کھانے کے ساتھ فیرنی تھی جب فیرنی سامنے آئی تو چھوڑ کر چم رکھتے ہیں یہ تھوک سا کیا ہے؟ تو جیسا ان چماروں نے فیرنی کی شیرینی کو نہیں سمجھا اسی طرح عی بھی منتہی کی حالت کو نہیں سمجھ سکتے
ورنیا بد حال پختہ پیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام

(جو ابھی دوری میں ہے وہ پختہ اور کامل دریشوں کے حالات کو نہیں سمجھ سکتا بس ٹھیک بات تو

یہی ہے کہ ان کے ساتھ بحث و مناظرہ نہ کیا جائے بلکہ انہیں ان ہی کے حال پر چھوڑ دیا جائے)

اس شعر سے ایک نیا مسئلہ اس وقت یہ بھی سمجھ میں آیا کہ پختہ لوگوں کو چاہیے کہ خام سے غفلت نہ کیا کریں کیونکہ وہ ان کی حالت کو نہیں سمجھ سکتا اور اس کی تائید اس شعر سے ہوتی ہے۔

بدعی مگوئید اسرار عشق و مستی بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی

(جو خواہ مخواہ دوری کے دعویدار ہوں ان سے عشق و مستی کی راز کی باتیں مت کہو ان کو ان کی

کی حالت پر چھوڑ دو تا کہ وہ اپنی اسی خود پرستی میں ٹھوکریں کھاتے رہیں)

کہ ان منکرین کو شبہات ہی میں مرنے دوانا سے اسرار عشق نہ کہو تو عوام کو منتہی کی حالت کا ادراک نہیں ہوتا کیونکہ منتہی میں جوش و خروش نہیں رہتا۔ چونکہ غلبہ لذت ذکر نہیں رہتا اور جب اس لذت کا غلبہ نہیں رہتا اور یہی لذت غالب تھی میلان الی المعصیہ پر اس لیے کبھی کبھی معاصی کی طرف میلان ہو جاتا ہے اور نادانگی سے اس وقت سالک کو سخت شکستہ دلی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری محنت و مجاہدہ بالکل بیکار ہو چکا ہے اس کو شکستہ دل نہ ہونا چاہیے کیونکہ میلان الی المعصیہ مذموم نہیں اصل مذموم تو معصیت ہے اور مفضی قریب الی المذموم تقاضائے معصیت ہے اس لیے اس کو بھی زائل کیا جاتا ہے اور مجاہدے کے بعد تقاضا باقی نہیں رہا اور جب تقاضا باقی نہیں رہا تو معلوم ہوا کہ یہ ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہے۔ ہاں اگر پھر تقاضا ہونے لگے تو پھر مجاہدہ کرے۔ خیر یہ ضمن میں ایک بات جو رہنمائی معترضہ کے یاد آگئی تھی اس کو بھی عرض کر دیا۔

بدل مجاہدہ

مگر بال صحت یہ ہے کہ رہا تھا کہ قاعدہ کے موافق اتنے مجاہدوں کے بعد تبدیلِ مند میں کامیابی ہوتی ہے مگر ظاہر ہے کہ ہر شخص مجاہدہ کے لیے آمادہ نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اس تبدیلی کی کیا تدبیر ہے اور ضرورت اس تبدیلی کی اور ثابت ہو چکی ہے کہ بدون اس کے معاصی سے بچنا سخت دشوار ہے سو خدا کا فضل ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ تبدیل کرنے میں بھی

وہی خاصیت ہے جو مجاہدوں میں ہے یعنی جس مجاہد نے مکہ معصیت و جو کہ فتنہ گناہ کا تھوڑا سا بدلا دیا تھا اور جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ گناہ کا تقاضا نہ رہا تھا اس مجاہد کے قاتم مقام یہ ایک بے مشقت ہوئی ہے یعنی توبہ جس کے لیے نہیں جانا بھی نہیں پڑتا اور جس کے بدل کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ۔
 خلوت گزیدہ را بہ تماشا چہ حاجت است چوں کوئی دوست ہست بہ صحر اچہ حاجت است
 (جس نے خلوت و تنہائی کا مزہ چکھ لیا وہ ہنگامہ کے حیات سے بے نیاز ہے اور جو کوچہ
 جاناں سے آشنا ہو گیا اس کا جنون صحر اویہاں کی تلاش نہیں کرتا)

اور جس کی نسبت یہ کہا جائے گا کہ

سمت اگر ہوست کشد کہ بسیر سرو و من در آ
 تو ز غنچہ کم نہ و میدہ درو دل کشاہ بہ چمن در آ
 (اگر تجھے جذبہ عشق و محبت اب بھی چمن کے رنگ و بو کی طرف کھینچ لے جائے تو افسوس ہے
 تو خود ایک حسین غنچے کی طرح کھل ہوا ہے اپنے دل کا دروازہ کھول اور اس باغ و بہار کی سیر کر
 اور یہ کہیں گے

اے برادر عقل یکدم با خود آر ۔ و مہدم در تو خزاں ست و بہار
 (اے بھائی عقل کو کام میں لا اور سوچ تو ہی بہار اور خزاں تو ہمہ اوقات تیرے اندر موجود ہیں)
 اس سہل نسخہ کی نسبت الحمد للہ کہ امتحان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس میں وہی اثر ہے جو
 مجاہدوں میں ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ معاملہ نہیں آتا۔
 صاحب امتحان تو کرو! اور بھلا اللہ میں نے تو اپنے دوستوں پر اس کا امتحان کر کے آپ صاحبوں کے
 سامنے پیش کیا ہے اور امتحان اس طرح کیا گیا کہ خاص دوستوں کو یہ بہا گیا کہ جب گناہ ہو جائے
 کرے توبہ کر لیا اگر چہ ہو جائے پھر توبہ کر لو پھر ہو جائے پھر توبہ کر۔ غرض جب گناہ کا
 ارتکاب ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرنا اللہ تعالیٰ ایک دن دہانے کا جو گناہ کے بدلہ کا بالکل قلع
 قلع ہو جائے گا۔ دیکھئے اس میں نہ ہمدی گئی نہ ہمدی۔

تا شیر توبہ

اور ہمیں سے یہ جی معذور ہو گیا کہ بار بار جو توبہ کرنے کا حکم ملے اس میں یہ جی ایک
 مسکت ہے۔ افسوس ہے۔ افسوس ہے۔ اس کی قدر نہیں کرتے۔ رنجت ہے کہ شریعت نے یہ ایک
 حیل کو ہم کو بتلادیا ہے۔ صاحب امتحان اس علاج کا اثر یہ ہے کہ وہ گناہ ساری عمر چپے کا ہی نہیں کیونکہ
 یہ ممکن نہیں کہ کسی نے توبہ کر لیا اور پھر گناہ چلتا ہے۔

کوئی نفع بھی نہیں نین کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے۔ افسوس کہ ایسی اکسیر کی پڑ یہ مگر شیطان برتنے نہیں دیتا۔ صاحبو! یہ ٹیس دس پانچ مرتبہ کر کے تو دیکھو واللہ یقیناً گناہ چھوٹ جائیں گے! میں صدائے عام دیتا ہوں کہ جس گناہ کو کوئی شخص چھوڑنا چاہے اس کے لیے کافی تدبیر ہے کہ جب وہ ہو جایا کرے فوراً ہی اس سے توبہ کر لیا کرے۔ کیا کسی نے کبھی ایسا سہل علاج سنا ہے۔ یہ ہیں قرآن شریف کے علوم جو امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر گناہ کے بعد ضرور توبہ کر لیا کرے اس سے ان کے برے ملکات مبدل بہ ملکات حسنہ ہو جائیں گے۔ اس کو فرماتے ہیں: "فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ" (اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گزشتہ) گنہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا) یہ وعدہ ہے جو قرآن کریم میں کیا گیا ہے اور اگرچہ آیت شریفہ کی دلالت اس پر ظنی ہے لیکن یہ تفسیر دوسری تفسیر سے رائج ہے اور دوسری تفسیر اس کے مقابلے میں مرجوح ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔ بتلائیے اس علاج میں کیا دشواری ہے چونکہ مسلمانوں میں یہ مرض عام ہے کہ وہ گناہ کے چھوڑنے کو سخت دشوار سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اس کو یہ علاج بتا دیا کہ بار بار توبہ کر لیا کرو۔

توبہ کا طریقہ

مگر توبہ بھی اسی طرح کی ہو کہ جس طرح سے ذات پاک نے ہم کو بتلائی ہے اور اس کی تعلیم ہم کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہے اور وہ طریقہ موافق حدیث کے یہ ہے کہ اول وضو کرو اور دو رکعت پڑھو اور خوب دل لگا کر دواماً نگو اور دل لگانے کا ارادہ کرو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ دل بھی ٹگنے لگے گا۔ باقی یہ سوال کہ اگر دل نہ ٹگے تو کیا کریں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسا ہے جیسا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں جب کہ سب اپنی اپنی پوچھ رہے تھے ان سے کہا کہ تم کبھی کچھ نہیں پوچھتے! کہنے لگے کہ اب کے پوچھوں گا۔ امام صاحب نے اثناء تقریر میں اتفاقاً یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب سورج چھپ جائے تو روزے کے افطار میں تاخیر نہ کرنے آپ سن کر فرماتے ہیں کہ کیوں حضرت! اگر کسی دن سورج نہ چھپے تو کیا کرے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں! بھائی تمہارا ساکت ہی رہنا اچھا ہے جس طرح سے ایک سانس بھری حکایت مشہور ہے کہ بہو بالکل ہی نہیں جوتی تھی۔ سانس نہ کہتا کہ بہو جو! نہ کہتا کہ لوگ گونگا نہیں گئے آخر پہنچنے سننے سے ہوں تو یہ کہاں! اگر تمہارا راز کا مر گیا تو میرا اور ابیہ بھی مرادہ گی؟ اس نے ہنس بھائی ایسے کا خاموش ہی رہنا بہتر ہے۔ تو جیسا حال امام صاحب نے اس شاگرد کا تھا ایسا ہی اگر آپ کا بھی ہے۔ صاحبو! پس عمل کرے تو دیکھو پھر دیکھن دل

نہتا ہے یا نہیں مہمن نہیں کہ ایک شخص خدا تعالیٰ سے سامنے دیر تک متوجہ ہو کر بیٹھے اور اس نے گئے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور دل لگے گا ورنہ جب دل لگنے لگے تو دوا اور استغفار کرے اور فارغ ہو جائے اور اگر وہ گناہ پھر ہو جائے پھر ایسا ہی کرے اس کے بعد دیکھو کہ وہ گناہ کیسے فراموش ہو جاتا ہے۔

توبہ کا مقناطیسی اثر

صاحبو! غضب ہے کہ محمد بن زکریا اگر ایک نسخہ بتلائے تو اس کا تو یقین کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ کے بتلائے ہوئے نسخہ پر یقین نہ کرو تو کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ کا ارشاد (نحوذ باللہ) محمد بن زکریا کی رائے سے بھی کم ہے۔ اسی ارشاد کی ترجمانی کی تعلیم فرماتے ہیں

چند خوانی حکمت یونانیوں! حکمت ایمانیوں راہم بخوان!
صحت این حس بجوئید از طبیب صحت آں حسن بجوئید از حبیب
صحت این حس ز معموری تن! صحت آں حس ز تخریب بدن!

(یونانی حکیموں کی باتیں تم نے بہت پڑھ لی ہیں اب ایمان والوں کی باتیں بھی پڑھو! جسمانی احسان کی درستی طبیب سے کرو اور ایمانی احساس کی درستی محبوب سے کرو! جسمانی احساس کی درستی جسم کی درستی ہوتی ہے اور ایمانی احساس کی درستی جسم سے بے نیاز ہو جانے میں ہے)

تخریب بدن کا مطلب یہ ہے کہ حظوظ نفسانیہ کو چھوڑو حرام کو باکلیہ اور مباح کو انہماک کے درجے میں۔ صاحبو! اس میں ہرگز شک نہ کرو آزمائے ہی کے لیے چند روز تک کر دیکھو

سالمہا تو سنگ بودی دلخراش آزمون را یک زمانہ خاک باش
(تو برسوں تک پھر کی طرح دل کو زخمی کرنے والی بن رہا یہ بھی آزمائے کر دیکھو کہ کچھ دیر کے لیے مٹی بن جاؤ)

یہ ہے طریقہ استعمال کا۔ اب یہ بات رہی کہ اس معاملہ کو اس مرض کے ازالہ میں دخل کیا ہوا اور یہ کیوں مؤثر ہے؟ سوال تو یہ سواں ہی انکو ہے کیونکہ ممکن ہے اس میں بالخصوص یہ اثر ہو جیسے مقناطیس میں جذب آہن کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ مؤثر بالذاتیہ ہی ہو تو ہم نے جاننے کا سبب دعویٰ کیا ہے۔ تیسرے اگر ہم جانتے بھی ہوں تو کیوں بتائیں کیونکہ مریض کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں کہ گل بخت کیوں مؤثر ہے، اس کا کیا مزاج ہے؟ دیکھو اگر کوئی بادشاہ کسی کو پتھر روپیہ عطا فرمائے اور وہ سوال کرے کہ یہ بتا دے کہ یہ روپیہ کہاں میں کس طرح بنتا ہے تو اس کو سخت درجے دب سمجھ جائے گا لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی بتلا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نفس کو عبادت کا کرنا سخت ہوتا ہے اور توبہ خاصہ میں نفسیں پڑھ کر یہ ایک گراں عبادت ہے جس میں جب کوئی شخص یہ بات ادا کرے گا

کہ جب گناہ ہو جائے تو دفعہ تو بہ بھی کیا کرے اور اس کے لیے وضو یا سرے ورنہ نفیس پڑھا کرے تو نفس اس سے سخت پریشان ہوگا اور بتا سانی صلح اس پر کر لے گا کہ میں اب گناہ نہ کروں گا اس کی بالکل ایسی حالت ہے جیسے شیر لڑکا کہ کسی طرح نہ مانتا ہو لیکن جب اس کے لیے میاں جی یہ تجویز کر دیں کہ اس کے گلے میں اتنا بھاری پتھر ڈالو کہ اس سے اٹھ ہی نہ سکے تو وہ فوراً سیدھا ہو جاتا ہے تو نفس بھی اعمال صالحہ کو چونکہ بوجھ سمجھتا ہے اس لیے اس بوجھ کے رکھتے ہی گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اس کو عبادت سے یہاں تک رانی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آ یا اس نے بیان کیا کہ میں کسی مقام پر روپیہ دفن کر کے بھول گیا ہوں ہر چند یاد کرتا ہوں لیکن کسی طرح یاد ہی نہیں آتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جا کر نفیس پڑھنا شروع کرو اور جب تک روپیہ یاد نہ آئے برابر نفیس پڑھتے رہو اس ترکیب سے انشاء اللہ بہت جلد یاد آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے جا کر نفیس شروع کیں چند ہی نفیس پڑھی تھیں کہ بہت جلد روپیہ کی جگہ یاد آ گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ شیطان نے اس کو پریشان کرنے کے لیے روپے کی جگہ بھدادی ہے۔ جب یہ نفیس پڑھے گا اور شیطان کو نفیس پڑھنا ناگوار ہوگی تو نفلوں سے روکنے کے لیے فوراً اس جگہ کو یاد دل دے گا مگر یہ دریافت کرنا بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا کام تھا کہ یہ شیطان نے بہکایا ہے۔ غرض نفس اور شیطان عبادت سے بہت گھبراتے ہیں۔

دوسری مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے بچے کے دودھ چھڑانے کے وقت اکثر چھاتیوں کو ایلوا لگا دیتے ہیں کہ وہ جب دودھ پینے کا ارادہ کرتا ہے فوراً ہی تلخی منہ میں پہنچتی ہے بس وہ دودھ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح چونکہ عبادت بھی نفس کو سخت بار اور ناگوار ہوتی ہے اس لیے اس کی ناگواری کے اندیشے سے وہ اپنی مرغوب چیز یعنی معصیت کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس میں اتنا شبہ رہا کہ جب یہ علت ہے تو نفس کو تو ہر عمل صالح میں گرانی ہوتی ہے تو پھر تو بہ ہی کی کیا تخصیص ہے؟ دوسرے اعمال کا بھی یہی اثر ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ اول تو اوپر آچکا ہے کہ اس تبدیل کے لیے تو بہ کے ساتھ دوسرے اعمال صالحہ بھی شرط عادی ہے دوسرے ممکن ہے کہ اور اعمال تو اپنی نوع کے اعتبار سے کہ وہ عمل صالح ہے مؤثر ہو اور تو بہ اپنے مرتبہ شخص میں بھی مؤثر ہو۔

تیسرے تو بہ میں یہ تو ضرور ہی ہے کہ میرا قصور معاف کر دیجئے اور یہ طبعی بات ہے کہ جب کوئی اپنے کسی بڑے سے بار بار معافی چاہے اور آئندہ موافقت کا حمد کرے تو پھر اس کے خداف کرتے ہوئے شرماتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دل سے تو بہ ہو نہ کہ دل سے عبادت میں راسخ ہو جائے گا اور اس سے طبعی طور پر حیا غالب ہوگی۔

قطع راہ

چوتھی وجہ ایک اور ہے جو کہ قرآن شریف سے سمجھ میں آئی۔ یعنی اگلی آیت شریف میں فرماتے ہیں: ”وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَانًا“ ترجمہ یہ ہے کہ (جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے) اب اس آیت شریفہ کے ساتھ حدیث شریف کو ملائیے! فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَى بِمِثْقَلِ حَبٍّ إِلَى شَيْءٍ أَتَى بِهِ حَبًّا ۝

”جو شخص میری طرف ایک بالشت برابر قریب ہو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو ایک ہاتھ برابر میرے قریب ہو گا میں ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو شخص میرے پاس چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔“

(اور یہیں سے آپ کو یہ بھی کافی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ قرآن شریف سے بغیر استعانت حدیث شریف کے کسی مقصود کا اثبات کم ممکن ہے۔ جامع) یعنی خدا تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جو شخص اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس سے زیادہ اس شخص کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اس توجہ سے وہ بعد جو وجوب اور امکان کے سبب سے تھا اور جس کی وجہ سے بندے کو خدا تک پہنچنا مصیبت تھا وہ جاتا رہتا ہے اور یہ بعد ہر چند کہ خدا تعالیٰ کی توجہ سے دور ہوتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی توجہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ متوجہ ہو اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بچہ ہے کمزور اور وہ باپ سے دور کھڑا ہے اب اگر وہ باپ تک پہنچنا چاہے تو وہ بدون اس کے ممکن نہیں کہ خود باپ آگے بڑھ کر اس کو اٹھالے کیونکہ درمیانی مسافت کو وہ بچہ قطع نہیں کر سکتا لیکن بعض اوقات باپ کی توجہ کی شرط یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہاتھ پھیلا کر آنے کی کوشش کرے تو اسی طرح بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان جو بعد ہے وہ بندہ کے قطع کیے قطع نہیں ہوتا۔

نہ گردد قطع ہرگز جادہ عشق از دید نہا کہ مبالغہ بہ خود ایں راہ چوں تاک ز برید نہا
(عشق کا راستہ دوڑنے سے طے نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ ہی آپ بڑھتا ہے جیسے شاخیں کاٹنے

سے پودے بڑھتے ہیں)

تو جب یہ راہ قطع ہوگی تو خدا تعالیٰ ہی کی عنایت سے ہوگی مگر اس کے لیے شرط عادی ہے کہ بندہ کی طرف سے توجہ ہو اس لیے فرمایا ہے ”مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَيْئًا“ (جس نے بالشت برابر میرا قرب اختیار کیا)

آغوشِ رحمت

غرض اس طرح خدا تعالیٰ اس کو آغوشِ رحمت میں لے بیٹے ہیں۔ تو ایک مقدمہ تو یہ ہوا کہ جو توبہ کرے گا وہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا جو آیت سے ثابت ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہوا جو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا خدا تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا جو حدیث شریف سے ثابت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو توبہ کرے گا خدا تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا اب اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ ملائے کہ جس کی طرف خدا تعالیٰ متوجہ ہوں گے وہ یقیناً اعداء کی دست برد سے محفوظ رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو توبہ کرے گا وہ اعداء (نفس و شیطان) کی دست برد سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ خود شیطان نے بھی ایسے لوگوں کو مستثنیٰ کیا تھا جبکہ کہا تھا۔ ”لَا غُوبَتُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُحْلَصِينَ“ (میں ضرور ضرور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں) اور معصیت اثر ہے نفس و شیطان کی دست برد کا۔ پس وہ اس سے محفوظ رہے گا اور مادۂ بدون تبدیل ملکات کے محفوظ مستبعد ہے۔ پس توبہ عمل صالح پر اس طرح تبدیل ملکات مرتب ہو گیا اور یہی معنی ہیں اس کے ”الْأَمْنُ قَاتٍ وَآمِنٌ وَعَمَلٌ صَالِحٌ فَأُولَٰئِكَ يُبْذِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَسَنَاتٍ“ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گزشتہ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔“

اب اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہر طرح اچھی طرح ثابت ہو گیا۔ اب میں مکرر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تاکہ یاد رہنا آسان ہو اور اسی پر بیان کو ختم کر دوں گا۔

خلاصہ علاج

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مجاہدہ نہ کر سکے اس کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے ترک معاصی کا ایک علاج مقرر فرمایا ہے جو نہایت ہی سہل ہے یعنی جو طہ سب ہو اور مجاہدہ پر قادر نہ ہو وہ یہ کرے کہ جب گناہ ہو جایا کرے فوراً توبہ کر لیا کرے اور اگر معاودت ہو جائے پھر فوراً توبہ کرے۔ یہ ہے وہ علاج اور اگر اب اس سہولت پر بھی کوئی اس کو اختیار نہ کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی طہنت ہی حجاب ہے اپنی اصلاح ہی نہیں چاہتا تو اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ اس نے الطاف تو ہیں مگر شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی مگر تو کسی قبل ہوتا اور آخر میں یہ کہا جائے گا کہ (اَنَا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)۔

خاتمہ و دعا: اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ فہم دے۔ آمین

الجللاء للآبتلاء

۲۶ محرم ۱۳۳۷ھ بروز جمعہ المبارک کو دو گھنٹہ تک کرسی پر بیٹھ کر
الجللاء للآبتلاء کے عنوان پر بیان فرمایا۔ جامع مسجد تھانہ بھون میں یہ بیان ہوا۔
سامعین کی تعداد تقریباً یک صد تھی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی مرحوم نے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَبِسْتَعِیْنِهِ وَبِسْتَعْفْرِیْنِهِ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَیْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُصَلَّ لَهْ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِیْ لَهْ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه
لَا شَرِیْكَ لَهْ وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهْ وَرَسُوْلُهْ صَلَّی
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ وَتَغْفُوْا عَنْ كَثِیْرٍ ۝

(شوریٰ آیت ۱۳)

ترجمہ: ”تم (اے گنہگارو) جو کچھ مصیبت حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ کے کیے
ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے اور (اللہ تعالیٰ) بہت سے (گناہوں سے) تودرگزر رہی کر دیتا ہے۔“

تمہید

اس وقت مجھ کو تین مضمونوں کا بیان کرنا مقصود ہے چونکہ ان تینوں کو جمع کرنے والی کوئی
حدیث یا آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں اس لیے کوئی آیت وغیرہ نہیں پڑھی۔ ان میں سے
ایک مضمون تو یہ ہے کہ جس قدر مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں وہ اکٹھے ہمارے گناہوں کی وجہ سے
آتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں مصرع ہے ”وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ لَّمَّا كَسَبَتْ
اَیْدِیْكُمْ“ (جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے)
اس لیے ہم کو ایسے وقت میں توبہ واستغفار سے کام لینا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا خیال کرنا
چاہیے اور یہ مضمون گو آپ حضرات بار بار سن چکے ہیں مگر سننا اور چیز ہے اور سننا اور چیز ہے۔ سو یہ
بات کانوں میں اگرچہ پڑ چکی ہے مگر اب تک گنا نہیں۔

فہم احناف

اور اس سلسلے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ
علیہ سے سنی ہے وہ یہ کہ ایک عالم ہمدانی کے حافظ تھے ایک دوسرے عالم ہمدانی کے حافظ نہ تھے مگر اس

و سمجھتے ہوئے زیادہ تھے۔ ایک مسند انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ مسئلہ ہدایہ میں ہے۔ وہ حافظ ہدایہ جو کہ ہدایہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے ان کو اپنے حفظ پر مار تھا مگر دوسرے عالم نے ہدایہ کھول کر دکھا دیا کہ فلاں جگہ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے وہ مقام ان حافظ ہدایہ کو بھی یاد تھا مگر وہ یہ نہ سمجھتے تھے کہ اس مقام سے ایک دوسرا مسئلہ بھی نکلتا ہے جب ان کو مسئلہ سمجھا دیا گیا تو وہ حافظ ہدایہ یہ بھی مراد پڑے۔ اس حکایت کے بعد مولانا نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک تو ہدایہ کو صرف پڑھتے ہوئے تھے اور ایک ہدایہ کو گئے ہوئے تھے۔ سو دیکھو پڑھنے میں اور گئے میں کتنا بڑا فرق ہے اور یہی فرق ہے درمیان علماء حنفیہ کے اور دیگر علماء کے خصوصاً شافعیہ و حنبلیہ کے۔ شافعیہ اگرچہ شیعہ روایت میں اور حنبلیہ تو اس صفت میں شافعیہ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں مگر ہذا حنفیہ کو خدا نے ایسی ہی ہے۔ دوسرے علماء ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں سے بات ایسی نکال لیتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے گو ان کی نسبت سے قلیل الروایت ضرور ہیں اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ کمی ان میں غم و رنجی مگر معافی کی خدمت ولذات میں وہ الفاظ حدیث کی زیادہ خدمت کرنے میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے اور یہ بات میں کوئی اعتقاد نہیں کہتا بلکہ محققین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں مگر من حیث الامیدون چنانچہ ابن خلکان کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی نسبت لکھا ہے کہ امام صاحب کو کل ستر و حدیثیں پہنچی ہیں یہ قول اگرچہ کسی درجہ میں بھی صحیح ماننے کے قابل نہیں کیونکہ امام صاحب کے واسطے سے جس قدر روایات موطا محمد و آثار محمد و غیرہ میں اس وقت موجود ہیں اگر ان کو ہی جمع کر لیا جائے تو وہ اس سے بدرجہا زیادہ نکلیں گی اور یہ ظاہر ہے کہ ان حضرات نے مسندات ابو حنیفہ کے احاطہ کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ جمیعاً و ضمناً امام صاحب کی روایات کو بھی، دیگر شیوخ کی روایات کے ساتھ ذکر کر دیا تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام صاحب کی روایات اس قدر ہوں گی سترہ کا غلط ہونا تو بالکل بدیہی ہے مگر میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم ابن خلکان کے اس قول کی تردید کیوں کرتے ہو اس سے تو ہمارے امام کی منقبت نکلتی ہے۔ منقصت نہیں نکلتی کیونکہ امام صاحب کا مجتہد ہونا تو سب و مسلم ہے اس کا تو کسی کو انکار نہیں اور انکار سو کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ ہر باب میں امام صاحب کے اقوال موجود ہیں اور ہر مسئلہ میں وہ دخل دیتے ہیں اور محققین بھی کثرت مسائل میں امام صاحب کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ محققین کو امام صاحب کو محدث نہ تسلیم کریں مگر مجتہد ضرور مانتے ہیں۔ علاوہ ازیں صراحت کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ آثار محمد شین نے ابو حنیفہ کے فقیہ و مجتہد ہونے کا قریباً ہر نہ صرف مجتہد ہونا بلکہ تمام

نقیب، ہاتھ میں عیوں ابو حنیفہ ہونا تمہیں یہ بت تو ایک مقدمہ تو یہ لیا جائے اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ ملا یہ جائے کہ امام صاحب کو حدیثیں کل سترہویں پہنچی تھیں۔ اب دونوں مقدموں کو ملا کر دیکھو! یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فہم بہت ہی عالی تھی کہ صرف سترہ حدیثوں سے اس قدر مسائل استنباط کیے کہ دوسرے آئمہ باوجود انھوں احادیث کے حافظ ہونے کے بھی ان کے برابر مسائل مستنبط نہ کر سکے اس سے زیادہ فہم کی کیا دلیل ہوگی؟ معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑے مجتہد تھے تو ہمارے احباب حنفیہ ابن خکان کے اس قول سے فضول چیں بچیں ہوتے ہیں اس پردہ میں تو وہ امام صاحب کی قنی بڑی مدح کر گئے جس کی کوئی حد نہیں۔ خواہ مخواہ ہم اس قول کی تردید کے درپے کیوں ہوں ہمیں مان لینا چاہیے کہ اچھا صاحب امام صاحب کو سترہ ہی حدیثیں کل ملی تھیں مگر کس قدر عالی فہم تھے کہ چند حدیثوں سے لاکھوں جزئیہ اور مسائل سمجھ لئے خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا۔ اس قول کے غلط ہونے کا تو خود محدثین کو بھی اقرار ہے مگر اس میں شک نہیں کہ روایت میں حنفیہ کا پیرا دوسرے آئمہ محدثین کے برابر نہیں مگر روایت میں یہ اس درجہ بڑھے ہوئے ہیں کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث و قرآن کو پڑھا پڑھایا تو سب نے مگر حنفیہ ہی نے ہے۔ ایک عالم اہلحدیث کا قصہ ہے کہ وہ مجھ سے اکثر معاملات کے متعلق مسائل پوچھا کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے علماء سے یہ مسائل کیوں نہیں پوچھتے، مجھ سے کس لیے پوچھتے ہو تو حال اندہ وہ اپنے مسلک میں بہت ہی پختہ ہیں مگر انصاف کی بات چھپی نہیں رہا کرتی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ ہمارے علماء تو آئین و رفیع یدین کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ مسائل ان کو نہیں آتے آپ ہی سے پوچھ کر تسلی ہوتی ہے۔ غرض معلوم ہو گیا کہ کسی بات کا پڑھنا سننا اور بے گنتا اور ہے۔ بس اسی طرح "وَمَا أَضَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُونَ" (جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ کے کئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے) کو سنا تو سب نے ہے مگر گن نہیں یعنی سمجھا نہیں اس لیے اس وقت پھر اس کے بیان کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ آج کل ہر طرف بیماری کا زور ہے اور جا بجا لوگوں میں اس وقت اسی کا چرچا ہے مگر جو اس کی اصل تدبیر ہے اس سے سب غافل ہیں اَلْاَمَّا شَاءَ اللہ۔ تو اس وقت میں اس مضمون کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اب تک جو نہیں سمجھے تھے وہ اس وقت سمجھ میں اور یہ مضمون تو ایسا ہے کہ اکثر کانوں میں پڑ بھی چکا ہے مگر دوسرا تیسرا مضمون جو اس کے بعد مجھے بیان کرنا ہے اور وہ اس دعوے کے متعلق شبہات کے جواب میں وہ جس طرح آج بیان ہوگا اس طرح شاید کبھی کانوں میں نہ پڑا ہوگا۔

نزول مصائب

سواں اصل مضمون سنئے۔ حق تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ جو کچھ مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُ بِهَا نَفْسُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (معووم ہو کہ ہماری ہر خطا پر مواخذہ نہیں فرماتے بلکہ بہت سے گناہوں سے درگزر بھی فرمادیتے ہیں مگر جب ہم بہت ہی گناہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں اس وقت مصائب کا نزول ہوتا ہے تاکہ ہم چھاپنی حالت پر توجہ کریں اور سنبھل جائیں مگر ہم اتنے غافل ہیں کہ تنبیہ سے بھی متنبہ نہیں ہوتے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیا قصور ہو گیا ہو یہ بد میں ہمارے اوپر نازل ہو میں مگر حق تعالیٰ کے ارشاد سے صاف معوم ہوتا ہے کہ یہ سب بدائیں ہمارے گناہوں ہی کی بدولت ہیں۔ اس آیت میں تو سب کو خطاب ہے۔ دوسرے مقام پر خاص صی بہ و ارشاد ہوتا ہے۔ "اولمَّا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ اِنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ" کیا جس وقت تم کو ایسی ایک مصیبت پہنچی کہ جس سے دو چند تم کفار کو پہنچی چکے ہو تو (انجان بن کر) تم یوں کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے ہی پاس سے آئی ہے۔ تو ایک آیت میں بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات معوم ہو چکی کہ سب مصائب بوجہ گناہوں کے نازل ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں خاص حضرات صی بہ و ارشاد ہوتا ہے کہ تم کو جو اس وقت مصیبت کے آنے کے وقت یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے آگئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہارے ہی سبب سے یعنی تمہارے اعمال کے سبب سے آئی جن کا فتنہ خود تمہاری ذات ہے اس دوسری آیت کے پڑھنے سے میرا مقصود آپ کا ایک حذر بھی بیان کرنا ہے۔ اور یہ بات نذرانہ لے کر بیان کرنا چاہیے تھی کیونکہ حذر کا اثر تخفیف جرم ہے سواں سے آپ کو کتب بزرگ پہنچی جس کی آپ کو خبر بھی نہ تھی۔ سو خبر نذرانہ کا کام ہے یا نہیں؟ مگر لیجئے! میں مفت ہی بتائے دیتا ہوں۔

علوم صحابہؓ

وہ بات یہ ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرات صی بہ رضوان اللہ علیہم اجمعین امت میں سب سے زیادہ عقیقہ ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر صی بہ امتی سے بہتر ہر علمائے عقیقہ ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ فقہاء صی بہ کا علم تمام فقہاء امت سے عقیقہ ہے اور عوام صی بہ کا علم عوام امت کے علم سے عقیقہ تر ہے اور نہ یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ وہ صی بہ بدوی جنہوں نے مسجد نبویؐ میں کمر پیشاب کر دیا تھا ان کا علم امام ابوحنیفہؒ کے علم سے زیادہ عقیقہ تھا۔ ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا علم ان سے بڑھ ہوا

تھان کے علم کا حال تو اسی وقتہ سے معلوم ہو گیا کہ ایک نہ دو اکٹھے تین کام فقہ کے خلاف کیے اول تو پیشاب سب کے سامنے کیا بدن برہنہ ہوا پھر پیشاب بھی مسجد میں کیا اگر ان کو امام بو حنیفہ سے زیادہ عمیق علم کہا جائے تو اس میں امام بو حنیفہ کی بھی تنقیص ہوگی اور خود ان کی بھی تنقیص ہوگی۔

نسبت کمال

شاید آپ تعجب کریں گے کہ ان صحابی کی تنقیص اس طرح لازم آئے گی۔ سنئے ان صحابی کی تنقیص اس وجہ سے ہوئی کہ جس شخص میں جو کمالات واقع میں نہیں اس کی طرف اس کمال کو منسوب کرنا اس کے ساتھ مسخر اپن کرنا ہے۔ ایک شخص جس میں حسن ظاہری نہیں ہے اگر آپ اس کو یوسف ثانی کہنے لگیں تو یہ مسخر و پین ہو گا یا نہیں؟ کسی ان پڑھ دیہاتی آدمی کو اگر کوئی مولانا یا مولوی صاحب کہہ کر پکارنے لگے تو یہ اس کا مذاق اڑانا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ان کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک اعرابی صحابی کو افتخار الناس کہنا ان کی شان میں گستاخی کرنا ہے مگر اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ امام ابو حنیفہ ان صحابی سے افضل ہوئے نہیں ہرگز نہیں امام ابو حنیفہ ان سے افضل بھی نہیں ہو سکتے اور وہ اس حالت میں بھی امام ابو حنیفہ سے بدرجہا افضل ہیں۔ مگر چہ ابو حنیفہ فقہ میں ان سے بدرجہا بڑھے ہوئے ہیں مگر مرتبہ اور فضیلت میں وہ صحابی تمام فقہاء سے بڑھ کر ہیں کیونکہ امام صاحب کا علم اور افتخار ان کے لیے کمال تھا مگر ان صحابی کا کمال فقہ میں نہ تھا ان کا مال اس سادگی ہی میں تھا ہر چیز کی ایک ادا ہوتی ہے جو اسی میں پھبتی ہے۔ دوسری جگہ وہ نہیں پھبت سکتی دیکھو زیور عورتوں کے لیے ہار و زینت ہے۔ بھلا اگر کوئی مرد سر سے پیر تک زیور میں مدھ جائے تو اس میں کہیں وہ شان پیدا ہو سکتی ہے اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک بیوقوف شخص نے کسی ولایتی کو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو توبرے میں دانہ کھا رہا تھا اور گھوڑا شوخی میں آ کر بھی ادھر و منہ مارتا تھا بھی ادھر نوہ و ولایتی خوش ہو کر اس کو چپکا رہا تھا اور کہتا تھا کہ بیٹا کھاؤ اور وہ شوخی میں منہ مارتا تھا۔ ان حضرات کو خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص اپنے گھوڑے کو بہت ہی چاہتا ہے کہ اس طرح اس کو دانہ کھا رہا ہے میری بیوی میری بہت ہی بے قدر کی جاتی ہے کہ میرے سامنے کھانا رکھ کر چل دیتی ہے تو ہم سے گھوڑا ہی اچھا اب ہم بھی گھوڑا بنیں گے چنانچہ گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج ہم گھوڑا بنیں گے ہمارے لیے دانہ توبرے میں آؤ اور ایک گاڑی اور ایک چچا زئی ہمارے باندھو اور ہم کی جگہ ایک جھڑو باندھو اور ہم وہ دانہ کھاؤ اور جب ہم انکار اور عرض کریں تو کہنا کھاؤ بیٹا کھاؤ۔ چنانچہ اس غریب نے ان کے سب خلموں کی تعمیل کی شام ہوئی تو وہ خود گھوڑے کی طرح جھبڑ کھڑے ہوئے منہ میں توبرہ گاڑی چچا زئی بندھی ہوئی تھی ابھی ادھر و منہ مارتا تھا بھی ادھر نوہ

منہ مار دیا اور وہ اسی طرح بیٹا کھاؤ! کہتی ہوئی کھل رہی تھی وہ جو بہت اچھے نوک ورنے والے تھے چڑا غ
وہ جھڑ میں لگ گیا اب لگے جتنے خدو اس لیے نہ بچ سکے کہ ہاتھ پاؤں سب بندھے ہوئے
تھے آخر وہ عورت محلہ کے مردوں کو چلاتی ہوئی پکارنے لگی کہ ارے دوزیو میرا گھوڑا جلا میرا گھوڑا
جل۔ نوک سمجھے کہ کجست جھوٹ بیتی ہے کھانے کو پیٹ بھر رونی متی نہیں اس کو کھڑا سب میرا ہوا
تھا اتنی دیر میں وہ گھوڑا صاحب جل بھن کر سرد بھی ہو گئے تو اس بیوقوف کو اتنی عتس نہ تھی کہ ہر چیز
اپنی جگہ ہی بھلی معلوم ہوا کرتی ہے ہر جگہ نہیں گھوڑے کا تو دانہ کھاتے ہوئے منہ مارنا اچھا معلوم ہوا
کرتا ہے ہر شخص کا گھوڑا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ سچ ہے۔

ناز را روئے بیاید بچو ورو چوں نداری گرو بدخونی مگر
عیب باشد چشم نابیناؤ باز زشت باشد روئے نازیبا و ناز
(ناز کرنے کے لیے گلاب جیسے چہرے کی ضرورت ہے جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے تو بدخونی
کے پاس نہ جاؤ آنکھ اندھی ہو اور کھلی ہو یہ عیب ہے چہرہ بد صورت ہو اس پر ناز ہو یہ بری بات ہے)
یہ تو ایک فنی کی بات تھی مگر یہ بات ہے بالکل صحیح کہ جس چیز کی جو اداسے وہ اسی میں پیاری
معلوم ہوتی ہے۔ دوسری چیز میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی تو اب آپ سمجھئے کہ ہر شخص کے لیے فقیہ
ہونے ہی میں کمال نہیں بعضوں کی یہی ادا پیاری ہوتی ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں دیکھئے ہمارے حضرت
حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہ تھے مگر ان میں بدون پڑھنے ہی ایک ایسی ادائیگی جس نے ہزاروں
پڑھنے والوں کو ان کے سامنے جھکا دیا تھا۔ خوب فرماتے ہیں عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ
شہد آں نیست کہ موئے دمیا نے دارد بندہ طلعت آں باش کہ آں نے دارد
(معشوق وہ نہیں کہ اچھے لباس اور پتی کمر رکھتا ہو حسین وہ ہے کہ اس میں کچھ آن ہو)

مقام صحابہؓ

غرض صحابہؓ کا کماں یہ نہیں تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کی طرح اصول و فروع کی تحقیق کرتے ان کا تو
کماں ہی دوسرا تھا ان کے سامنے یہ سارے علوم فنون پہنچے ہیں ان کا کماں یہ تھا کہ انہوں نے ان
آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم (رہتی فداؤ) کے جمال جہاں تری زبیرت کی تھی۔ یہ وہ کمال
ہے کہ اس میں ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا نہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ اپنے زمانہ کے مجدد اور قطب وقت
تھے اور جبہ عدل کامل و اتباع سنت کے خامس خلفاء و ارشدین شمار کیے جاتے ہیں نہ اویس قرنی جو
نسل تابعین ہیں جن کے بارے میں صحابہ امت کا خیال یہ ہی ہے کہ وہ گویا بی نہیں مگر ثواب میں

صحیہ کے قریب قریب ہیں مگر پھر بھی ان جیسے نہیں کیونکہ حضرات اوہس قرنی کے پان وہ وہ آنکھیں
 ہاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہو۔ اگرچہ ان کے فضائل
 بے شمار ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکر صحابہؓ کو ارشاد فرمایا تھا
 کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا اوہس قرنی نام آئے گا اگر ان سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے
 اپنے لیے دعا کروانا اللہ اکبر اتنے بڑے درجے کے شخص ہیں مگر صحابہؓ کے برابر پھر بھی نہیں۔ بس افضل
 التابعین ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت معویہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کیسے ہیں حضرت غوث اعظم کو اس سوال سے بہت جوش آیا فرمایا کہ اگر امیر معویہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوں اور ایڑ مار کر اللہ کے راستے میں اس کو دوڑائیں تو جو خاک معاویہ کے
 گھوڑے کی ناک میں رہنٹ سے ملی ہوئی ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز اور اوہس قرنی جیسے ہزاروں سے وہ
 خاک بھی افضل ہے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیہ کو وہ رتبہ بخشا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی بھی
 حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ایک ادنیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے اور یہ حق تعالیٰ شانہ کا بہت ہی
 بڑا فضل و احسان امت محمدیہ کے حل پر ہے کہ ہمارے خلف پر صحابہ کی فضیلت کو پوری طرح منکشف
 کر دیا کہ سب نے اس پر اجماع و اتفاق کر لیا کہ الصحابة کلہم عدول و الفضل الحق بعد
 الانبياء اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

یعنی صحیہ سب کے سب معتبر اور ثقہ ہیں۔ ان میں کوئی شخص غیر معتبر نہیں اور تمام مخلوق میں
 بعد انبیاء علیہم السلام کے سب سے زیادہ افضل صحیہ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس مسئلہ کا انکشاف
 ہمارے حق میں بہت ہی بڑی رحمت ہے ورنہ رحمت یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حق
 تعالیٰ شانہ کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے۔ اگر حضرات صحیہ کے متعلق ہوا یہ اعتقاد نہ ہوتا بلکہ
 خدا نخواستہ ان کے غیر معتبر ہونے کا یہ ان کی نسبت خیانت کرنے کا کچھ بھی شبہ ہوتا تو شریعت کا سارا
 نظام و رہم برہم ہو جاتا۔ قرآن و احادیث کی بابت طرح طرح کے خیانت و شبہات پیدا ہوتے اور
 کسی طرح اہل واطمینان نصیب نہ ہوتا و صحیہ کی نسبت حضرات سلف صالحین کا یہ اجتماع محض حسن
 و تقادیبی کی بناء پر نہیں بلکہ خود ان کے احوال و اعمال سے ان کی دیانت اور راست بازی و پرہیز
 گاری ایسی اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ موافق تو موافق مگر مخالف تک اس کا اقرار کیے ہوئے ہیں جس پر
 تاریخ گواہ ہے جس کے بعد اس قول میں کچھ بھی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ اھیبتہ کلہم عدول۔
 حضرات صحیہ کی اس فضیلت کے انکشاف سے سب یہی نہیں کہ ان کی حفاظت ہوئی بلکہ سچ تو یہ

ہے کہ ان کی فضیلت کے اقرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھ گئی جس قدر صحابہ کے ساتھ اعتقاد بڑھتا ہے اسی قدر حضور کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اور جس قدر صحابہ سے کسی کو بے اعتقادی ہوتی ہے اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس مدرسہ کے سارے طلبہ بد استعداد ہوں وہاں مدرسین کی بد استعدادی کا بھی شبہ کیا جاتا ہے سو اگر ہمارے اعتقاد صحابہ کے ساتھ اچھے نہ ہوں گے تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بھی اچھا خیال نہ ہو سکے گا بلکہ یہ دوسرے پیدا ہوگا کہ بس جی جیسی روح ویسے ہی فرشتے اور یہ حالت ہماری بہت ہی خراب و ناگفتہ بہ ہوتی۔ چنانچہ اس زمانہ میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو صحابہ کے ساتھ بے اعتقادی و بدگمانی ہے سو ان کی دینی حالت دیکھ لی جائے کہ کس قدر کمزور ہو رہی ہے۔

فضیلت حضرت معاویہؓ

تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کو کیسا دندان شکن جواب دیا کہ تو معاویہؓ کی بابت سوال کرتا ہے عمر بن عبدالعزیز و او ایس قرنی کو حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک کی خاک سے بھی تو نسبت نہیں۔ آج کل بھی بعض لوگوں کو اس قسم کے سوالات کا خط سوار ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ ان دونوں میں سے کون حق پر تھے انہوں نے خوب جواب دیا کہ میں یہ قسم کہتا ہوں کہ قیامت کے روز یہ مقدمہ تمہارے اجلاس میں نہیں بھیجا جائے گا اور اگر بھیجا گیا تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ مقدمہ خارج کر دینا اور کہہ دینا کہ مقدمہ میرے حدود اختیار سے باہر ہے پھر میں واقعات سے بھی بے بہرہ ہوں اور میں نے علماء سے اس کی تحقیق بھی کرنی چاہی تھی مگر انہوں نے مجھ کو جواب نہیں دیا تمہاری گردن تو اس جواب سے چھوٹ جائے گی۔ پھر اگر ہم سے سوا ہوا کہ تم نے اسے کیوں نہیں بتلایا تو ہم خود نمٹ لیں گے۔ واقعی اچھا جواب دیا بھلا اپنے حوصلہ سے زیادہ بڑھنا حماقت ہے یا نہیں؟ پہلے ہم اپنے گھر کا تو فیصلہ کر لیں پیچھے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے میں پڑیں دنیا میں اس کی نظیر دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مقدمہ دائر کئے کی عدالت کے متعلق ہو جس کی بابت یقین ہے کہ تحصیلدار صاحب کی کچہری میں سمجھی نہ آئے گا اور تحصیلدار اس کے فیصلہ و قوانین معلوم کرنے کے لیے ہو اور نہ معلوم ہونے سے پریشان ہو تو یہ حماقت ہے یا نہیں ہر شخص یہی کہے گا کہ آپ کو اپنی تحصیل کے قواعد معلوم کرنے چاہئیں ان میں اگر کوتاہی ہوگئی تو آپ سے باز پرس ہوگی آپ سے یہ سوال کوئی نہ کرے گا کہ تم نے دائر کئے کے اجلاس کے قوانین کیوں نہیں یاد کئے۔

افضل واعلم کا فرق

غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کمال ان علوم و فنون سے نہیں تھا بلکہ ان کا کمال ایک دوسری چیز سے تھا تو فقہ میں امام ابو حنیفہ کو ان صحابی سے بڑھے ہوئے ہوں جنہوں نے مسجد میں پیشاب کر دیا مگر درجہ میں اور مقبولیت عند اللہ میں وہ صحابی ہی بڑھے ہوئے ہیں اور یہ عجیب قصہ ہے کہ بعض باتوں میں ایک تابعی صحابی سے بڑھا ہوا ہے اور اس سے ان کی تنقیص بھی لازم نہیں آتی 'بعضے لوگ یہ بات سن کر گھبرا جاتے ہیں مگر اس سے وحشت کرنا بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ دیکھئے اگر بادشاہ کی طرف سے وائسرائے کو حکم ہو کہ تم اپنے ہاتھ سے ہمارے واسطے انڈوں کا حلو ا پکاؤ اور ظاہر ہے کہ وائسرائے بہادر کو اس کا کب اتفاق ہوا تھا تو اب وہ اگر انڈوں کے حلوے کی ترکیب کسی باورچی سے پوچھیں اور اس کام میں اس کی شاگردی اختیار کریں تو اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ باورچی وائسرائے سے افضل ہو گیا۔ نہیں بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ وائسرائے کا کمال انڈوں کا حلو ا پکانے سے تھوڑا ہی ہے اس کے کمالات دوسرے ہیں جن کی باورچی کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ جن صحابی سے فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں اگر وہ امام صاحب کے زمانہ میں موجود ہوتے تو ان کے ذمہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے فتویٰ پر عمل کرنا واجب ہوتا اور امام صاحب کو ان سے یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ گودرجہ میں آپ مجھ سے بڑے ہیں مگر چونکہ آپ فقیہ نہیں ہیں اس لیے آپ کو میرے فتویٰ کی مخالفت جائز نہیں اور اگر میرے کہنے کے خلاف کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ امام صاحب کو یہ سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہوتا مگر بایں ہمہ فضیلت میں وہ صحابی ہی بڑھے ہوئے رہتے تو کسی بات میں چھوٹوں کا بڑوں سے بڑھ جانا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مرتبہ کے اندر بھی ان سے بڑھ جائیں۔ اس اخیر زمانہ میں جن لوگوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ اور حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہم کو دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب مسائل میں مولانا سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے اور علوم باطنیہ میں مولانا حاجی صاحب کے محتاج تھے مگر کیا اس سے مولانا حاجی صاحب کے مرید نہیں رہے؟ حاجی صاحب جب بھی شیخ ہی تھے اور مولانا مرید تھے بعض مسائل میں حاجی صاحب کا عمل مولانا کے فتویٰ کے خلاف تھا جس سے بعض لوگوں کو مولانا پر اعتراض تھا کہ یہ اپنے پیر کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں مگر مولانا صاف فرما دیا کرتے تھے کہ ان مسائل جزئیہ میں حاجی صاحب کو ہمارے فتویٰ پر عمل کرنا واجب تھا ہم کو ان کی تقلید جائز نہیں تھی ہم ان مسائل کی وجہ سے حاجی صاحب کے تھوڑا ہی مرید ہوئے ہیں وہ دوسرے کمالات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔

قانون سازی

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ خلافت صدیقیہ و خلافت عمریہ کہ بعض ظاہر میں لوگ خلافت عمریہ کو بوجہ کثرت فتوحات کے خلافت صدیقیہ سے افضل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے زمانہ خلافت میں جدید فتوحات کچھ زیادہ نہ ہوئی تھیں بلکہ ان کی خلافت کا زیادہ زمانہ خود مسلمانوں کے سنبھالنے میں صرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اس فتنہ ارتداد کے فرد کرنے اور مسلمانوں کی حالت سنبھالنے میں صرف ہوا۔ مخالفین کے ملک فتح کرنے کی زیادہ نوبت نہ آئی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شاید کوئی دن بھی جدید فتوحات سے خالی نہیں رہا روزانہ یہی خبریں آتی تھیں کہ آج فلاں شہر فتح ہو گیا اور کل فلاں شہر پر حملہ ہے یہاں تک کہ دس سال کے عرصہ میں حکومت اسلامیہ شرقاً و غرباً پھیل گئی اس لیے بعض کم فہم خلافت عمریہ کو خلافت صدیقیہ سے افضل شمار کرتے ہیں مگر عقلاء خوب جانتے ہیں کہ مکان کی خوبصورتی میں زیادہ کمال اس شخص کا ہے جس نے کہ اول نقشہ تیار کیا تھا اور بنیادیں قائم کی تھیں کیونکہ اس کو بہت دماغ سوزی سے کام کرنا پڑا ہے۔ مکان کا خوبصورت نقشہ بنانا اور بنیاد کا مستحکم کرنا یہ بڑا کام ہے دیواریں قائم کرنے والے کا اتنا بڑا کمال نہیں کیونکہ وہ تو اینٹ پر اینٹ رکھتا چلا گیا ہے اس کو کوئی دماغ سوزی کرنی پڑی۔ ظاہر میں لوگ دوسرے معمار کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ مکان کو اسی نے مکمل کیا مگر حقیقت میں سمجھتا ہے کہ اس مکان کی خوبصورتی میں بڑا کام نقشہ بنانے والے اور بنیاد قائم کرنے والے کا ہے۔

اجراء قانون

اسی طرح جو اسرار شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ خلافت صدیقیہ سے خلافت عمریہ کو کوئی بھی نسبت نہیں کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت اسلامیہ و خلافت کی بنیاد قائم کرنے میں جو عجب برداشت کرنا پڑا ہے اس کا عشر عشر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پیش آیا۔ یہ کام اسی عالی حوصلہ خیفہ کا تھا کہ ایسے فتنے کے زمانہ میں جبہ خود اپنی ہی جماعت قبضہ سے باہر ہوا چاہتی تھی تمام فتنوں کا مقابلہ کرے اور ان کو ایک دم نیست و نابود کرے ازھائی مس کے عرصہ میں خلافت اسلامیہ کے کھونٹے گاڑ دیئے اور نظام حکومت کو ایسے مستحکم اصول پر قائم کر دیا کہ بعد کے خیفہ کو کوئی پریشانی پیش نہ آ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں وہ اصول

جاری ہو گئے اور وہ نفع مصدیقی شائع ہو گیا تو بزرگوار حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور جس قدر فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوئی ہیں ان سب کا ثواب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ اعمال میں داخل ہوگا۔ اہل تمدن و سیاست اس کو خوب سمجھتے ہیں کہ قانون جاری کرنے سے زیادہ مشکل قانون بنانا ہے۔ قانون بنانے والے کو جس مشقت کا سامنا ہوتا ہے جاری کرنے والے کو اس کا دسواں حصہ بھی پیش نہیں آتا۔

اجتہاد فی الاصول

اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ بعد چار سو برس کے اجتہاد نہیں رہا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ چار سو برس کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں۔ علاوہ ازیں یہ مطلقاً صحیح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر زمانہ میں ہزاروں ایسی جزئیات نئی نئی پیش آتی ہیں جن کا کوئی حکم آئمہ مجتہدین سے منقول نہیں اور علماء خود اجتہاد کر کے ان کا جواب بتلاتے ہیں۔ پس اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہو گیا ہے اور اب کسی کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا؟ یا ان مسائل کے جواب کے لیے کوئی نیا نبی آسمان سے اترے گا؟ اگر یہی بات ہے تو خدا خیر کرے کہیں قادیان والے نہ سن لیں۔ کہیں یہ بات ان کے کانوں میں پڑ گئی تو مسیح موعود کی دلیل نبوت کی فہرست میں ایک اور دلیل کا اضافہ کر لیں گے پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے۔ "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" (آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی سو دروازہ اجتہاد اگر بالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تکمیل کس طرح مانی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں نہ آئمہ مجتہدین سے نہیں منقول۔ پچھلے دنوں میں ایک سواں آیا تھا کہ ہوئی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں اب بتائیے اگر اجتہاد بعد چار سو برس کے بالکل جائز نہیں تو اس مسئلہ کا شریعت میں کوئی بھی جواب نہیں پہلے زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھا نہ فقہاء اس کو جانتے تھے نہ فی حکم کتاب ہم کو خود اجتہاد کرتے ہیں اور یہ نئے مسائل کا جواب دیتے ہیں تو فقہاء و مجتہدین اس قوس کا یہ مطلب نہیں کہ چار سو برس کے بعد اجتہاد بالکل بند ہو گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد فی اصول کا دورہ رہا بند ہو گیا اور اجتہاد فی اغوار اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اگر اجتہاد فی اغوار اب بھی نہ ہو سکے تو شریعت کے ناقص ہونے کا شبہ ہوگا جو بالکل غلط ہے شریعت میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ قیامت تک جس قدر رسوخیں پیش آتی رہیں گی

سب کا جواب علماء ہر زمانہ کے شریعت سے نکالتے رہیں گے کیونکہ یہ جزئیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول و قواعد تو سب پہلے مجتہدین بیان کر چکے جن سے قیامت تک کے واقعات کا حکم معلوم ہو سکتا ہے۔ البتہ قرآن و حدیث سے اصول مستنبط کرنا یہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص اجتہاد فی الاصول بعد چار سو برس کے ختم ہو گیا کیونکہ اول تو جس قدر اصول و قواعد شریعت کے تھے وہ سب آئمہ مجتہدین بیان کر چکے انہوں نے کوئی قاعدہ چھوڑ نہیں دیا دوسرے ان کے بعد اگر کسی نے اصول مستنبط بھی کیے تو وہ مستحکم نہیں کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد فی الاصول کے لیے اب دماغ قابل ہی نہیں رہے۔ یہ حضرات مجتہدین ہی کا خاص حصہ تھا کہ انہوں نے نصوص سے اس خوبی سے اصول مستنبط کیے جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ہدایہ کے اصول مسلم نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہدایہ غیر معتبر کتاب ہے۔ اس میں اصول غلط نقل کر دیئے گئے ہیں بلکہ شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بعض اصول خود شریعت سے مستنبط کیے ہیں جن میں وہ ناقل نہیں ہیں سو وہ معتبر نہیں باقی جزئیات اس کی سب معتبر ہیں تو اب دیکھ لیجئے! کہ صاحب ہدایہ باوجودیکہ بہت ہی بڑے شخص ہیں ان کی علمی شان ہدایہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ واقعی اس کتاب میں بھی انہوں نے کمال کر دیا ہر مسئلہ کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی ایک نقلی، کیا ٹھکانا ہے وسعت نظر کا کہ جزئیات تک کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں پھر حدیثیں گو ہا سند بیان کرتے ہیں مگر تفتیش کرنے سے کہیں نہ کہیں ضرور ملتی ہیں چاہے مسند بزاز میں ہوں یا مسند عبدالرزاق میں، بیہقی میں ہوں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہیں ضرور ملیں گی۔ ایک دوا اگر نہ ملیں تو ممکن ہے مگر جس شخص کی نظر اتنی وسیع ہو تو ایک دو حدیث جو ہم کو نہ ملی ہو اس سے یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی اصل ہی نہیں یہ تو وسعت نظر کا حال ہے فہم کا تو کیا ٹھکانا ہے۔ مخالفین کے دلائل کو بیان کرنا ان کا جواب دینا پھر اپنے مذہب کی دلیل بیان کرنا یہ ان کا خاص حصہ ہے مگر بایں ہمہ جو اصول کہ وہ خود حدیث و قرآن سے نکالتے ہیں ان کی بابت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمادیا کہ وہ معتبر اور مسلم نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں تو آج کل جن لوگوں کی وسعت نظر و فہم کو صاحب ہدایہ سے کچھ بھی مناسبت نہیں وہ یا حدیث و قرآن سے اصول مستنبط کریں گے؟

اجتہاد فی الفروع

ہاں البتہ اجتہاد فی الفروع اب بھی باقی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آسکتا کہ ہم بھی امام و حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مجتہد ہو گئے کیونکہ اصحاب یہ مستحق

جانتے ہیں کہ قانون بنانا قانون جاری کرنے سے بہت زیادہ دشوار ہے ہم لوگ سونے اس کے کہ ان حضرات کے استنباط کردہ اصول کو حوادث افتادہ میں جاری کر دیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کمال انہیں حضرات کا تھا کہ انہوں نے حدیث و قرآن میں سے غور کر کے ایسے اصول و قواعد سمجھے جو قیامت تک کے جزئیات کے لیے کافی ہیں، کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کا حکم جواز و عدم جواز ان اصول سے نہ نکلتا ہو بلکہ ان حضرات نے صرف اصول و قواعد ہی پر اکتفا نہیں کیا جزئیات بھی اس قدر نکال کر بیان کر گئے کہ بہت ہی کم کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کو وہ صراحت یا دلائل بیان نہ کر گئے ہوں اور اگر کوئی شاذ و نادر ایسا مسئلہ معصوم ہوتا ہے جو فقہاء نے نہیں بیان کیا تو کبھی تو مفتی کی نظر کی کوتاہی ہوتی ہے کہ اس کو سب مواقع پر عبور نہیں ہوتا یا فہم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ عبارت سے نکل سکتا ہے مگر مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا اور اگر بالفرض جزیئہ انہوں نے نہیں بیان کیا تو اصول سے تو وہ ضرور ہی مستنبط ہوتا ہوگا۔ پس آج کل یہ کسی کا منہ نہیں کہ اپنے کو آئمہ مجتہدین کے برابر کہہ سکے جو فرق کہ خلافت صدیقی و خلافت عمری میں ہے وہی فرق آئمہ مجتہدین و فقہاء متاخرین میں سمجھنا چاہیے۔ قانون کا جاری کرنا اور چیز ہے قانون کا بنانا کچھ اور ہی ہے اور ہم لوگوں کو تو ان سے خاک بھی نسبت نہیں ہو سکتی۔ غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کا کمال علم و فنون کی تکمیل میں نہ تھا ان کا بڑا کمال تو یہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے ان کے قلوب ہمارے قلوب سے زیادہ منور اور ان کا علم ہمارے علم سے اعمق تھا تو اس تقریر سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کا علم ہمارے علم سے بدرجہا بڑھا ہوا تھا۔

تمہید عذر

اب آگے وہ عذر سنئے! پہلی آیت میں تو عام خطاب تھا اور اس آیت میں خاص حضرات صحابہ کو خطاب ہے۔ فرماتے ہیں:

”أَوَلَمْ نَأْصَابِكُمْ مِصْبِيَّةً قَدْ أَصَابْتُمْ مِثْلَهَا أَنَّى هَذَا قُلْ

هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ“ الایۃ

شان نزول اس کا یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور شکست بعد میں ہوئی پہلے مسلمانوں کو غصہ حاصل ہو گیا تھا۔ قصہ اس کا یہ ہوا کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم (روحی فدا) پیچھے کی جماعت کو جو کہ تیر انداز تھے ایک درہ کوہ پر لے گئے تھے پر مقرر کیا تھا اور ان سے یہ فرما دیا تھا کہ تم یہاں سے ہرگز نہ ہٹو، چاہے ہم کو فتح نصیب ہو یا خدا نخواستہ شکست ہو چاہے ہماری بوٹی بوٹی الگ

ہو جائے مگر تم یہیں جے رہو اس انتظام کے بعد جو مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا تو کفار کو شکست ہو گئی اور وہ ایسے بے تحاشا بھاگے کہ ان کی عورتوں کی پنڈیاں بھاگتے ہوئے نظر آتی تھیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی طرف تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے اس وقت تک وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ تھے۔ مگر ہم تو اس واقعہ کے تذکرہ کے وقت بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے کیونکہ بعد میں بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے سیف اللہ کا تب پایا۔ غرض وہ اس وقت لشکر کفار کی کمان کر رہے تھے بھاگتے بھاگتے ان کے جا سوس نے ان کو اطلاع دی کہ گھائی خالی ہے۔ یہاں یہ قصہ ہوا کہ جب کفار کو شکست ہو گئی تو بعض نوجوان صحابہ نے اپنے افسر سے کہا کہ اب تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور سب غنیمت کا مال لوٹ رہے ہیں ہم کو بھی لوٹنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار شاد تھا وہ مباغہ کے طور پر تھا اور مقصود صرف یہ تھا کہ جب تک ہم کو فتح حاصل نہ ہو اس وقت تک تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کے خلاف کیا کہ نہیں مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی ہو مگر ہم کو صریح ممانعت کے بعد یہاں سے نہ ہٹنا چاہیے۔ غرض دو فریق ہو گئے کچھ تو لوٹنے میں مشغول ہو گئے اور کچھ دس پانچ اسی جگہ جمے رہے جب گھائی پر تھوڑے سے آدمی رہ گئے تو خالد بن ولید نے اپنے بھاگنے کا رخ گھائی کی طرف بدل دیا اور چند مسلمان جو وہاں جمع ہوئے تھے ان کو تہ تیغ کر کے پشت کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے انہوں نے پشت کی طرف سے حملہ کیا اس کے بعد جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ پڑے اور سامنے کی طرف سے انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا مسلمان بچ میں آ گئے بہت آدمی مارے گئے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی بہت سے صحابہ بھاگ گئے تو یہ شکست اس وجہ سے ہوئی کہ گھائی والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت کی۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا جب تم پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس سے دو چند تم (غزوہ بدر میں کفار کو) مصیبت پہنچا چکے ہو تو تم یوں کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی؟ آپ فرمادیجئے! کہ یہ تمہارے ہی نفسوں کی وجہ سے آئی۔ یعنی تم نے اپنے آپ اپنے سر مصیبت لی کہ ہمارے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کی اور مال لوٹنے کی طمع کی یہ تمہید تھی۔

عذر گناہ

اب وہ عذر سنئے! اس آیت میں جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے اسی ہدایہ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ایسا موقع پڑا ہے۔ ن کو یہ کہنے کی نوبت آئی کہ یہ برا کہاں سے آگئی حارثہ ان کی بصیرت، ہاری بصیرت سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی

تھی۔ جیسا کہ اوپر مفصلاً ثابت ہوا مگر اس کے باوجود وہ بھی کبھی اپنی کوتاہی کو بھول جاتے تھے اور یہ خیال ان کو بھی نہ ہوا کہ یہ مصیبت ہمارے فداں فعل کی وجہ سے آئی تو اب اگر آپ لوگ بھی اپنی خطوں کو بھول جائیں تو کچھ زیادہ تعجب نہیں۔ بیجئے! میں نے آپ کا غدر بھی بیان کر دیا۔ معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت علی السعین کسی خطا پر نظر نہ ہونا طبعی بات ہے جو صحیح ہو بھی پیش آئی کہ وہ بھی نہ سمجھے کہ ہماری کوئی خطا پر یہ سزا مرتب ہوئی مگر پھر بھی صحیح بہ منطقاً نفس مسئلہ سے غافل نہ تھے اور آپ کو تو خود مسئلہ ہی کی خبر نہیں کہ گناہ کو بھی مصیبت میں کچھ دخل ہے یہ تو دلیل نقلی تھی اس بات کی کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری بات عقلی ہے کہ چہ دلیل نقلی کے بعد اس کی حاجت نہیں رہی مگر آج کل عقل کا ہینہ بہت پھیل رہا ہے اس لیے بعض لوگوں کو بدون دلیل عقلی کے تسلی نہیں ہوتی۔ عورتوں کو حیض آتا ہی تھا مگر آج کل مردوں کو بھی ہینہ ہو گیا عورتوں سے بڑھ گئے۔ مگر اتنا فرق اب بھی ہے کہ وہاں بڑی حاء ہے اور یہاں چھوٹی ہے۔

گرفت برگناہ

وہ دلیل یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ بہت بڑے رحیم ہیں ان کی رحمت و رافت اپنی مخلوق کے ساتھ اس درجہ ہے کہ نہ کسی باپ کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے نہ کسی ماں کو۔ شاید آپ کہیں کہ یہ بھی تو دلیل نقلی ہوئی کیونکہ حق تعالیٰ کا اس درجہ رحیم و کریم ہونا یہ بھی تو نصوص ہی سے معلوم ہوا ہے۔ تو بیجئے! میں اس کو بھی عقل سے ثابت کیے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کی رحمت آپ کو محسوس نہیں ہوتی تو یہ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ جانوروں تک اپنے بچوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں خود آپ کو بھی کسی سے ضرور محبت ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری ایک صفت جو کہ وجود کی فرع ہے وجود ہی اگر نہ ہوتا تو یہ محبت کہاں سے پیدا ہوتی اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ وجود ہمارا اپنے گھر کا نہیں خدا کا دیا ہوا ہے تو یہ تمام صفات بھی اسی کی عطا کردہ ہیں اس کے بعد دوسرے مقدمہ یہ ہے کہ یہ باتفاق عقلاء کے ایک ممال ہے اور حق تعالیٰ کسی کمال سے خالی نہیں تو ان میں صفت محبت کا ہونا عقلاً ثابت ہو گیا تو جب وہ اتنے بڑے رحیم ہیں اور پھر بندوں پر مصیبتیں بھیجتے ہیں تو یہ سب خیال ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا چاہنے والا خواہ مخواہ اپنی مخلوق کو پریشان کرتا ہوگا بلکہ ضرور کوئی قصور آپ کی طرف سے بھی ہوا جیسا کہ رحیم و کریم نے یہ مصیبتیں آپ پر نازل کی ہیں۔ غرض عقلاً و نقلاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اس کے بعد تعجب ہے کہ اب بھی بعض لوگ ایسے وقت میں یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ

اُس گناہ میں پکڑے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اللہ یا اب بھی آپ کو اپنے تقدس کا مقتدا ہے جو
 دو نماز روزہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں وہ اُس پر یہ بات کہیں تو ان کو اس کہنے کا
 کچھ منہ بھی ہے مگر نمازی بھی تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں میں پکڑے گئے۔ اب یا تو یہ لوگ
 اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے مگر مسلمان کی نسبت یہ خیال تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی
 نہیں سمجھتا کیونکہ یہ تو کفر ہے مگر میں اس کا منشا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔

تکرار گناہ

اس کا منشا یہ ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اور اکثر باتوں میں جاہل
 لوگ خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کیا کرتے ہیں جیسا کہ ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ جب سارے آدمی
 جا نور مر جائیں گے قیامت میں تو اللہ تعالیٰ کا اکیلے جی نہیں گھبرائے گا؟ اور بہت سے واقعات
 یہ ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے
 اسی طرح جو لوگ کہ رات دن گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ پہلے پہل گناہ
 جب صادر ہوتا ہے تو دل کڑھتا ہے پھر کرتے کرتے عادت سی ہو جاتی ہے کہ اس سے دل بھی نہیں
 برا ہوتا تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جن گناہوں کی ہم کو عادت ہوئی ہے خدا تعالیٰ کو بھی (غور باند)
 ان کی تو عادت ہوگئی ہوگی کیونکہ قاعدہ ہے کہ پہلی مرتبہ غلط پر زیادہ غصہ آیا کرتا ہے۔ جب اس
 وقت سزا نہیں دی تو دوسری مرتبہ پر غصہ کم آیا کرتا ہے اور پھر جب بار بار یہ کام خلاف فطرت ہوتا
 ہے ایک مساوات سی ہو جاتی ہے جس طرح کسی کی بیوی بد مزاج ہو تو پہلے پہل تو اس کی باتوں پر
 غصہ آیا کرتا ہے جب کہتے ہیں کہ اس کی عادت ہی اس طرح کی ہے تو اچھے شے دنیا و دلوں کو
 بھی مساوات ہو جاتی ہے اور بے چارے اللہ والے تو پہلے ہی سے صبر کر لیتے ہیں مگر دنیا و دلوں
 سے صبر دشوار ہے وہ خوب مرمت کرتے ہیں اور انہی سے عورتیں سیدھی بھی ہو جاتی ہیں۔ سچ کہا
 ہے کہ کسی نے "یعلس الحارم و یعلسہن الحاہل" لوگ دوسرے سمجھتے ہیں کہ مودعی بیویوں سے
 کہتے ہیں خیر خونی یوں ہی سمجھ لے مگر وہ حقیقت میں کہتے نہیں بد مزاج پر بہاری خواہ کرتے
 ہوئے غیبت کرتے ہیں جس طرح انیہا اپنی بیویوں کو کہتے ہیں ان سے یہ نہیں دوست تو بعض تو
 غیبت کی وجہ سے اس کی خلق کو بھڑکتے ہیں اور جسے بد کے بندے اس سے بھی آگے بڑھے
 ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ کی بیوی بہت کج خلق تھیں اور ان کو اس کے ماتھے سے بہت اذیت تھی
 ایک مرتبہ کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت اس کا رہا کیوں نہیں کاٹ دیتے جب یہ باز نہیں آتی تو
 حلق دے کر ایک برائے بچے ان پر اس نے فرمایا کہ ہاں ابھی سچ کہتے ہو، اسی خیر تو مجھے بھی

ہوا تھا کہ اس کو طلاق ہی دے دوں مگر پھر یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو یہ تو یہ دوسرا نکاح نہ کرے گی تو اس صورت میں اس کو تکلیف ہوگی اس کے نان نفقہ کی کون خیرے گا اور اگر اس نے دوسرا نکاح کسی سے کر لیا تو اس کے ساتھ بھی یہ اس طرح رہے گی جس کے سر پر نہ کسی اس کے لیے وبال جان ہو جائے گی اس لیے میں ہی سب مسلمانوں کی طرف سے تالیف برداشت کرنا گوارا کرتا ہوں دوسرے مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے تو میں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے وقایہ بنا ہوا ہوں کہ امت محمدیہ میں سے کسی شخص کے پیچھے یہ بد نہ پڑے۔ ما شاء اللہ ان حضرات کی کیسی نیتیں تھیں دنیا داروں سے اول تو صبر نہیں ہوتا خوب مہمت کرتے ہیں اور جو اس سے باز نہ آئے کھانا کپڑے بندہ رو دیتے ہیں اور بعضے طلاق ہی دے دیتے ہیں مگر اللہ واہوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے سب ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیویوں سے دبتے ہیں توئی ہاتھ ہی ہے مگر وہ تو اس محل و برداشت میں ثواب کی امید کرتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نازک مزاج تھے ان کا ایسا شاہانہ مزاج تھا کہ ایک مرتبہ آپ کورات بھر نیند نہ آئی صبح کو جو شریف لائے تو آنکھوں میں نیند نہ آنے کا اثر تھا سہرتی ہوگی۔ خدا نے دریافت کیا کہ آج کیسا مزاج ہے؟ فرمایا رات بھر نیند نہیں آئی لیف میں گنبدے میڑھے پڑے ہوئے تھے اس سے رات بھر الجھن رہی۔ نہ معصوم رات کو لیف میں منہ لپیٹ کر گنبدوں کا میڑھا ہونا کیسے معصوم ہو گیا ہوگا۔ نہایت لطیف مزاج تھے آپ کی بیوی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا بہت ہی میڑھے مزاج کی تھیں۔ مرزا صاحب کو کوری کوری سناتی تھیں آپ کو کشف میں بتایا گیا تھا کہ فداں عورت سے نکاح کر دو تمہارے درجے بلند ہوں گے اس لیے آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ (چنانچہ انہوں نے سہاری نزاکت کی کہ نکاح دی تھی ۱۲ اجامع) اور آپ نے سہاری عمل ان کو نبھایا اور بھی ان کے کہنے کا برا نہیں مانا۔ جب مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال قریب آیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے بعد تم پانی پتہ قاضی شاہ صاحب کے پاس چلی جانا وہ تمہاری ناز برداری کر لیں گے اور کوئی تمہاری خدمت نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ پانی پتہ چلی آئیں اور قاضی صاحب نے ان کی ہمیشہ خدمت کی اور اپنے وصیت نامہ میں جہاں اور وصیتیں لکھی تھیں ان کے سطرے بھی کچھ زمین کی وصیت کر دی تھی کہ اس کی آمدنی میرے بعد ان کو دی جائے۔ غرض وہ بہت ہی سخت مزاج تھیں مگر مرزا صاحب کا معمول تھا کہ روزانہ صبح کے وقت ایک خادمہ کوہ دوزی پر بٹیتے تھے کہ بنیم صاحبہ کا مزاج پوچھ کر آؤ جب خادمہ مزاج پوچھنے جاتا تو اس کو بھی اور مرزا صاحب کو بھی خوب سخت سخت سناتیں۔ ایک دفعہ آپ نے کسی ولایتی مرید کو مزاج پرسی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے پھر ایسی ہی سنا سنائی کہ میں اور اس ولایتی و بہت ناگوار ہوا اور اتنا لینا چاہا کہ مرید گیا کہ

مرزا صاحب کی متعلقہ ہیں خاموش ہو کر منہ بنا کر آئیٹھنے مرزا صاحب سمجھ گئے، نفس کر فرمانے لگے کیا ہوا؟ ایسے کیوں ہو رہے ہو! انہوں نے عرض کیا حضرت کچھ پوچھئے نہیں! اور سب قصہ بیان کیا اور اپنی ناگواری اور رنج کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی برا نہیں ماننا چاہیے وہ ہماری محسن ہے اس سے نفس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے غرض وہ ایسی تھیں۔

برکت تعلق

باقی ہماری تو وہ مخدومہ ہی ہیں ہم تو ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہا ہی کہیں گے کیونکہ وہ ایک بزرگ کی بیوی ہیں انشاء اللہ حضرت کی برکت صحبت سے وہ بخش ہی دی جائیں گی۔ اگر کسی بزرگ کی اہل کا برتاؤ ان بزرگ کے ساتھ اچھا نہ ہو تو چھوٹوں کو ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا چاہیے۔ تمہاری تو وہ بہر حال مخدومہ ہی ہیں۔ یاد رکھئے! جس طرح آپ کو ان بی بی صاحبہ کی گستاخیوں ان بزرگ کے ساتھ ناگوار ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان بزرگ کو آپ کی گستاخی ان کی بی بی کی شان میں ناگوار ہوتی ہے اور بزرگوں کو تکلیف پہنچانا تھوڑی بات نہیں اس لیے بزرگوں کی اہل کے ساتھ بھی گستاخی نہ چاہیے۔ یہ بزرگ اپنے متعلقین کو چھوڑیں گے نہیں انشاء اللہ سفارش کر کے بخشوا ہی لیں گے کیونکہ اہل اللہ کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں اگر اپنی بیوی سے یا کسی عزیز وغیرہ سے ان کو تکلیف پہنچی ہوگی تو وہ اس کا اثر دل میں نہ رکھیں گے فوراً سب کو معاف کر دیں گے اور آخرت میں حق تعالیٰ سے ان کے واسطے سفارش بھی کریں گے۔ ایک کفن چور کا قصہ ہے اس کی ایک بزرگ سے دوستی تھی ایک دفعہ ان بزرگ نے اس سے کہا کہ بھائی ہم کو اندیشہ ہے کہ تم ہمارا کفن بھی چرواؤ گے اس نے کہا تو بہ تو بہ آپ سے ایسی گستاخی کبھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا ہم کو اطمینان نہیں البتہ ایک صورت اطمینان کی ہے کہ ہم سے تم کفن کی قیمت لے لو اور وعدہ کر لو! اس نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے اصرار کر کے قیمت سپرد کر دی اور فرمایا بس اصل مقصود تمہارا یہی روپیہ ہے سو تم کو یہ حاصل ہی ہو گیا اب مت چرانا اس نے کہا اوں تو اس کی حاجت نہ تھی مگر خیر اب تو کوئی احتمال ہی نہ رہا۔ اتفاق سے ان بزرگ کا انتقال ہو گیا یہ صاحب وہاں پہنچے اور وہی حرکت شروع کی ان بزرگ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اس کا ہاتھ پکڑیا کہ یوں صاحب یہی ٹھہری تھی؟ یہ خوف سے وہاں ہی گر گیا اور دم نکل گیا کسی خیفہ نے ان بزرگ کو خواب میں دیکھا فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہنسی میں اس سے یہ کہا تھا ورنہ نفن چورانے سے ہمارا کیا ضرر تھا مگر وہ ایسا بزدل نکلا کہ مر ہی گیا گو وہ فاسق ہے مگر ہم نے اس کا بازو پکڑیا ہے اس کی مات آتی ہے اب میں اس کی سفارش کر کے بخشوانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم اس کی تجہیز و تکفین کرو۔

مہلتِ توبہ

غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عوام کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم و گناہ کرتے کرتے عادت ہو جاتی ہے اسی طرح معذرتِ حق تعالیٰ کو بھی ایک گناہ کو بار بار دیکھتے دیکھتے عادت سی ہو جاتی ہوگی اس پر زیادہ غصہ نہ آتا ہوگا۔ ہاں! جب کوئی یہ گناہ ہوتا ہوگا تب حق تعالیٰ کو غصہ آتا ہوگا اسی لیے جب مصیبت آتی ہے تو عوام یہی کہتے ہیں کہ نہ معصوم ہم سے کون سا گناہ ہو گیا تھا۔ افسوس مہلت اور ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہیں نکال گیا کہ وہ گناہ گناہ ہی نہ رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یوں سمجھتے کہ ہم ہر وقت زمین میں گاڑ دیئے جانے کے قابل ہیں اور جو گھڑی سلامتی کے ساتھ گزر جاتی ہے یہ خدا کی عنایت ہے کہ توبہ و استغفار کی مہلت اور ڈھیل دے دی مگر جب اس مہلت کی یہ قدر کی گئی کہ اس کی وجہ سے وہ گناہ گویا گناہ ہی نہ رہے تو اب ادھر سے جو کچھ بھی ہو تھوڑا ہے۔ صاحبو! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مصیبت کے آنے پر کیا تعجب کرتے ہو یہ تو کچھ تعجب کے قابل بات نہیں اگر ہم کو سزا ملے یہ تو قعدہ کے موافق ہے مجرم کو سزا ملنا ہی کرتی ہے اور ہم نے اپنے اوپر نہ معلوم تعزیرات الہی کی کتنی دفعات قائم کر رکھی ہیں تو مصیبت کا آنا کوئی تعجب خیز نہیں بلکہ خدا کی قسم ہم کو ذرا سی راحت اگر مل جائے تو وہ تعجب کی بات ہے۔ آپ مصیبت آنے پر حیرت کرتے ہیں کہ یہ بلا کس گناہ کا بدلہ ہے۔

پاکی داماں

میں کہتا ہوں کہ تم کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچ کر دو کہ آج ہم نے کونسی طاعت اور کونسا نیک کام کیا ہے جو یہ کھانا ہم کو مل گیا۔ عشاق کا مذاق پیدا ہو جائے تو پھر منہ سے کبھی یہ بات نہ نکل سکے کہ یہ بلا کس گناہ کی وجہ سے آئی ان کا تو مذاق یہ ہے ع

ع وجودک ذنب لا یقاس بہ ذنب

(تیرا وجود گناہ ہے گناہ کے سوا اسے قیاس نہیں کیا جاسکتا)

کہ خود ہمارا موجود ہونا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے برابر کوئی گناہ نہیں موجود حقیقی کے سامنے ممکن معدوم کی ہستی کیا ہے کہ یہ بھی وجود میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ یہ تو ہر وقت نیست و نابود کر دیئے جانے کے قابل بنے بیچے مارے ہیں تو آپ کے وجود ہی کو گناہ بتا رہے ہیں جس سے آپ بے ہی نہیں سکتے۔ اس شعر کا یہ مطلب نہیں کہ وجود فی نفسہ گناہ ہے یونہی وجود فی نفسہ ہمارے اختیار میں کسب ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے کو موجود سمجھنا اور اپنی ہستی پر نظر کرنا گناہ ہے۔ سو واقعی جس کی نظر ... حقیقی کی ہستی پر ہے وہ تو اس کے سامنے اپنے آپ کو موجود کہتے ہوئے بھی شرمائے گا

ہم ہرچہ مستدازاں کمتر کہ باہستیش نام ہستی برمد
(جو چیزیں موجود ہیں موجود حقیقی کے سامنے اتنی کمتر ہیں کہ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے کہ ان کا وجود ہے)

وحدة الوجود کے مسئلہ کو شیخ نے کتنی دو مختصر اور آسان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ جتنی چیزیں ہست نظر آتی ہیں گو ہست تو ہیں مگر پھر بھی یہ سب موجود حقیقی کے سامنے اس سے بھی کمتر ہیں کہ ہستی کا نام بھی لے سکیں یعنی اس قابل بھی نہیں ہیں ان کا وجود اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب ان کے نزدیک وجود بھی گناہ ہے تو سارے نیک اعمال بھی ان کے نزدیک حسنات نہیں بلکہ ان کی نظر میں وہ بھی سینات ہیں اور جو واقعی سینات ہیں ان کو تو نہ معلوم وہ کس درجہ میں شمار کرتے ہوں گے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ ہم کس گناہ میں مارے گئے یہ اپنے کو مقدس سمجھنا ہے۔ یہی خود بہت بڑا گناہ ہے اور گناہوں کو تو کیا پوچھتے ہو! پہلے اسی کی خبر لو! کہ خود اسی وقت عجب و دعویٰ کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔

معصیت طاعت

صاحبو! سچ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرماتے رہتے ہیں ورنہ پہلی امتوں کی طرح اگر گھر کے دروازے پر گناہ لکھ دیئے جایا کرتے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ رات کے گناہ دن میں دروازہ پر لکھے ہوتے تھے اور دن کے گناہ تو سب دیکھتے ہی تھے۔ اس وقت معلوم ہوتا کہ ہم کس قدر گناہ کرتے اور کتنے رسوا اور ذلیل ہوئے ہیں مگر اس نعمت کی ہم نے یہ قدر کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمارے گناہ چھپائے تو ہم خود بھی اپنے کو مقدس سمجھنے لگے۔ اے صاحبو! دوسروں ہی سے تو ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں خود ہم سے تو نہیں چھپا دیئے گئے؟ پس یہ کتنی حماقت ہے کہ دوسروں کے حسن ظن سے ہم نے خود بھی اپنے ساتھ حسن ظن کر لیا۔ ہم کو چاہیے کہ جب طاعت کریں تو اس کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو کس طرح ادا کیا۔ پھر یہ سوچیں کہ ہم سے کیسی طاعت مطلوب تھی اور ہم نے ادا کیسی کی ہے۔ ایسی ہی طاعت ہم سے مطلوب ہے جیسی ہم ادا کرتے ہیں؟ ایک نماز ہی کو لے لو! کہ ہم اس کی کیسی بری گت بناتے ہیں نہ طریقہ کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے نہ قاعدہ کے موافق قرأت ہے نہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ ہے ایسی ٹکریں مارتے ہیں جیسے کوئی بیگار سر سے ناسٹا ہو اور خشوع و خضوع کا تو پتہ ہی کہیں نہیں ہوتا نہ معلوم دل کہاں کہاں ٹکریں مارتا پھرتا ہے پھر اس پر سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں نماز کے پابند ہیں اور اس طرح ہر کام کو دیکھتے! اور سوچتے! واللہ

اگر ہم اس طرح کسی دنیا کے آقا کا کام کریں تو ہمارے سر پر سو جوتے روزانہ پڑا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین اپنی طاعات کو نہیں سمجھتے وہ تو یوں کہتے ہیں

خود ثناء گفتن زمن ترک ثناءست کیس دلیل ہستی و ہستی خطاست

(خود ثناء کرنا میری طرف سے ترک ثناء ہے یہ ہستی کی دلیل ہے اور ہستی خود خطا ہے)

اور طاعات بھی ایک قسم کی ثناء ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا ثناء کرنا یعنی طاعت بجالانا یہ خود ترک طاعت ہے یعنی وہ بھی ایک گناہ ہے کیونکہ ہم اس پر نظر ثجب سے نگاہ کرتے ہیں۔

امام غزالیؒ کی حکایت

خشوع کے اوپر مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے بھائی کا قصہ یاد آیا۔ امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی احمد غزالی جماعت سے نماز نہ پڑھتے تھے۔ مغلوب الحال زیادہ تھے ایک مرتبہ امام غزالی نے والدہ سے اس کی شکایت کی۔ انہوں نے ان کو سمجھایا یا خیر جماعت میں آکر کھڑے ہوئے۔ امام غزالی امام بنے نماز پڑھنی شروع کی بس تھوڑی ہی دیر میں ان کے بھائی صاحب نیت توڑ کر جماعت سے پیچھے ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو معصوم ہوا کہ نیت توڑ کر چلے گئے بہت ناگوار ہوا آکر والدہ صاحبہ سے اس کی شکایت کی والدہ نے پوچھا کہ یہ کیا حرمت تھی وہ کہنے لگے اگر کسی کے پڑے میں حیض کا خون لگ جاوے تو نماز نہیں ہوتی ان کے قلب میں حیض کا خون لگ رہا تھا بس میں افتداء سے جدا ہو گیا اور ہوا یہ کہ اس زمانہ میں ایک فقہ کی کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت ایک خاص جزئیہ اس باب کا ان کے قلب میں گزرا ان کو مشکوف ہو گیا۔ اب دیکھئے کہ ان کی والدہ صاحبہ کیا فیصلہ فرماتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محمد (امام غزالی کا نام ہے) واقعی تم نے نماز کا حق ادا نہ کیا مسائل کے حل کے لیے دوسرا وقت ہے نماز میں کیوں ادھر التفات کیا اور دوسرے سے فرمایا کہ احمد تم نے بھی خط کی تمہارا حضور بھی کامل نہ تھا تم کو حق تعالیٰ سے توجہ ہٹا کر ادھر کیوں التفات ہوا؟ کہ امام کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے دونوں کے حضور میں نقصان ہے۔ واقعی کیا اچھا فیصلہ دیا۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ نماز میں ایسی حالت ہونی چاہیے

دلارامے کہ داری دل درو بند دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

(جس دل آرام یعنی محبوب سے تم نے دل لگا رکھا ہو تو پھر تمام دنیا سے آنکھیں بند کر لو)

اے صاحبو! اگر ہم کو ہر وقت یہ حالت نصیب نہیں تو کم از کم نماز میں تو ایسا ہو جانا چاہیے کہ

تمام عالم سے آنکھیں بند کر لیں جس نے نماز میں بھی عالم سے آنکھیں بند نہیں کیں وہ پھر اور کس

وقت خدا کی طرف لگے گا تب احمد سمجھے کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں 'خشوع و خضوع کا ہمارا محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ والدہ صاحبہ ہم سے بھی بڑھی ہوئی ہیں 'کتنی بڑی غلطی پر متنبہ کیا جس کو ہم غلطی بھی نہ سمجھتے تھے ہم تو بھائی صاحب ہی کو الزام دیتے تھے کہ وہ نماز میں خشوع نہیں کرتے۔ اب معلوم ہوا کہ ہم خود بھی خشوع سے خالی ہیں بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے خشوع میں پھر بھی بہت زیادہ نقصان نہ تھا کیونکہ ان کو تو ایک شرعی مسئلہ ہی کا خیال آیا تھا اور مسائل شرعیہ اگرچہ غیر خدا ہیں مگر پھر ان کو خدا کے ساتھ ایک گونہ تعلق ہے تو خدا کی طرف سے اگر دھیان ہٹا تھا تو اسی کے احکام میں لگا ہوا بھی تھا اور شیخ احمد کا دھیان خدا کی طرف سے ہٹ کر امام کی حالت پر متوجہ ہوا اور ایک خاص واقعہ کا ان کو انکشاف ہو گیا تو ان کو خدا کی طرف خیال نہ رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کا خدا کے احکام کی طرف تو یہ تھا تثبت ان کے تثبت سے اور ادون تھا اب اس واقعہ کو سن کر فرمائیے! کہ ہم میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے آدمی ہیں؟ غرض نماز ہی کو دیکھ لو! تو معلوم ہو جائے کہ ہماری کوئی طاعت طاعت کے قابل نہیں۔

رفع اشکال

اس جگہ بظاہر یہ ایک شبہ ہوتا ہے میں اس کو بھی رفع کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: "اجہز جیشی وانا فی الصلوۃ" کہ میں نماز کے اندر لشکر بھیجنے کا سامان کیا کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نماز کے اندر لشکر کا خیال آتا تھا اور ایک آن میں دو چیزوں کی طرف التفات نفس محال ہے تو یقیناً لشکر کے خیال کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف خیال نہ رہتا ہو گا یا کم رہتا ہو گا تو اب یا تو یہ مانا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں خشوع نہ کرتے تھے یا یہ کہا جائے کہ خدا کے سوا دوسرے خیالات میں مشغول ہونا خشوع کے منافی نہیں۔ اشکال ہے ہر ظاہر میں سخت۔ اسی لیے ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس دو عالم جھگڑتے آئے تھے ایک تو خطرات کو آنے کو خشوع کے منافی سمجھتے تھے دوسرے اس کو خشوع کے منافی نہ سمجھتے تھے اور اس قصہ سے استدلال کرتے تھے۔ پہلے شخص کو اس کی حقیقت نہ معلوم ہونے سے کوئی جواب نہ پڑا تھا۔ اس لیے بعض لوگ اس واقعہ سے خشوع کے عدم وجوب کے قائل ہوئے ہیں کیونکہ ان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کی حقیقت واضح نہیں ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب نے اس کی حقیقت کو منکشف فرمایا آپ نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز جیش خشوع کے منافی نہیں کیونکہ وزیر جب بادشاہ

کے دربار میں آتا ہے تو اس کا خشوع یہی ہے کہ سرکاری کاغذات کو دیکھے اور بادشاہ کے سامنے پیش کرے۔ اس سے احکام دریافت کرے اور اس کے موافق فرمان شائع کرے تو ایک شخص تو وہ ہے جو بادشاہ کے دربار میں محض حاضری دینے آتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ بادشاہ کی عظمت و جلال ظاہر کرنے کے لیے دست بستہ اس کے سامنے کھڑا رہے۔ چنانچہ دربار شاہی میں بہت سے خدمت گار صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں۔ دوسرا کوئی کام ان کے ذمہ نہیں ہوتا۔ سو اس کا خشوع تو یہی ہے کہ ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور ایک وزیر ہے جس کا کام یہ ہے کہ سلطنت کا انتظام کرے اور بادشاہ کے حکم کے موافق فرمان نافذ کرے اس کا خشوع یہی ہے کہ تمام کاغذات کو دیکھے بھانے ڈاک کو پڑھے ان کے جواب کو لکھ کر بادشاہ کو سنائے۔ پس ظاہر میں اگرچہ پہلے شخص کا خشوع بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نظر بادشاہ کے سوا کسی چیز میں نہیں اور وزیر بظاہر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ معلوم ہوتا ہے وہ دست بستہ بادشاہ کے سامنے یکسو ہو کر نہیں کھڑا ہوتا مگر کون نہیں چاہتا کہ وزیر کا مرتبہ پہلے شخص سے کس قدر بڑھا ہوا ہے اور اس کی اطاعت اور خشوع یہی ہے کہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جو بادشاہ نے اس کے سپرد کیے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں خلیفہ اللہ تھے جن کے سپرد انتظام عام کا کام کیا گیا تھا ان کا خشوع یہی تھا کہ نماز میں کھڑے ہو کر حق تعالیٰ سے لشکر وغیرہ کی بابت احکام دریافت کریں اور نماز میں جو بات ان کے دل پر القاء ہو اس کے موافق عمل کریں اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ نماز میں جو کچھ القاء ہوتا ہے وہ اکثر صحیح ہوتا ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تہیہ کی وہی مثال ہے جو وزیر کی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمر کو تجہیز و تہیہ میں بھی حضور حق ہی حاصل ہوتا تھا اس لیے ان کی یہ حالت کسی طرح خشوع کے منافی نہ تھی بلکہ عین خشوع تھی بلکہ مثال سے واضح ہو گیا کہ دوسروں کے خشوع سے آپ کا خشوع اس حالت میں بھی بڑھا ہوا تھا۔ غرض معلوم ہو گیا کہ یہ حالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خشوع کی منافی کسی طرح نہیں اس سے نوروں کی غلطی بھی معلوم ہو گئی جو اس واقعہ سے خشوع کے عدم وجوب کے قائل ہوئے ہیں۔

قابل مواخذہ اطاعت

اور خشوع ضروری کیونکر نہ ہو جبکہ حق تعالیٰ خشوع نہ کرنے پر بہت زور کے ساتھ شکایت کے طور پر فرماتے ہیں "الْمُ يٰۤاَنَ لِلنّٰدِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَخْشَعْنَ قُلُوْبُہُمْ لَذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا

نزّل من الحقّ“ کیا مسلمانوں کے لیے (ابھی) اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب خدا کی نصیحت کے سامنے اور جو دین حق (مجاہد اللہ) نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ خشوع اگرچہ صحت صلوٰۃ کا موقوف عید نہ ہو یعنی نماز کی صحت اگرچہ خشوع پر موقوف نہیں اس کے بدون بھی نماز درست ہے اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے مگر صاحب روح المعانی نے علماء کا اس پر اجماع لکھا ہے کہ خشوع قبول صلوٰۃ کا موقوف عید ہے کہ بدون اس کے نماز قبول نہیں ہوتی اب آپ خود غور فرمائیں کہ نماز سے مقصود کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قبول ہی مقصود ہوتا ہے جو طاعت قبول نہ ہوئی وہ طاعت ہی کیا ہے اس سے آپ کو خشوع کی ضرورت معلوم ہوگئی ہوگی۔ رہا فرض کا ذمہ سے ساقط ہو جانا۔ یہ کوئی چنداں قناعت کی بات نہیں۔ دیکھئے! دو شخص بادشاہ کی خدمت کرتے ہوں ایک تو اچھی طرح اس کی مرضی کے موافق کرتا ہو کہ بادشاہ اس کی خدمت سے خوش ہوتا ہو اور دوسرا بری طرح کرتا ہوں جس سے بادشاہ کو غصہ آتا ہو تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دربار میں حاضر ہو جانا اور غیر حاضر نہ ہونا ہی کافی ہے؟ ہرگز نہیں! سب عقلاً اتفاق کے ساتھ ہی کہیں گے کہ ایسی خدمت سے کچھ نفع نہیں بلکہ ہر روز چونکہ وہ بادشاہ کو ناراض کرتا ہے اندیشہ ہے کہ کہیں ایک دن دربار سے بالکل ہی نہ نکال دیا جائے۔ افسوس کہ بادشاہوں کی خدمت میں تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بے ذہنگی طرح کرنا بالکل فضول ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں آکر سب کی عقلیں مسخ ہو گئیں کہ بدوں خشوع خضوع کے نماز پڑھ کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام مار لیا۔

بے سلیقہ حاضری

حقیقت یہ ہے کہ ہماری طاعت تو سزا کے قبل ہے۔ اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسے کوئی غلام زور زور سے بادشاہ کو پٹکھا جھلتا ہو کہ کبھی کان پر لگ جاتا ہے کبھی سر پر کبھی ٹوپی اڑ جاتی ہے کبھی ماتھے پر لگ جاتا ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے یہ خدمت نہیں یقیناً بے ادبی ہے پھر اس طرح پٹکھا جھلنے پر اگر وہ غلام ناز کرے کہ میں نے بڑی جانفشانی اور محنت سے بادشاہ کو پٹکھا جھل ہے میں انعام کا مستحق ہوں وہ احمق ہی نہیں؟ وہ انعام کا مستحق تو یہ ہوتا انعام میں باندھے جانے کے قبل ہے۔ یعنی اس لائق ہے کہ چوپاؤں اور جانوروں کے ساتھ باندھا جاوے کہ اس کو خدمت شاہی کا کچھ بھی سلیقہ نہیں نہ آداب شاہی کا خیال ہے مگر اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ جب خشوع بے نماز کوئی چیز نہیں تو اس سے فائدہ ہی نہیں آج سے نماز ہی کو طلاق دو! یہ مطلب

ہے نہ نہیں بندہ مطلب میر یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو مگر ساتھ ساتھ خشوع حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہو پھر اگر خشوع نصیب ہو گیا اور انشاء اللہ کوشش کرنے سے حاصل ہو ہی جاوے گا۔

صدق طلب

ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی خدا کی طلب کر کے محروم رہ جاوے تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر فرض کر لو کہ تم نے خشوع حاصل کرنے کی باقاعدہ پوری کوشش کی پھر بھی حاصل نہ ہوا تو آپ بے فکر رہیں انشاء اللہ قیامت میں خشوع کے نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ جو کام آپ کا تھا یعنی کوشش اور طلب وہ آپ کر چکے اب آگے کامیابی ہونا یا نہ ہونا یہ خدا کے قبضہ میں ہے کوشش کے بعد ناکام رہنے سے مواخذہ نہیں ہوتا مواخذہ اسی پر ہوتا ہے کہ تم نے کوشش کیوں نہیں کی مگر یہ بات میں نے فرض کے طور پر کہی ہے ورنہ عادیۃ اللہ یہی ہے کہ طلب اور کوشش کے بعد انسان ناکام نہیں رہتا اور جو ناکام رہتے ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں۔ پس جب تک خشوع نہ حاصل ہو آپ بلا خشوع ہی کے نماز پڑھتے رہیں اور خشوع حاصل ہونے کی طلب اور کوشش میں لگے رہیں اور ہر نماز کے بعد حق تعالیٰ سے توبہ واستغفار کرتے رہیں اور دل سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم کو خشوع کامل عطا فرما دے۔ اس توبہ واستغفار کی برکت سے امید ہے کہ نماز میں خشوع نہ ہونے سے جو کمی رہ گئی تھی حق تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیں گے۔ اب تو آپ کو شریعت کی قدر ہوئی ہوں اور دیکھئے کس قدر آسانی ہے کہ اول تو خشوع سے نماز پڑھو اگر خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھو اور ہر نماز کے بعد دعاء واستغفار کرتے رہو اگر ساری عمر کوشش کرنے سے بھی خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھتے رہو! مگر استغفار ضرور کرتے رہو انشاء اللہ خشوع و لوں کے برابر ہو جاوے گا یہ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ غرض یہ کہ جب ہماری طاعات کی یہ حالت ہے تو کچھ مصیبت آنے کے وقت یہ کہنا کہ ہائے کس گدہ میں پڑے گئے سخت بے حیائی ہے گناہ سے ہمارا کونسا وقت خالی ہے ہم تو سرتاپا گنہ ہورے ہیں ہم تو اس پر تعجب ہونا چاہیے کہ جب تک صحیح مسلم کیسے بیٹھے ہیں۔

اہتمام توبہ

جب یہ معلوم ہو گیا کہ مصائب و سبب ہمارے گناہ ہیں تو بس کام کیا ہونا چاہیے؟ ان کی توبہ۔ ولی عرض ایسا نہیں جس کی توبہ ہو گناہوں کا علاج بھی ہے۔ حدیث میں ہے "كُلُّكُمْ حَاطَاٌ وَحَيْرَ الْحَاطَانِیْنَ التَّوَانُوْنَ" (تم سب خطا کرنے والے ہو اور اچھے خطا کرنے والے توبہ کرنے والے ہیں) ایسا کسی توبہ کا علاج فرماتا ہے کہ گناہوں کی معافیت سے ناامید

نہ ہو، یوں نہ ہو خط ہو چنانہ انسان سے کچھ بعید نہیں خط و ارقم سب ہوئے اندامیہ و جسمانیہ کے سوا گناہوں سے معصوم کوئی نہیں اپنے اپنے درجہ کے موافق گناہ پر شخص سے ہوتے ہیں مگر خیرِ اخطاء میں التوابون یعنی خط کاروں میں اچھے وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے رہیں خطا ہو جائے پھر زیادہ تعجب نہیں مگر اس کے بعد ندامت اور انفعال بھی نہ ہو اپنی اصلاح کی فکر بھی نہ ہو یہ زیادہ محل شکایت ہے اگر خط کے بعد ندامت اور انفعال ہوتا رہے اور اصلاح کی کوشش جاری رہے تو پھر دن میں سو بار بھی خط ہو تو حق تعالیٰ معاف فرمادیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاؤں کے مقابلہ میں توابون فرمایا جس میں باعتبار صیغہ کے اشارہ اس طرف ہے کہ جتنی بار خط کیں کرتے ہیں اتنی ہی بار توبہ کرتے ہیں۔ غرض جو ہر گناہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں وہ دوسرے خطا کاروں سے اچھے ہیں مگر توبہ کے یہ معنی نہیں کہ صرف زبان سے توبہ کہہ لیا جائے۔ نہیں توبہ یہ ہے کہ دل میں شرمندگی اور ندامت ہو اور آئندہ کے لیے اصلاح کا عزم ہو اور پچھلے حقوق کے ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دیں ورنہ زبانی توبہ سے کیا ہوتا ہے۔

حق استقامت

اس تقریر پر یہ شبہ ہوگا کہ جب مصائب گناہوں کے سبب سے آتی ہیں تو ہم تو بعض اوقات اللہ کو بھی مصائب میں مبتلا ہوتے دیکھتے ہیں تو کیا وہ بھی گناہکار ہیں؟ اس کے چند جواب ہیں اور یہ کہ اولیاء اللہ ہی کہاں کے معصوم ہیں ان کے درجہ کے موافق گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں! کہ وہ بھی اندھوں میں کانے راجا ہیں وہ دوسروں کے اعتبار سے نیک ہیں اولیٰ ہیں اسب کچھ ہیں مگر خدا کے غضب و جدال کے سامنے تو وہ بھی خطا کار ہیں خدا کے بقا عاعت کوئی نہیں درست ان کی بھی کشتی استغفار اور توبہ ہی سے پار ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ ثیر زلی فرماتے ہیں۔

بندہ ہاں ہے کہ تقصیر خویش عذر بدر گاہ خدا آورد
ورنہ مزا دار خداوندیش کس تواند کہ بجا آورد
(بندہ وہی بہتہ ہے جو اپنی کوتاہی کا عذر دربار خداوندی میں۔ اے ورنہ کوئی شخص یہ نہیں

ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی غضبت سے لائق کوئی کام بجا لائے)

اگر کوئی یہ چاہے کہ دین کا پورا حق ادا کر دے اور سرموشت بخت سے تاجر کسی بات میں بھی نہ ہو تو یہ مادہ ہرگز نہیں کر سکتا ہذا سے بڑے بڑے خط سے معصوم نہیں رہتی نہ بھی کوئی اغوش خط سے یہ سستی سے ہوتی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے: "لن یشاد الذین احدثوا الذنوب انفسہا

ولن نخضوا" (الصحيح للبخاری ۱: ۱۶۱ سنن النسائی کتاب الایمان باب: ۲۸) کہ کوئی شخص کبھی دین کا مقابلہ نہ کرے گا مگر وہ مغلوب ہو جائے گا اور دین یہی غالب رہے گا! بس سیدھی راہ پر چلتے رہو اور تم ہرگز پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس پر بظاہر یہ اشکال ہوگا کہ جب احصاء نہیں ہو سکتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا حکم کس لیے فرماتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا مگر جس قدر ہو سکے اور جتنا اپنی وسعت میں ہے استقامت کی کوشش کرنی چاہیے مگر کسی وقت یہ مت سمجھو کہ استقامت کا حق ہم سے ادا ہو گیا۔ رہی یہ بات کہ ہماری ہمت میں کتنی استقامت ہے اس کو سرمد فرماتے ہیں:

سرمد گلہ اختصار می باید کرد یک کار ازیں دو کاری باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیاری باید کرد
(سرمد شکایت کو مختصر کرو اور دو کاموں میں سے ایک کام کرو یا تو تن کو محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کرو یا محبوب سے قطع نظر کرو)

فرماتے ہیں کہ گلہ اور شکایت چھوڑو! بس دو کام میں سے ایک کام کرو! یا تو دوست کی رضا میں جان و تن کھپا دو یا محبوب سے قطع نظر کرو! اگر جان و تن عزیز ہے اور اس کا کھپانا منظور نہیں تو اور کہیں جاؤ یہ خدا تو ایسے ہی ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس اپنے کو مٹا دو! "أَنْ أَتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" (اس آیت میں لو انا بیننا سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل نفس مطلوب نہیں پھر یہ دلالت مذکورہ فی الہمتن کیسی؟ جواب یہ ہے کہ ظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل امر تو یہی تھا مگر رعایت کے سبب تخفیف فرمادی گئی کہ اس کی ہمت نہ کریں گے ورنہ اگر مکلفین میں اس کی ہمت دیکھی جاتی تو اس کو ضرور مشروع فرماتے کیونکہ قابل مشروعیت کے ہے تو اس طرح مطلوب ہونا اس کا مدلول آیت ہوا ۱۱۴ شرف) کا یہی مدلول ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی جان کھپا دو خدا کے راضی کرنے میں مگر پھر بھی یہ مت سمجھو کہ تم نے حق ادا کر دیا۔ بس اسی طرح چلتے رہو تم حق ادا نہیں کر سکتے اپنی کوشش میں گئے رہو اسکے بعد اپنا معاملہ خدا کے حوالہ کرو! کہ یا اللہ! جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا اب آپ میرے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے! میری کوتاہیوں اور غزشتوں کو معاف فرمائیے! پھر میں کہتا ہوں کہ خدا کو چھوڑ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے کوئی دوسرا درہو تو کہیں جانے ان کی تو یہ شان ہے

عزیز یکہ از در گہش سربتافت ہیر در کہ شد ہیچ عزت نیافت

یعنی خدا کا دروازہ چھوڑ کر نہیں عزت حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی۔ حضرت شیخ شیرازی نے بوستاں میں لکھا ہے کہ ایک شیخ رات کو ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک رات غیب سے آواز آئی کہ یہاں کچھ قبول نہیں کچھ بھی کرتے رہو اور یہ آواز ایک مرید نے بھی سنی۔ دوسری رات کو اس نے دیکھا کہ شیخ پھر لوٹا بدھنا لے کر نماز کو اٹھے اور جائے نماز پر کھڑے ہو گئے مرید نے عرض کیا کہ جب وہاں کچھ قبول نہیں تو آپ ہی کیوں سرمارتے ہیں پڑ کے سو رہے! اس محنت سے کیا فائدہ! شیخ نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو سچ ہے کہ وہاں قبول نہیں مگر کوئی دوسرا دروازہ تم بتلا دو جہاں قبول ہو میرا تو ایک ہی دروازہ ہے چاہے وہ قبول کریں یا نہ کریں میں تو اس در کو نہیں چھوڑ سکتا! اپنی سعی کرتا رہوں گا اور کہیں:

تو دانی از ازل دل پر داختن کہ دانی کے بے ادواں ساختن
(کیا اس سے دل خالی کر سکتے ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ بغیر اس کے گزارہ کر سکتے ہو)
پس یہ کرنا تھا کہ دریائے رحمت جوش میں آیا اور غیب سے دوسری آواز آئی:
قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جزا پناہ ہے دگر نیست
(قبول ہے اگرچہ کمال کی کوئی بات اس میں نہیں سوائے اس بات کے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے سوا پناہ کی اور کوئی جگہ نہیں)

یعنی اگرچہ عبادت قابل قبول نہیں تھی مگر چونکہ کوئی دوسری پناہ بھی نہیں اس لیے سب قبول ہے کئے جاؤ! دیکھئے! یہ مذاق ہوتا ہے عشق کا کہ ان کو طلب سے کام ہوتا ہے اپنی طرف سے طلب میں کمی نہیں کرتے اور قبول و ناقبول کی کچھ پروا نہیں کرتے! بادشاہ کے دروازے پر بھیک مانگنے جانا چاہیے ہر دن جاتا رہے اگر سو بار دھکے ملیں گے کسی دن تو رحم آ جاوے گا کہ اس غریب کے واسطے یہی ایک دروازہ ہے آخر اسے چھوڑ کر کہاں جائے لاؤ! اس کی مراد پوری کر دیں۔ چنانچہ خسرو فرماتے ہیں:

خسرو غریب است گدا افتادہ در کوئے شما باشد کہ از بہر خدا سوے غریب بنمیری
اور اگر ایک دن بھی کچھ نہ ملے تو ہمارا کوئی حرج تو نہیں عبادت کرنے میں طلب کرنے میں دروازہ پر تانک رگڑنے میں کیا نقصان ہے؟ اجی جب وہ پوچھتے ہی نہیں کرو جب اور نہ کرو جب! دونوں حالتوں میں محرومی ہے تو کرتے رہنا اور محروم رہنا یہ اس سے اچھا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ پھر محروم رہو کیونکہ چھوڑ کر بیٹھ جانے میں ہماری طرف سے بے رخی ہونے اور شتق کی شان

سے بے رخی مستبعد ہے اور محبوب بے رخی سرے سے یہ اس کا ناز ہے اگر ہم کو بھیب نہ ملے تو ہمارا کوئی قرع تو نہیں تھا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے کمی نہ کرو جان کھپا دو اور پھر یہی سمجھتے رہو کہ ہم سے کچھ حق ادائیگی ہو سکتا اپنے کو قبول اور قرب کے لائق ہرگز مت سمجھو! آخر تم کو حضرت حق سے مناسبت ہی کیا ہے جو تم اس کے قرب کے لائق ہو! وہ بالکل مبرا اور منزہ اور تم سراپا عیوب و نقصان پھر جب اتنا بعد ہے تو تم کسی حال میں قرب کے لائق نہیں ہو سکتے ورنہ وہ اپنا قرب عطا فرمادیں یہ شخص ان کی عنایت و رحمت اور فضل ہے۔

انکشافِ عبدیت

اسی کو ایک مجذوب فرماتے ہیں خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے اور سمجھ وہ ہے جو خدا کو پاوے یہ مجذوب ایسے ہی آزاد ہوتے ہیں ان کے الفاظ ظاہر میں بے ربط ہوتے ہیں ان کے مطلب کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا اور چونکہ ہدایت کا کام ان کے سپرد نہیں ہوتا اس لیے ان کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ ہماری بات کا مطلب کوئی سمجھ یا نہیں مطلب ان مجذوب صاحب کا یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس کی کنہ ذات تک کسی کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی اس کی حقیقت کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس مضمون کو حدیث میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے:

ما عرفناک حق معرفتک لا احصی ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک۔^۱

یا اللہ ہم نے آپ کو پوری طرح (جیسا کہ آپ کے شایان شان ہے) نہیں پہچانا ہم آپ کی پوری طرح تعریف نہیں کر سکتے آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اسی سے ماریفین فرماتے ہیں کہ خدا کے متعلق جس قدر علم ہم کو حاصل ہوتا ہے خدا اس سے بھی با و برتر ہے اس کو کسی کا ہمراہ طے نہیں کر سکتا اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ جب ہم کو خدا تعالیٰ کا علم بھی کامل طور پر حاصل نہیں ہو سکتا تو ہم قرب خداوندی کے خود کیسے لائق ہو سکتے ہیں ہمارے میں اللہ خدا تعالیٰ میں بہت زیادہ بعد ہے۔ بس انسان کی بڑی معرفت اور منہجائے قرب یہ ہے کہ اس کو یہ بات منکشف ہو جائے کہ ہم خدا کے ہم وادراک سے عاجز ہیں۔ یہ بات عقیدہ کے طور پر شخص پہنچتا ہے مگر اس کا انکشاف شخص کو نہیں ہوتا۔ جب ماریفین کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا سبب قہریت مشہور ہوتا ہے اس وقت ان کو اپنا مجزا اور ضعف اور اپنی عبدیت کا انکشاف ہوتا ہے کی مطلب تو ان حضرات مجذوب صاحب نے ان غفلتوں سے خارج کیا ہے کہ خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ

کو اے ہو تمہاری آنکھ میں آج اے وہ خدا نہیں۔ خدا اس نے پناہ دے کر ہمارے گھر سے باہر
 قتل سے کام لے لینا چاہیے کہ خدا ہم کو محفوظ رکھے۔ اس جملہ میں درپے جملہ میں بطور قرض
 ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ تک قرض کی حالت میں ہو سکتا ہے پھر اس کے لیے معنی کہ کچھ ہے جو نہ دے
 پاوے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ کچھ سے خدا کو پا سکتے ہیں۔ اس جملہ کا یہ مطلب ہے کہ کچھ وہ
 ہے جو خدا کو پانے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ پند دینا تھا اس کے معنی
 موت میں ایک تو یہ کہ چاند دیکھ تھا اور اس کو دیکھ بھی یہ۔ اور یہ کہ چاند دیکھ تھا مگر نظر نہیں
 آیا۔ اس وقت چاند دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ و طے پانے کے وقت میں
 ایک یہ کہ پانے کے لیے کوشش کی۔ اس کا مطلب مذہب کا یہ ہے کہ کچھ وہ ہے جو خدا
 کی طلب میں رہتا ہے اور اس کی ذات تک رسائی نہیں دے سکتی۔

صالحین پر مصائب

پس حدیث میں جو آیت ہے ”اسْتَغْنُوا وَلِیْ فِیْ خُصْرٍ“ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ
 اپنی سعی کوشش کرتے ہو۔ چہ تم سے پورا حق ادا نہیں ہو سکتا اور یہ مسئلہ عقلاً بالکل صحیح ہے کیونکہ خدا
 کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کمالات کا حق ادا کیا جاوے اور کمالات الہی غیر متناہی ہیں تو
 ہم سے ان کا حق کیونکر ادا ہو سکتا ہے؟ متناہی غیر متناہی کے حقوق کو سب ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری
 زندگی اگر ہزار سال کی بھی ہو تب بھی محدود ہے اگر ہزار سال تک کوئی شخص ہر دم عبادت کرتا رہے
 کسی وقت راحت و آرام میں مصروف نہ ہو جب بھی وہ ایک محدود زمانہ ہے جس میں غیر متناہی
 کمالات کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے اور جس صورت سے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کہ دن کے
 چوبیس گھنٹوں میں سے تین چار گھنٹے عبادت میں اور باقی دنیوی مشاغل یا راحت و آرام میں صرف
 ہوتے ہیں اس صورت سے تو ہمارا کیا منہ ہے کہ ادا کے حقوق الہی کا دعویٰ کریں۔ غرض جب حق
 تعالیٰ کے حقوق کا ادا ہونا محال ہے تو کوئی دن چاہے کتنا ہی بڑا ہو اس سے بھی لینا ادا نہ
 موافق گناہ ہوتا ہے اس لیے گریک و رومن پر بھی مصائب آئیں تو شکایا کرتے ہیں یہ مسئلہ کہ
 یہاری گناہوں سے آتی ہے یہ تو صاف تھا کیونکہ بار بار بیان ہوا ہے کہ پچھلے درجن تین مضمونوں میں
 بیان کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک ہے کہ اب میں اپنے بیان کرتا ہوں جو کہ حقیقت کی
 تقریر کے متعلق شبہات کے جوابات ہیں اور وہ دوسرے تیس مضمون ہیں۔ یہ تو یہی شے ہے جو

ابھی مذکور ہوا تھا کہ ٹیک لوگوں کو بیماری وغیرہ کیوں آتی ہے۔ نامہ آیت سے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری گناہوں سے آتی ہے اور اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں۔

دفع مصائب

اور اس وقت اس کے متعلق ذرا سی قدر تفصیل لانا چاہتا ہوں اور ایک دوسرا سوال ہے جو اس سے بھی بہت ہی اہم ہے کہ اس کو میں بعد میں حل کروں گا تو پہلے شبہ کا جو بوجھ ہے جو ابھی گزرا کہ گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں گناہوں سے خالی کوئی نہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنا بائند ہوتا ہے جب بیماری دور ہوا۔ اور تمام مصائب گناہوں کے سبب سے ہیں تو ان کا علاج بھی بس یہی ہے کہ آئندہ کے لیے تو گناہوں کو چھوڑ دو اور پہلے گناہوں کی توبہ واستغفار و معافی حقوق وغیرہ سے تلافی کرو۔ مگر آج کل ہماری عجب حالت ہے کہ بجائے اپنی اصلاح کے اس بیماری اور مصیبت کو بھی ایک مشغلہ بنا دیا ہے چنانچہ بعض لوگ اموات گنتے پھرتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑتے بھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج دس اموات ہوئی ہیں دوسرا کہتا ہے کہ میں کو خبر تو ہے ہی نہیں بارہ تو میں نے گنی ہیں اور بھی ایک دو ہو گئی ہوں گی کیونکہ فلاں نے یہی حالت بھی خطرناک تھی فلاں نے کانسلس چل رہا تھا۔

فضول سوال

صاحبو! یہ حالت اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ گناہوں کی سزا دی جاوے اور اس کو سزا نہ سمجھ جاوے بلکہ اس کو ایک تفریح کا مشغلہ بنایا جائے۔ اپنی اصلاح کرو دنیا بھر کی فہرست گنتے سے یہ نفع۔ میرے پاس بھی بعض خطوط اس مضمون کے آتے ہیں کہ یہاں بیماری کا بہت زور ہے۔ آپ کے وطن میں کیا حال ہے تو میں سب کے جواب میں ایک شعر لکھ دیا کرتا ہوں:

ماقصہ اسکندر و دارا نخواہد ایم الزماں بجز حکایت مہر وفا میرس

(ہم نے سکندر اور دارا کے قصے پڑھے ہوئے ہیں ہم سے سوائے محبت اور وفا کے قصوں

کے اور کچھ نہ پوچھو)

کہ ہمیں ان قصوں کی خبر نہیں اور واقعی مجھے بعض انداز بھی نہیں ہوتی کہ آج کل بیماری کیسے زیادہ ہوئی کیونکہ اپنے مشاغل سے ہی فرصت نہیں اس کی تحقیق اور تفتیش کون کرے اس سے میں لکھ دیتا ہوں کہ بستی کے حالات کی نامہ نگار سے پوچھو مجھ سے تو شریعت کی اور خدا کی باتیں دریافت کرو۔ بعض لوگوں کو فضول سوالات کرنے کا مرض ہوتا ہے بھلا ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں

ساری دنیا کی خبروں سے سیلین کہ وہاں بھی بیماری سے یا نہیں جو تہہ زلزلہ ضروری ہے پہلے اس کو تو انجام دو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہوں کو ضرورت کا اہتمام ہو جائے تو ان فضولیات کے لیے وقت ہی نہ ملے۔ چنانچہ میں نے ابھی یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک عام کے پاس ایک شخص نے حضرت معاد یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سوال کرنے آیا کہ دونوں میں سے کون حق پر تھے انہوں نے فرمایا: کہ بھائی! میں قسم ہوا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تم سے اس کی بات کچھ دریافت نہ فرمائیں گے اور نہ اس پر مواخذہ فرمائیں گے کہ تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی کہ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے نہ یہ مقدمہ فیصلہ کے لیے تمہارے پاس آئے گا اور اگر باغرض آئے بھی تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ مقدمہ خارج کر دینا اور کہہ دینا کہ مجھے کچھ تحقیق نہیں اور اگر کسی نے وہاں تم سے یہ سوال کیا کہ تم نے تحقیق کیوں نہ کی تو صاف کہہ دینا کہ میں نے علماء سے پوچھا تھا انہوں نے نہیں بتلایا پھر ہم جانیں اور خدا تعالیٰ۔ تم تو یہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے پھر اگر ہم سے سوال ہو تو ہم جو چاہیں گے جواب دے دیں گے۔ واقعی خوب جواب دیا۔ عجیب کو چاہیے۔ سائل کا تابع نہ ہو بلکہ اس کو اپنا تابع بنائے اول تو ہر شخص ہر بات کا جواب نہیں سمجھ سکتا دوسرے جواب دینا اسی بات کا ضروری ہے جس پر کوئی دین کا کام اٹکا ہوا ہو اور جس بات پر دین کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں اس کا جواب دینا وقت کا ضائع کرنا ہے اور وقت ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس طرح فضول کھویا جائے۔

آثار رحمت

انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے اگر کوئی اپنے اندر غور و فکر کیا کرے تو اس کو معلوم ہو کہ انسان خود ایک عالم ہے۔ ایک پوری اقلیم ہے جس میں کچھ زندہ ہوتے ہیں کچھ مرتے ہیں کچھ بیمار ہوتے ہیں کچھ تندرست ہیں کہیں بیمار ہے ہمیں خزاں ہے۔ غرض ایک عجیب دنیا آپ کے اندر بسی ہوئی ہے جس کے عجوبات کے سامنے اس عالم کے عجوبات بیچ ہیں اگر ایسا ہی میرا اور تفریح کا شوق ہے تو اپنے دل کی سیر کیجئے۔ ایک صوفی موسم بہار میں جنگل کی سیر کرنے آئے اور نہ جھکا کر مراقب بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے کہا فانظروا الی الآثار رحمۃ اللہ جنی گردن جھکائے کیا بیٹھے ہوا را آنکھیں اوپر اٹھا کر خدا کی قدرت و رحمت کے آثار کا مشاہدہ کرو! ان صوفی نے جواب دیا کہ میں آثار رحمت ہی کو دیکھ رہا ہوں اور جن کو تم آثار رحمت سمجھتے ہو وہ آثار الاثار ہیں آثار رحمت وہ نہیں ہیں کیونکہ دراصل رحمت کا نشاء ایمان ہے اور غضب کا نشاء کفر ہے اور ایمان و کفر کا تعلق قلب سے ہے۔ پس اصل مقام رحمت کا قلب ہے پھر مومن کو ایمان کے صدمہ میں جنت دی جائے گی جو کہ ایمان کا ثمرہ ہے ورنہ دنیا کی نعمتیں

اور ان تین جنت نامہ میں اس جنت دکنی نامہ مست سرایت میں عمر حقیقت میں وہ آغا راہ نامہ
 میں اصل آغا رحمت قوطلن میں ہیں اس نامہ حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 آسمان بہت اور اون بہت جوں کار فرماے آسمان جہاں
 (اوریت جہاں میں بہت سے آسمان ہیں جو عامی آسمان میں کار فرما ہیں)
 مولانا فرماتے ہیں:

غیب را برے و آبے دیگرست آسمانے آفتابے دیگرست
 (ما لہ غیب ہے ہزار ہا دوسرے ہیں در آسمان آفتاب وہاں کے دوسرے ہیں)
 ما لہ غیب کہاں اور پانی وہاں سے اس کا آسمان بھی جدا ہے آفتاب بھی جدا ہے جب قلب
 پر سیکند نازل ہوتا ہے اور انور و تجلیات چمکتی ہیں اس وقت اس ہاں کا اور بارش کا اور آسمان د
 آفتاب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں
 ستم است اگر ہوست کشد کہ بہ سیر سروکمن درآ
 تا ز غنچہ کم نہ دمیدہ و دل کشا چمن درآ
 (تمہارے اندر خود چمن ہے اس کا چمن تمہارے ہاتھ میں ہے جب جی چاہے سیر کرو)
 ایک اور صاحب فرماتے ہیں:

نصوت گزیدہ رات شاپہ حاجت است پوں کوے دست بستہ صحر اچہ حاجت
 (نصوت نشین و متاسکی یا ضرورت ہے جب محبوب کے اچہ میں ہے صحر کی یہ ضرورت ہے)
 محبوب کے اچہ کے ہوتے ہوئے ہٹل کی سیر کی یہ ضرورت ہے نصوت میں بیٹھ کر اس کا
 تر شادایم کو دست سے مرقب سے یہ کھل نرول انور رہیہ ہے اسی کو کہتے ہیں
 اے ورائے عقل یک دم با خود آر دمدم در تو خزان ست و بہار
 (بے عقل سے ماوراء اپنی ذات کے بارے میں سوچ تیرے خود دمدم بہار اور خزان ہے)
 حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ طائف جاتے ہیں کہ وہاں
 ذریہزی اور مدی ہے مگر وہ غف میں کیا رہا ہے ذرا قلب سے زمہریر کی طرف توجہ کر فرمادی
 معصوم ہونے لگے تو صاف آگیا۔ ذرا قلب سے حرارت کا تصور کر دگری معصوم ہونے لگے
 گی وریہ ظہر حضرت کا تنہا کے طور پر تھی کہ اگر کسی کو ایسا ہی مدی گرمی کا شوق ہو تو سب
 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ورنہ کیا رہا ہے زمہریر کے تصور میں جتنی دیر زمہریر کا تصور یہ
 جائے محبوب کا تصور کیوں نہ کیا جائے۔

تصور شیخ

اسی لیے محققین نے تصور شیخ کو بھی منع کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ میں کیا رکھا ہے ہمہ تن شیخ کے تصور میں مشغول ہونا ان کو غیرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا تصور حق تعالیٰ کا حق ہے غیر کی طرف کیوں توجہ نہ جائے اتنی ابرہیم یوں نہ کیا جائے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب شبیہ تصور شیخ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ "ماہدہ الثمائیہ الّتی انتہم لہا غاکفون" گویا تصور شیخ وہ بتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اول تو عوام اس میں حد سے بڑھنے لگتے تھے وہ شیخ کو حاضر و ناظر سمجھنے لگے تھے جو کہ عقیدہ شرک ہے دوسرے بالکل مشابہ صورت پرستی کے ہے اس لیے آپ نے اس کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ بس محققین کا مسلک یہ ہے کہ از خود تکلف کے ساتھ شیخ کا تصور کرنا نہ چاہیے البتہ شیخ کے ساتھ محبت و عشق کامل ہونا چاہیے۔ جب محبت ہوگی تو بلا تکلف خود بخود اس کا خیال دل پر جم جائے گا تو جس طرح محبوب کا حال خود بخود بارہا دل میں آتا ہے اسی طرح شیخ کا خیال آنے لگے گا یہ حالت اگر نصیب ہو جائے تو یہ مفتاح طریق ہے کیونکہ مربی کی محبت سے جدی کامیابی ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو خود بخود یہ حالت پیدا نہ ہو تو کوشش کر کے اس کا پیدا کرنا اور تکلف کے ساتھ تصور جمانا کچھ ضرور نہیں البتہ بعض دفعہ مگر بہت کم اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جبہ مرید کی طبیعت پلید ہے کہ اس کو ترقی نہ ہوتی ہو خیالات پریشان رہتے ہوں یکسوئی حاصل نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے یکسوئی پیدا کرنے کے لیے تصور شیخ کی تعلیم کی جاتی ہے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ مبتدی کو ابتداء میں حق تعالیٰ کا تصور آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ان کو دیکھ نہیں ہے اور شیخ کو چونکہ دیکھا ہے اور اس کے ساتھ محبت بھی ہے اس کا تصور آسانی سے جم جاتا ہے اور اس سے یکسوئی جلدی نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جب یکسوئی قلب کو حاصل ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کا امال تصور حق کی طرف آسان ہوگا اور حق تعالیٰ کے ساتھ یہ حالت ہو جائے گی

ہرچہ بینم در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو
(تمہ عالم آپ کے صفات کا مظہر ہے ہر چیز کو آپ سے حلق ہے غیر، جو ہی نہیں آپ کا ظہور ہے)
پس اصل مقصود تو یہی ہے کہ تصور حق میں یکسوئی حاصل ہو جائے سب سے لیے بعض اوقات تصور شیخ تو آہ بنایا جاتا ہے ورنہ غیر کی طرف توجہ کرنا خود کوئی مقصود نہیں نہ اس پر مقصود موقوف ہے اگر کوئی شخص عمر بھر بھی تصور شیخ نہ کرے اس کو ذرا بھی نقصان نہ ہوگا بلکہ بعض طبائع کو اس سے

نقصان ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے تصور شیخ کی مگر بعد میں لوگوں نے اس میں بہت غور دیا کہ اس کو مقصود سمجھنے لگے۔ چنانچہ اب بھی بعض اہل سلسلہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ بدون رابطہ یعنی تصور شیخ کے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا بس جو ان کے یہاں پہنچتا ہے اول اس کو رابطہ کی تعلیم ہوتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں فہم سیم بھی ہے یا نہیں ہر اس کو اس کی تعلیم کر دیتے ہیں جس سے بعض لوگوں میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے بعد میں محققین کو پیدا کیا اور ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی محقق ایسا پیدا ہوتا ہے جو طریق کی اصلاح کرتا ہے۔ چنانچہ مولانا رومی نے اپنے زمانہ میں طریق کی بہت اصلاح کی اور میں تھا ثناء نعمتہ اللہ کہتا ہوں کہ اس اخیر زمانہ میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں مجدد تھے ہم لوگ ان کے دیکھنے والے تھے اس لیے یہ جو کچھ عوم ہم بیان کرتے ہیں سب حاجی صاحب کا صدقہ ہے۔ یہ بھی حاجی صاحب ہی کے عوم کی برکت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے ورنہ اور لوگ تو اس کو کمالات میں شمار کرتے ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ تصور شیخ اور وحدت الوجود کا شغل آج کل اکثر طبائع کو مضر ہوتا ہے۔ تصور شیخ میں تو اکثر نا سمجھ اس کو ضرورتاً نظر سمجھنے لگتے ہیں اور وحدت الوجود کے تصور میں جب اس کا انکشاف ہوتا ہے کہ تمام خیر و شر اور مصیبت و راحت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے حقیقت میں وجود ایک ہی ہے دوسری چیزوں کا وجود محض مضمحل اور فانی ہے تو جب اسباب ظاہری سے نظر اٹھ جاتی ہے اور ہر چیز میں بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے تو اگر حق تعالیٰ کی محبت کم ہو چنانچہ اکثر قلوب میں کم ہے تو اس سے حق تعالیٰ کی جانب سے ناگوار واقعات میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور یہ حالت سخت مضر ہے اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محققان حال نے وحدت الوجود کے شغل کو منع فرما دیا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ حاجی صاحب اس فن کے امام تھے ہر چیز کی حقیقت خوب سمجھتے تھے اور اس زمانہ کے قلوب کی کیفیت کا حال اچھی طرح جانتے تھے اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ تو محض وسائل ہیں مقصود نہیں۔ اگر ایک وسیلہ مضر ہونے لگے اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ الغرض ان صوفی صاحب نے فرمایا کہ یہ سبزہ اور بہار در حقیقت آثار رحمت نہیں ہیں بلکہ آثار الامار ہیں حقیقی آثار رحمت قلب کے اندر ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں

روبر سلطان و کاروبار میں حسن تجریم حکما الانہار میں

(بادشاہ کے پاس جاؤ اور کاروبار دیکھو عہدہ باغ کہ اس کے نیچے نہریں جاری دیکھو)

یعنی اپنے اندر نظر کرو باغ اور نہریں نظر آئیں گی اور فرماتے ہیں
 ستم است اگر ہوسست کشد کہ بسیر سرو سخن در آ
 تو ز غنچہ کم نہ و میدہ در دل کشاں بچمن در آ
 (تمہارے اندر خود چمن ہے اس کا پھل نک تمہارے ہاتھ میں ہے جب جی چاہے یہ کرو)

معرکہ عظیم

موسیٰ و فرعون در ہستی تست

یعنی جیسے ظاہر میں ایک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ تھا اسی طرح تمہارے باطن میں
 بھی ایک موسیٰ (یعنی روح) اور ایک فرعون (یعنی نفس) موجود ہے اور ان دونوں میں جنگ رہتی
 ہے ان کا تماشا دیکھو! صاحبو! تم بھی اس مضمون سے کام لو دنیا بھر کی لڑائیوں کو یہ دیکھتے ہو ذرا اپنے
 اندر بھی نظر کرو دیکھو کتنا قتل عظیم ہو رہا ہے نفس چاہتا ہے کہ روح کو مغلوب کر دے۔ اس مضمون
 میں ہمارے حاجی صاحب کا بھی ایک رسالہ ہے جس کا نام جہاد اکبر ہے کمال کر دیا ہے آپ نے
 باطن میں ایک جنگ قائم کی ہے روح اور نفس کو دو بادشاہ مانا ہے اور ہر ایک کے لیے ایک ایک وزیر
 اور لشکر تیار کیا ہے۔ یہ رسالہ نظم میں ہے مگر بہت ہی عجیب ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض شاعری مضمون
 ہے کسی شاعر کی کیا طاقت ہے کہ ایسے مضامین سوچ بھی سکے۔ نہیں اس کا مضمون بالکل سچا مضمون
 ہے اس سے کام لو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کو اپنے اندر ایک معرکہ عظیم نظر آئے گا تو دنیا
 کی لڑائیوں اور بیماریوں کے قصوں میں آپ نہ پڑیں گے۔ آپ کو خود اپنی ہی بیماری سے فرصت نہ
 ہوگی نفس اور روح کی جنگ میں وہ حلف آئے گا کہ روم و روس کی جنسی کہانیوں میں بھی نہ آیا تھا۔

فراق کا غم

غرض اس میں کیا فائدہ کہ یہاں بیماری ہے یا وہاں بیماری ہے آج کتنے مرے کل کتنے
 مرے بدد ان خبروں کی وحشت سے تو بعض آدمی بیمار ہو گئے تو ان باتوں سے کچھ نفع نہیں بلکہ
 دوسرے معنی میں یہ لوگ چھری مار رہے ہیں کہ ان خبروں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں حتیٰ کہ بہت
 سے انہی خبروں سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ بیماری شہر
 میں ہو اور اس کا تذکرہ نہ ہونہ مرنے والوں کا حال معلوم کیا جائے یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب
 ان واقعات کا خوف نہ ہونہ غم جائے کہ یہ مورطبی ہیں پھر جس چیز کا خوف ہوگا اس کا تذکرہ بھی
 ضرور ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ کو ایک دوسرا خوف اور غم ایسا ہے جس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی

ان کے دل پر ہر وقت آ رہے چلتے رہتے ہیں جن کی آپ کو خبر بھی نہیں پھر ان کو اتنی مہبت کہاں جو وہ ن باتوں میں پڑیں ان کو اس غم سے فرصت ہو تو یہ غم لے کر بیٹھیں۔

اے تراخارے پانہ شکستہ کے دانی کے چست حال شیرانے کہ شمشیر بنا برسر خورند
(تمہارے پاؤں میں تو کانٹا بھی نہیں لگا تم ان لوگوں کی حالت کیا سمجھ سکتے ہو جن کے سروں پر بلا و مصیبت کی تلوار چل رہی ہے)

اور اگر آپ کو وہ غم نصیب ہو جائے تو واللہ سارے قصوں سے چھوٹ جاؤ وہ غم کیا ہے فراق محبوب یعنی حق تعالیٰ کی جدائی یہ وہ غم ہے جس نے ان کو موت کا مشتاق بنا دیا ہے پھر ان کو بیماری یا موت سے خوف یا غم کیوں ہوگا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر حق تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں وہ حق تعالیٰ کو بے حجاب نہیں دیکھ سکتے اس حجاب کا ان کو وہ صدمہ ہے جس کے سامنے تمام تکالیف بچ ہیں اب آپ سمجھے ہوں گے کہ وہ کس قدر رنج و غم میں مبتلا ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے فکر ہیں مگر ان کے دس کا دس معلوم ہو تب پتہ لگے کہ بے فکر کون ہے اسی کو کہتے ہیں۔

گفت مشکوف و برہنہ گو کہ من می نہ خیم با صنم در پیرمن
(مشکوف و برہنہ ہو کر کہنے لگا کہ میں معشوق کے ساتھ لباس میں نہیں سما سکتا)

انسان جب تک اس پیکر بیولانی میں ہے غرض یہاں بے حجاب نہیں ہو سکتا اور وہ جو کہا جاتا ہے۔

اشتیاق لقاء

بے حجابانہ درآ از در کاشانہ ما کہ کے نیست بجز درد تو درخانہ
(ہمارے کاشانہ محبت میں بے حجابانہ آ اس لیے کہ ہمارے خانہ قلب میں بجز درد و محبت کے اور کوئی خبر نہیں ہے)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل بے حجاب ہو کر یہاں دیدار حق کو تمنا کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں حجابات میں سے کسی قدر حجابات کم ہونے کی وہ تمنا کرتے ہیں ورنہ یہاں بالکل بے حجاب ہونا دشوار ہے اس کی تائید جبریل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے ایک مسئلہ کی تحقیق فرمائی وہ واپس ہو گئے کہ حضرت حق سے تحقیق کر کے بیان کروں گا دوبارہ آئے تو بہت خوش تھے کہ آج مجھ کو حق تعالیٰ سے جس قدر قرب عطا ہوا کہ اتنا قرب کبھی نصیب نہ ہوا تھا آج صرف ستر ہزار پردے باقی رہ گئے۔ لیجئے! ستر ہزار پردے باقی رہ جانے پر وہ خوش تھے کہ بہت قرب نصیب ہو گیا ایسی اسی کو اس شعر میں کہا ہے:

بے حجابانہ درآ از در کاشانہ ما

(ہمارے کاشانہ محبت میں بے حجابانہ آ)

یعنی تمنا یہ کرتے ہیں کہ کسی قدر حجابات کم ہو جائیں یہ مقصود نہیں کہ اس عالم میں بالکل بے حجاب ہونا ممکن ہے بالکل بے حجاب دیدار تو آخرت ہی میں نصیب ہوگا قابل اللہ اور عشاق موت سے نہیں ڈرتے وہ تو اس کے مشاق اور متشی ہوتے ہیں اور موت کی تمنا اشتیاق تھا، اللہ میں جائز ہے بلکہ عین ولایت ہے پھر وہ ب فکر کیونکر ہو سکتے ہیں ان کو تو وہ فکر ہے جس نے موت جیسی چیز کو جس کو آپ تلخ زہر سمجھتے ہیں ان کے لیے خوشگوار بن دیا ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں:

خرم آں روز کزین منزل ویراں بروم راحت جاں صمیم وز پے جاناں بروم
نذر کروم کہ گر آید بسرایں غم روزے تا در میکدہ شادان و غزل خواں بروم

(وہ دن بہت اچھا ہوگا کہ اس دیرانہ مکان (دنیا) سے جاؤں جاں کو آرام مل جائے اور محبوب کے دیدار کے لیے چلا جاؤں میں نے یہ نذر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو خوش و خرم اور غزل پڑھتا ہوا جاؤں)

دیکھئے غم حجابات کے ختم ہونے کے لیے وہ نذریں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی دن یہ غم ختم ہو تو میں نذر کرتا ہوں کہ دربار محبوب کی طرف خوش و خرم غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے مرتے ہوئے وصیت بھی کی ہے کہ ہمارے جنازہ کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہوئے چلیں:

مفسا نیم آمدہ در کوئے تو حینا للہ از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بردست و بر بازوئے تو

(آپ کے دربار میں ہم مفسس ہو کر آئے ہیں اپنے جمال کے صدقہ میں کچھ عطا کیجئے ہمارے زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھائیے آپ کے دست و بازو پر آفریں)

وہ قبر کی طرف کیا جاتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی عید میں جا رہا ہو۔ گویا موت کیا آئی تمنا دلی پوری ہوئی جیسے ساری عمر اسی کے اشتیاق میں بیٹھے تھے۔ صاحبو! یہ مستیاں اہل اللہ ہی کو سوجھ سکتی ہیں اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ موت آسان ہو جائے اور اس سے وحشت نہ رہے اس کا اشتیاق ہو جائے تو خدا کی محبت اور اطاعت حاصل کیجئے۔ بھلا کسی مجرم کو یہ مستیاں سوجھ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں! ان کو لقا، اللہ کا اشتیاق ہوتا ہے اس لیے ان کو موت خوشگوار ہوئی تو بدون محبت و اطاعت کے یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی اثر طبع پر تو موت کا خوف ہی غالب ہے اس سے طبع وحشت

ہوتی ہے وراں طبی وحشت میں کوئی گناہ بھی نہیں مگر اس کی ضرورت کو شش کرنی چاہیے کہ یہ طبی وحشت موت کے وقت نہ رہے اس وقت اشتیاق کی کیفیت غائب ہو جائے اس وقت اگر شوق غائب رہا تو موت کی ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی۔ غرض اہل اللہ بے فکر نہیں ہیں ان کے دلوں پر فکر و غم کا ایک پہاڑ ہے جس نے ان کو تمام افکار سے جدا کر دیا ہے اور دوسرے تعققات سے گھبراتے ہیں۔

گوشہ گیری

مولانا فرماتے ہیں

خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد کیس دم از صلحہا ہم می رود
یعنی عداوت اور دشمنی و اختلاف سے تو ہر شخص گھبراتا ہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرا دل تو صلح سے بھی گھبراتا ہے یعنی اس سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ ہمارے احباب اتنے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا میں اس طرح بسر جائیں کہ نہ کوئی ان کو جانتا ہو نہ پوچھتا ہو ایک گوشہ میں پڑ کر محبوب کے خیال میں ختم ہو جائیں۔ یہاں اس سے بھی طبیعت گھبراتی ہے کہ فلاں آپ کا معتقد ہے لوگ اس کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ معتقدوں کی جماعت بڑھے اور بعض لوگ فخر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے مرید ہیں بعض جگہ مریدوں کی فہرست اور رجسٹر بنے ہوئے ہیں جس میں سب کے نام لکھے جاتے ہیں مگر یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے دس میں حضرت حق کی طیب اور اس کی دھن نہیں ہے ورنہ ان جھگڑوں سے وحشت ہوتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں عالم ہیں مگر یک من علم راہ من عقل باید انہوں نے ایک خط میں کچھ بے عنوانی کی تھی میں نے اس پر دار و گیر کی تو آپ دوسرے خط میں اپنا اعتقاد و محبت جتانے بیٹھے کہ ہم تو آپ کے معتقد ہیں آپ سے محبت رکھتے ہیں محبت و معتقدین کے ساتھ یہ برتاؤ نہ ہونا چاہیے میں نے ان کو لکھ دیا کہ اگر آپ کو محبت و اعتقاد اپنی کسی مصلحت سے ہے تو پھر مجھ پر کیا احسان؟ اور اس کے جملانے کی کیا ضرورت تھی؟ مصلحت تو اپنی اور اپنا فائدہ مد نظر اور دباؤ ڈالا جائے میرے اوپر اور اگر میری مصلحت کے واسطے اعتقاد و محبت پیدا کی ہے تو چھوڑ دو کیونکہ میری اس میں کوئی مصلحت نہیں بلکہ مجھے تو اور اس سے وحشت ہوتی ہے اس پر ان کا دوسرا خط معافی کا آیا میں نے ایک جگہ کہ یہ گادیا کہ ان کو لکھا کہ معاف تو کر دیا مگر دل میں دھن باقی ہے اس کو میں اپنے اختیار سے دور نہیں کر سکتا کچھ دن تہذیب سکھوں جب تمہاری تہذیب سے دل کو خوشی اور راحت پہنچے گی اس وقت یہ دھن خود بخود جاتی رہے گی باقی جتنا میرے اختیار میں ہے میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا میں دس دس کی بات نہیں رکھتا اور دل میں وہ

رکھے جو زبان سے نہ کہے میں تو زبان سے بہت کچھ کہہ لیتا ہوں دل میں کچھ نہیں رہتا۔
 کفرست در طریقت ماکینہ داشتن آئین ماست سینہ چو آئینہ داشتن
 (راہ طریقت میں دل میں کینہ رکھنا کفر کی بات ہے آئینہ کی طرح دل کو صاف و شفاف رکھنا چاہیے)
 تو اللہ ہم تو ان قصوں سے گھبراتے ہیں کیسا اعتقاد کیسی محبت حق تعالیٰ نے پردہ پوش کر رکھی
 ہے کہ لوگوں کو ہمارے عیوب نظر نہیں آتے جو محبت و اعتقاد رکھتے ہیں اگر اصلی حالت دیکھ لیں تو
 ہزار کوس دور بھائیں اس لیے بس جی یہ چاہتا ہے کہ سب سے الگ ہو کر حق تعالیٰ کے ساتھ لو لگائی
 جائے اور سب جھگڑوں کو حذف کیا جائے۔ ایک مرتبہ کانپور میں ایک قصہ ہوا کہ ابتداء ابتداء
 میں قانون طاعون کا جاری ہوا اس وقت چند آدمی میرے پاس جمع ہو کر آئے اور کہا کہ اس کے
 متعلق ہم جلسہ کرنے والے ہیں تم بھی چلو میں نے انکار کیا کہ ہم طاعون کو جلسہ سے کیا تعلق
 لوگوں نے زیادہ اصرار کیا میں نے کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ میں حضرت حافظ کا دیوان پھولتا ہوں دیکھئے
 وہ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر جو دیوان کھولا تو سرورق پر یہ شعر نکلا:

گدائے گوشہ نشینی تو حافظا مخروش رموز مملکت خویش خسرواں دانند
 (اے حافظ تم گدائے گوشہ نشین ہو تم کو شور و غل زیبائیں اپنی سلطنت کے رموز و اسرار
 بادشاہ خوب جانتے ہیں تم اپنے کام میں لگے رہو)

میں نے کہا کہ لو بھائی! یہ تو یوں کہتے ہیں کہ شور نہ مچاؤ گوشہ میں بیٹھے رہو تو لوگوں کو بڑی حیرت
 ہوئی کہ عجب مضمون مناسب وقت نکلا میں نے کہا صاحبو! میں تو ان قصوں سے پہلے ہی گھبراتا ہوں مگر
 میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس قصہ میں نہ پڑیں بلکہ اس مصیبت کی تدبیر دوسری کریں۔

قلوب حکام

ابن ابی الدنیا نے روایت کی ہے کہ بادشاہوں کو برا مت کہو! فانا ملک الملوک و بیدی
 قلوبہم او کما قال۔ بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے راضی کرو
 میں سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ سب سے بڑا بادشاہ وہ ہیں ان چھوٹے بادشاہوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو
 یہ سب اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں ہم نے خدا کو ناراض کر رکھا ہے تو اس نے بادشاہوں کے دس برس
 دیئے اس کو راضی کر لو! وہ ان کے دلوں کو درست کر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ نہ ظہر کی کو ایک باطنی
 کارخانہ کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں ایک مرتبہ انتظام
 خراب ہو گیا تھا لوگوں نے حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ آج کل صاحب خدمت

یسے ہی ایک حضرت ہیں جو بالکل اذیت میں اور جن کے یہاں چہرہ صاف نہیں لوگوں نے پوچھا وہ کون ہیں فرمایا کہ ایک کج خُراب جو جامع مسجد کے نیچے بیٹھتا ہے ایک شخص ان کا امتحان کرنے لگے وہ خبر بوز سے بتر ہے تھے انہوں نے بھائیوں کو کہا کہ کات کر چھڑ میں گے، بوس بہت اچھا۔ انہوں نے قصداً سب خبر بوز سے کات ڈالے اور چھڑ چھڑ کر ہمدیا سب خراب ہیں ہم نہیں میت کہنے لگے بہت چھڑ۔ یہ منظر دیکھ کر چلے آئے پھر ایک مرتبہ دیکھا گیا تو انتھام بہت مدہ ہو گیا تمام مدہ ٹھیک چل رہا تھا شخص ڈرتا تھا کہ کام میں خرابی نہ آنے پائے سب لوگ ٹھیک خدمت میں انجام دیتے تھے پھر اس شخص نے حضرت شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ کات کل تو انتظام بہت مدہ ہے آپ نے فرمایا کہ جی ہاں آج کل صاحب خدمت دوسرے مقرر ہوئے ہیں وہ بڑے تیز اور منتظم ہیں دریافت کرنے پر فرمایا کہ ایک سقہ ہے چاندنی چوک میں پانی پلاتا پھرتا ہے۔ وہ صاحب ان کا بھی امتحان کرنے چلے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دمڑی ساتھ لے جانا ایک دمڑی کا پیالہ دیتے ہیں یہ دمڑی لے کر گئے دیکھا کہ کنوارا بچہ تھیل کبیل پکار رہے ہیں یہ بھی بچے در ایک پیالہ پانی کا، نگا انہوں نے پوچھا کہ دمڑی بھی ساتھ لایا ہے انہوں نے دمڑی پیش کر دی انہوں نے ایک پیالہ دے دیا اس نے پانی پھینک دیا کہ یہ تو خراب تھا ایک پیالہ اور دو انہوں نے کہا کہ دمڑی اور ہے؟ کہا نہیں انہوں نے ایک حلہ نچر رسید کیا کہ کج خراب سمجھا ہوگا! جا ایک دمڑی اور لاتب پیالہ ملے گا یہ بڑے گھبرائے کہ واقعی انہی حضرت نے سر سے مدہ ونچا رکھا ہے تو صاحب احکام کے دل اہل خدمت کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری حکام بھی درست ہو سکتے ہیں جب وہ ان کی درستی کی طرف متوجہ ہوں اور وہ بالکل مثل سقہ کے مشیت الہی کے تابع ہیں بس خدا کو خوش کرو وہ اسی بخدمت کو متوجہ فرمادے گا پھر یہ سارا ظاہری عہد درست ہو جائے گا۔

بلاؤں کی دوا

تو میں نے ان لوگوں سے کہا تو یہ واستغفار کرو اور ہر روز پانچ سو مرتبہ آم از گمل "لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم" (خمس تکی کرنے کی ہمت اور نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بند وہاں اور عفت و استغفار سے) کا وظیفہ مقرر کرو انشاء اللہ ایک ہفتہ میں سب مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ میں نے کوئی شرف سے نہیں کہا تھا ہر حدیث میں آیا ہے "لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثر من کثور الجنۃ بختہ و ہود واء لسبعین ذاء ایسرھا الہم" کہ "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" یہ جنت کا ایک خزانہ ہے اور ستر بدلوں کی ۱۱

ہے جس میں سے اپنی فکر و غم ہے (رواہ فی المحسن ج ۱۲) اس بھروسہ پر میں نے بہہ پایا تھا اور حدود
کی تعیین اتفاق سے میرے منہ سے نکل گئی لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور نسل شروع کیا واقعی
ایک ہفتہ گزرنے نہ پایا تھا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور ہمن چھین ہو گئی پھر ان دونوں کو اس نسل سے ایسا
اعتقاد ہوا کہ کان پور کی جامع مسجد میں اب تک نماز عصر کے بعد اس کا ورد چہ جارہا ہے۔ غرض
مصراب سے نجات چاہتے ہو تو ایک ذات سے تعلق پیدا کرو وہ کون ہے

مصلحت دیدن آنست کہ یاراں ہمہ کار بکذارند و خم طرہ یارے گیرند
(میں بڑی مصلحت یہ دیکھتا ہوں کہ دوست سب کو چھوڑ کر محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائیں)

یعنی حق تعالیٰ شانہ سے تعلق پیدا کرو اس کے سوا سب سے خطر قطع کرو ایونکہ راحت و کلفت
سب اسی کے ہاتھ میں ہے اس کو راضی کرو! انشاء اللہ وہ تمام مصراب کا انتظام فرمادیں گے
اَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَيُكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ

خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اَللّٰهُ مَعَ الَّذِیْنَ هُمْ اٰتٰی كُرُوْنَ ۝

”یاد وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنت ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اسی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم
کو زمین صاحب تصرف بناتا ہے یہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے مگر تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔“
ہاں! وہ کون ہے؟ جو کہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں
یکے بعد دیگرے قائم مقام بناتا ہے (وہ صرف خدا کے عز و جل ہے) یا (اب بھی) خدا کے ساتھ کوئی
اور معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) مگر پھر جو بعض لوگ خدا کی طرف نہیں جھکتے اس کا یہ سبب نہیں کہ وہ اس
مضمون کو جانتے نہیں بلکہ وہ لوگ (محض کورانہ تقلید سے) خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔

۱۔ (جامع عرض کرتا ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کو مصائب پیش آرہے ہیں جن کے دفع کرنے کے لیے بہت لوگ
خدا کی حمایت میں سرگرم ہیں ان کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے خدا اور ان کی فکر کریں پھر کوئی اور تدبیر کریں
میں خدا اور ان کی دعا سے اس کے ساتھ تعلق پیدا کیے کامیابی دشوار ہے مگر افسوس اب بھی مسلمانوں میں ہوش نہیں آیا وہ یہ
نہیں سمجھتے کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے یہ راز دہان صیغہ ہوتے تو ان کا علاج خدا کی عانت سے نہ پاتا ہے وہ اب
بھی ان تدابیر کر رہے ہیں جو خدا کی ناراضی کا پھل ہے ریا و سبب و رسی ہیں۔ ہندوؤں کے جوش اتحاد میں
مسلمانوں نے اپنے قہوں پائے گئے شہادت دینے جو کہ راز غریبوں کا ہوتا ہے اور ان کے ہندو ساتھیوں سے ہندو
یا جتے ہیں ہندوؤں کی اہلی میں ان پر ایسا حالیت و اشارت ہے جس میں ان کی بات کی وجہ سے یہ مصائب پیش
آتے ہیں ان کامیابیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی خدا کی ناراضی سے یہ باتیں آتی ہیں تو ان کی کس اڑیٹ
سے ان کو دفع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں است و احسن است و احسن است و احسن است و احسن است و احسن است
میرا حق یہ کہ ان سے تعلق نہ کرنا چاہیے۔ (خدا کے ساتھ نہ کرنا)

وصال حبیب

صاحبو! خدا کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اول تو مصیبت آوے ہی گی نہیں اور اگر آوے گی تو وہ مصیبت مصیبت نہ رہے گی حتیٰ کہ جس موت سے آپ کو اب وحشت ہے اس وقت اس سے محبت ہو جائے گی اور معصوم ہو جائے گا کہ موت وحشت کی چیز نہیں پھر وحشت ایک تو موت سے ہوتی ہے خیر یہ تو کسی قدر ظاہر معقول بھی ہے کہ مرنے والا تمناات سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرے اس سے وحشت ہونا کہ ایک دم سے بہت سے آدمی مر جاویں گے یہ تو بڑی ہی بیوقوفی کی بات ہے کیونکہ ایک مرنے والے پر دوسروں کے مرنے کا کیا اثر ہوگا؟ غرض اول تو خود موت ہی کوئی بری چیز نہیں خدا کے وصال کا ذریعہ ہے اس کے بغیر خدا سے ملنا نصیب نہیں ہو سکتا پس حیرت ہے کہ ایک شخص تو فراق کی مصیبت سے چھوٹ کر وصال حبیب سے مشرف ہوتا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تمہارے ہی پاس رہتا اسی رنج و فراق میں گرفتار رہتا جس میں تم گرفتار ہو چکے ہو اگر سلامت فہم نہ ہو تو یہی ہوتا ہے کہ جب قید خانہ میں سے کسی قیدی کو رہائی ہوتی ہے تو دوسرے قیدیوں کو رنج ہوا کرتا ہے کہ یہ کیوں چھوٹ گیا۔ یہ بھی ہماری طرح یہیں رہتا، گنجا یہ چاہتا ہے کہ سارا جہان گنجا ہو جائے مگر کوئی اس چھوٹنے والے کے دل سے پوچھے۔ واللہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو دوبارہ اگر دنیا میں جانے کو کہا جائے تو وہ کبھی اس کو منظور نہ کریں۔ جیسا کہ قیدی چھوٹ جانے کے بعد پھر قید خانہ میں جانا خوشی کے ساتھ کبھی نہیں چاہا کرتا۔

عجائب برزخ

دوسرے یہ کہ جب ان کو مرنا ہی ہے تو اکٹھے مرے تو کیا! متفرق مرے تو کیا! بلکہ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ بہت سے ساتھ مل کر جاویں۔ مگر انہوہ جتنے وارد یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ مرنے کے بعد رخصت آپس میں جمع ہوتی ہیں تو اچھا ہے کہ یہیں سے سب مل کر جاویں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مردہ یہاں سے جا کر قبر میں اکیلا گھبراتا ہوگا تو صاحبو! یہ قبر تو لغوی قبر ہے ورنہ حقیقی قبر تو عجیب چیز ہے جہنمی عام برزخ وہ اتنا تنگ اور چھوٹا نہیں وہ خود یک مستقیں عالم ہے۔ حدیث سے معصوم ہوتا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے اور اس کی روح آسمان پر جاتی ہے تو اس سے ملنے کو اس کے اعزاء و اقربا دوست احباب کی روہیں آتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں اور دنیا کی باتیں پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص کس حال میں ہے وہ کیسا ہے پھر ایک کہتا ہے کہ بس ابھی اس کو زیادہ بات چیت میں نہ لگاؤ یہ تھکا ہوا آیا

ہے ذرا راحت لینے دو! غرض وہاں وحشت نہیں نہ وہاں تنہائی ہے گوگ اس کو وحشت کدہ مان کرتے ہیں مگر خلاف مان وہ ایسا نہیں جیسے مولانا آگ سے متعلق فرماتے ہیں

اندرا آ اسرار ابراہیم ہیں کو در آتش یافت در و دو یاسمیں
(اندرا اور تو دیکھ لے کہ یہ آگ نہیں ہے گلزار ابراہیمی ہے)

یہ ایک قصہ میں مولانا فرما رہے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک کافر بادشاہ نے بہت سی آگ جلا کر مسلمانوں کو مجبور کیا کہ بت کو سجدہ کریں ورنہ آگ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ چنانچہ انہیں مسلمانوں میں ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا اس کو بت کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا اور انکار کرنے پر غلاموں نے اس کی گود میں سے بچہ چھین کر آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت قریب تھا کہ اس کی ماں کا قدم لڑکھڑا جائے کہ حق تعالیٰ نے اس کی امداد کی اور بچہ کو گویائی دی اس نے اپنی ماں کو پکارا کہ:

اندرا آ اسرار ابراہیم ہیں کو در آتش یافت در و دو یاسمیں
(اندرا اور تو دیکھ لے کہ یہ آگ نہیں ہے گلزار ابراہیمی ہے)

یعنی اندرا کر دیکھ یہ آگ نہیں ہے گلزار ہے۔ اسی طرح عالم برزخ بہت دلچسپی کا مقام ہے

روبرو سلطان و کاروبار ہیں ! حسن تجری تحبہا الانہار ہیں !
بادشاہ کے پاس جاؤ اور کاروبار دیکھو عمدہ باغ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں ان کو دیکھو
یعنی بادشاہ کے پاس جا کر کاروبار دیکھو تجری تجری تحبہا الانہار کا حسن دیکھو

خواہر انت ساکن چرخ سنی تو بمردارے چہ سلطانی کنی
تو موت سے وحشت اس واسطے ہے کہ لوگوں نے اس گڑھے کو قبر سمجھ لیا ہے وہ عالم برزخ کے عجائبات سے ناواقف ہیں۔ شوق وطن میرا ایک رسالہ ہے اس کو دیکھو موت کا شوق ہو جائے گا۔ بیماری اور مصائب کے وقت اس رسالہ سے بہت سکون ہوتا ہے۔ میں اس وقت اس کی کوشش نہیں کرتا کہ ایک دن میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور نہ یہ ایک دن میں پیدا ہو سکتی ہے

صوفی نہ شود صافی تا در نغشہ جامی بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی
(صوفی جب تک بہت سے مجاہدے نہ کرے خام ہی رہتا ہے پختگی مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی ہے)

اسرار عشق

پختہ ہونے کے لیے تو بہت خاک چھاننی پڑتی ہے۔ میرا مقصود اس وقت یہ ہے کہ آپ اس کیفیت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں جس وان یہ کیفیت نصیب ہو جائے آپ کی زندگی اور موت (دونوں پر لطف ہو جائیں گے) واللہ ثم واللہ ثم باللہ یہ سب باتیں بنائی ہوئی نہیں ہیں یہ سب حقائق ہیں لیکن اگر حسین مادر زاد کو جماع کی لذت نہ آئے تو کیا سارے ہی نامرد ہو جائیں گے ہرگز نہیں بلکہ اسی کو کہا جاوے گا کہ قوت مردانگی سے محروم ہے سارا جہان نامرد نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر آپ کو یہ حقائق نہ معلوم ہوں تو کیا یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہو جائیں گی۔

اگر آپ بے خبر ہوں تو کیا خبر کہنے والے بھی ان حقائق کو نہ کہیں؟ وہ بھی اپنی آنکھیں پھوڑ لیں۔ اہل اللہ کے سامنے عوام کی وہی حالت ہے جو عینین کی مرد کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر نامرد کسی مرد کے سامنے لذت جماع کا انکار کرنے لگے تو اس کو جوش نہ آئے گا۔ برانہ ماننے کا بلکہ اس کے حال پر اسے تو ترس آئے گا کہ یہ غریب اس لذت سے کیسا بے خبر ہے اسی طرح اہل اللہ کے ملوم کو اگر کوئی نا سمجھ بنی ہوئی باتیں کہنے لگے تو اس سے وہ برائیاں مانتے ان کی مثال تو کیمیا گر جیسی ہے اگر تمام دنیا کیمیا گر سے کہنے لگے کہ تجھے خاک نہیں آتا تو کچھ نہیں جانتا یہ کیمیا کی باتیں ہی باتیں ہیں تو وہ اس سے برائیاں ماننے لگا بلکہ یہی کہے گا کہ تیرے مجھے ایسا ہی سمجھتے رہو تم خود ہی محروم رہو گے۔ اسی کو فرماتے ہیں:

بمدعی مگوئید اسرار عشق و مستی بگوار تا بمیرد از رنج خود پرستی

(مدعی کے سامنے عشق و مستی کے اسرار مت بیان کرو اس کو خود پرستی اور رنج میں مرنے دو)

فرہاتے ہیں کہ مدعی سے اسرار عشق بیان نہ کرو! اس کو خود رائی اور خود پرستی ہی کے رنج میں رہنے دو! آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اس لیے یہ حقائق نظر نہیں آتے لیکن اگر یہ باتیں محض بنائی ہوئی ہیں تو پھر اہل اللہ کے کلام میں اثر اور درد کہاں سے آگیا؟ جھوٹی باتوں میں بھی کہیں اثر ہوا کرتا ہے؟

سینہ کی آگ

آخر کوئی تو بات ہے جس نے اہل اللہ کو تمام مذاات و شہوات سے الگ کر دیا کہ جن چیزوں کے لیے عام لوگ مرتے کھتے ہیں وہ ان سے بالکل بیزار اور مستغنی ہیں نہ ان کو طلبہاں کی ہے نہ لباس کی فکر ہے نہ عزت و جاہ کی خواہش ہے۔ آخر کوئی چیز تو ان کے پاس ہے جس کی لذت میں وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے کوئی تو آگ ان کے سینہ میں ہے جو پاس بیٹھنے والوں کو بھی بیقرار کر دیتی ہے۔ یہ خود اس کی دلیل ہے کہ ان کے یقیناً وہ خفا ہیں جن کی مخلوق کو خبر نہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں،

گر نبودے نالہ نے را اثر نے جہاں را پر نگر دے از شکر
(اگر نالہ نہ کرتے کا اثر وہ جو طلب ہے جس سے معرفت پیدا ہوتی ہے نہ ہوتا تو دنیا میں
ہزاروں عارف کہاں سے آتے)

عارفین کے یہ سو فرقان و حدیث میں موجود ہیں مگر کوئی سمجھنے والا بھی ہو۔ نمونہ۔ طور پر
سنئے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ”ان من شئء الا يستبح بحمده ولكن لا تفقهون“۔
چیز حق تعالیٰ کی تسبیح و حمد کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ فرقان و حدیث کو سمجھے نہیں بس
تاویل کرنے لگے۔ مگر تسبیح حالی ہے۔ عارفین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پر محموں ہے کیونکہ وہ کھلی
آنکھوں ہر چیز کو تسبیح کرتے دیکھتے ہیں اور کانوں سے ان کی تسبیح سنتے ہیں لیکن اہل ظاہر کی آنکھیں
چونکہ بند ہیں وہ اس میں تاویل کرنے لگے۔ مولانا اس کی شکایت فرماتے ہیں:

برہوتا ویل قرآن می کنی پست و کج شد از تو معنائے کنی
چوں ندارد جان تو قدیل ہا میر بینش می کنی تاویل ہا
کردہ تاویل لفظ بکرا خویش را تاویل کن نے ذکر را

خواہش نفسانی کے مطابق قرآن میں تاویل کرتے ہو جس سے اس کے روشن معنی پست اور
کج ہو جاتے ہیں تمہارے اندر قرآن کے سمجھنے کا فہم ہی نہیں ہے اس لیے تاویلات کرتے ہو
قرآن سمجھنے کا فہم پیدا کرو اور تاویلات چھوڑ دو)

عارفین اپنی رائے سے تاویل نہیں کرتے وہ قرآن و حدیث کی تمام باتوں کو حقیقی سمجھتے ہیں
ان کا تو یہ مذہب ہے:

فکر خود رائے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رائی
(اپنی رائے اور فکر کو اسوہ سوک میں کچھ دخل نہیں ہے اس راہ میں خود بینی اور خود رائی کفر ہے)
اگر آنکھیں کھلی ہوں تو سارا جہاں ذکر اللہ سے پر نظر آتا ہے۔

در و طلب

پس اگر آپ بھی نہ حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس اند کا دامن پکڑ لیجئے وہ بخیر نہیں ہیں
ابستہ مستغنی نہ درجین جوان سے عراض کرتا ہے وہ ہزار بار اس سے عراض کرتے ہیں اور جوان کی
طرف آتا ہے وہ اس کے نفس سے زیادہ اس پر شفیق ہیں۔ بشرطیکہ طلب صادق ہو کیونکہ بدو نہ پانی
طلب کے کامیابی متکاں ہے وہ ہیں اثر کرتی سے جہاں یہ رکی ہو پانی آتی جا تا ہے جس جگہ پانی
ہو اونچے پہاڑ پر پانی نہیں چڑھا کرتا۔

ہر کجا بستی ست آب آنجا رود ہر کجا مشکل جواب آنجا رود
 ہر کجا دروے دوا آنجا رود ہر کجا رنج شفا آنجا رود
 (جہاں بستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے جہاں اشکاں ہوتا ہے وہیں جواب دیا جاتا ہے
 جہاں مرض ہوتا ہے وہاں دوا استعمال کی جاتی ہے جہاں رنج ہوتا ہے وہیں شفاء پہنچتی ہے)
 تو پہلے طلب کا درد اپنے اندر پیدا کیجئے! اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیجئے اور
 خود رانی اور خود بینی کو طاق پر رکھئے! جس طرح وہ چدرائیں اس طرح چلئے! اپنی عقل کو دخل نہ دیجئے
 ! محض عقل سے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا! دیکھئے! فلاسفہ یونان کیسے کیسے عقلاء تھے مگر مقصود تک نہ پہنچ
 سکے ہزاروں ٹھوکریں کھائیں عقل نے ان کو مقصود سے بہت ہی دور ڈال دیا اس طریق میں صرف
 عقل سے کام نہیں چتا حال کی بھی ضرورت ہے۔ جب حال نہ ہو تو تنہا عقل سے قساوت بڑھ
 جاتی ہے۔ دل کا قفل نہیں کھل سکتا۔ فلاسفہ یونان کو عقل ہی کا ہیضہ ہو گیا تھا اسی لیے ان میں سے
 بعضوں نے انبیاء کو بھی پایا مگر اتباع نہ کیا یہ کہہ دیا کہ بیشک یہ نبی ہیں مگر جاہلوں کے واسطے ہیں ہم
 عقلاء ہیں ہم کو نبی کی ضرورت نہیں تو بات کیا تھی کہ ان میں حال نہ تھا اگر حال ہوتا تو مقصود کا پتہ
 چل جاتا اور سمجھ جاتے کہ اس مقصود کو ہم اپنی عقل سے نہیں پا سکتے اس کے لیے کسی مقبول بندہ کی
 دشگیری بھی شرط ہے پھر انبیاء کی حقانیت اور مقبولیت دیکھ کر ضرور ان کا اتباع کرتے مگر ان کے دل
 میں محبت کی آگ نہ تھی عشق کا حال غائب نہ تھا اس لیے وصال محبوب کی خواہش نہ ہوئی ورنہ ایسا
 کہیں ہو سکتا ہے؟ کہ محبوب کے وصال کی طلب ہو اور ایک پہنچنے والا سامنے ہو اور وہ خود بلا رہا
 ہو کہ آؤ میں تم کو محبوب سے ملا دوں اور پھر بھی عشق کو اس کی رہبری کی اتباع سے انکار ہو؟ ہاں!
 عشق ہی نے تو سب کچھ ممکن ہے۔ غرض بدون طلب کے کام نہیں چل سکتا۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شستہ می تگیرد فضل شہ
 (فہم و خاطر کو تیز کرنا راہ سوک نہیں بلکہ شستگی پیدا کرنا ہے مد کا فضل سوائے شکستگان اور کسی پر نہیں ہوتا)
 ۱۔ شستگی عشق و طلب ہی کی بدولت پیدا ہوتی ہے اگر یہ شستگی پیدا ہو جائے تو مطلوب بہت
 نزدیک ہے۔ حدیث میں ہے "انا عند المنكسرة فنونهم" کہ میں دشت و آوے کے پاس
 ہوں اس لیے اگر وصال محبوب کی تمنا ہے تو اویں یہ شستگی پیدا کیجئے پھر کسی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو
 سپرد کر دیجئے۔

سپردگی کامل

ہلے! ”فرصت یہ ” کس چیز سے راہ پر آئے ہیں اسی سپرد کر دینے سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا اسی سے ان کا کام بن گیا علم و عقل سے ان کا کام نہیں بننا چنانچہ بعض متاخرین فقہ وغیرہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت آگے ہیں مگر کیا وہ اس سے صحیح بہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فوق ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ صحیح بہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک ایسی بات ہے جو کسی امتی کو نصیب نہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برست سے وہ وہاں پہنچے جہاں ہزار برس کے مجاہدوں سے بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اور سپردی بھی ایسی کامل تھی کہ ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا وہ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے نہ بولے نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا عذر بیان کیا کہ میں نماز میں تھا آپ نے فرمایا:

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۝

کیا تم نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا؟ کہ جب رسول تم کو پکاریں فوراً جواب دو! تو صحیح بہ کے ذمہ نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ضروری تھا آگے اس پر حاکم کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی تھی یا نہیں! بعض نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہوتی تھی خیر نماز کا جو بھی حکم ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دینا نماز میں بھی ان کے ذمہ فرض تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لیے اس میں تفصیل ہے کہ فرض نماز کا توڑنا تو کسی حال میں جائز نہیں بجز اس صورت کے کہ کسی مسلمان پر جان کا خطرہ ہو تو لازم ہے کہ نماز توڑ کر اس کی امداد کرے یا اپنا نقصان ایک درہم سے زیادہ کا ہوتا ہو تو جب بھی نماز توڑ دینا جائز ہے۔ باقی اگر جان کا خطرہ نہ ہو تو فرض نماز نہ توڑے۔ رہی نفل نماز تو اس کا توڑنا غیر والدین کے لیے تو جائز نہیں اور والدین کے لیے اس وقت جائز ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر یہ معلوم ہو گیا پھر بھی پکاریں تو نماز توڑنا جائز نہیں کیونکہ اب وہ پکارنے والا خود گنہگار ہے اس کی بات نہ مانی جائے گی۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی کہ بعض لوگ پیروں کے پکارنے پر اب بھی نماز کا توڑنا مطلقاً جائز سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ پیر کا درجہ شریعتاً باپ سے زیادہ نہیں۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے کسی عارف محقق کے ہاتھ میں سپرد کر دیا اپنی رائے اور عقل کو بائیں طاق رکھو۔

انداز تربیت

اور اس سے مت فارو کہ وہ بڑے بڑے مجاہدے میں سے کیونکہ محقق ہر شخص کے مناسبت دستور العمل تجویز کرتا ہے سب کو ایک، مٹی سے نہیں ہانکتا جو کہ ضعیف ہیں مجاہدات کے متحمل نہیں ہیں ان کی پرورش جہاں سے کرتے ہیں کہ خوب کھانا خوب پیو اچھا چائو راقوں کو سووا، مختصر کام بتلا دیتے ہیں جس کا وہ تحمل کر سکیں اور کسی کی تربیت جلال سے کرتے ہیں کہ تمام شہوات و لذات جو ضروریات سے زیادہ ہوں پھوڑا دیتے ہیں۔ حضرت عارف شیرازی ان مشائخ کی شکایت کرتے ہیں جو ضعفاء کے حال پر رحم نہیں کرتے:

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود سر تو بیدار کنی شرہ مروت نہ بود

یعنی مروت اور شفقت سے یہ بات دور ہے کہ ضعیف و ناتواں لوگ جن میں طلب ہے اور قوت نہیں ان کو بھی تم محنت و مشقت کے طریق سے پرورش کرو۔ مولانا فرماتے ہیں

چار پارا قدر طاقت بار نہ بر ضعیفاں قدر ہمت کار نہ
طفل را گر تاں وہی بر جائے شیر طفل مسکین ازاں تاں مرد و گیر

ظاہر ہے کہ شیر خوار بچہ کو اگر دودھ کے بجائے روٹی کھائے تو تو چار دن میں اس کا خاتمہ ہے۔ آج ضعیف کو اگر وہ کام بتلا دیا جائے جو اقویاء کے مناسب ہے تو وہ چار دن میں تمام ہو جائے گا۔ پس اہل اندہ ہر شخص سے اس کے مناسبت معاملہ کرتے ہیں۔ ضعیف کے حال پر وہ بہت شفقت کرتے ہیں۔ یہ اگر حرام زدگی کے ساتھ نہیں کہ ایک شخص اچھا خاصا ہو اور پھر کم ہمت بن جائے تو اس کے لیے وہ سخت بھی بہت ہیں۔ اگر اہل اندہ پر اعتماد ہے تو ان کو اپنے سے زیادہ واقف طریق اور خیر خواہ سمجھ کر ان کے قدموں سے لگ جاؤ! ہاں اگر ان کی شخص پر اعتماد نہ ہو تو چھوڑ دو مگر جب ایک بار کسی کو محقق سمجھ کر اپنے اوپر اختیار دے دیا تو پھر اس کی رے میں دخل نہ دو کہ یہ خود رانی سدا رہا ہے اس طریق میں اعتماد بہت ضروری ہے بلکہ اسی طریق میں کیا ہر علم میں اعتماد کے بغیر کام نہیں چل سکتا پھر اس تفویض میں آپ ہی کا نفع ہے کیونکہ اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کرنے سے بڑی راحت ہوتی ہے اور دوسرے کو پوری توجہ ہوتی ہے اور بدون تفویض کے نہ اپنے آپ کو جمعیت نصیب ہوتی ہے نہ دوسرے کو توجہ ہوتی ہے۔

دستور العمل

غرض جب آپ صبح کی طرح اپنے آپ کو کسی کے سپرد کریں گے اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ باتیں بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں پھر آپ کو موت سے وحشت نہ ہوگی بلکہ اس کا اشتیاق

پیدا ہو جائے گا اور یہی حسن خاتم کی دلیل ہے۔ خدا سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے۔
عارفین کی موت کے قصے سن کر معصوم ہوتا ہے۔ واقعی ان دُور کی موت پر ہزار زندگی
قربان ہے ایک مرتبہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے سامنے کسی نے ایک غزل گائی جس کے ایک شعر کے
اخیر میں یہ تھا:

جاں بدہ و جاں بدہ و جاں بدہ

آپ کے اوپر کیفیت شوق کا غلبہ ہوا فرمایا کہ محبوب جان، نگ رہا ہے اور کوئی اپنی جان نہیں
دیتا اس کے بعد فرمایا کہ ”جاں دم، جاں دم، جاں دم“ بس یہ بہہ بہ ختم ہو گئے۔ ایک اور صوفی
کا قصہ ہے کہ وہ حج کو جا رہے تھے شوق میں ناپتے کودتے اشعار پڑھتے جاتے تھے کسی کو معلوم نہ تھا
کہ یہ کس درجہ کا عاشق ہے لوگ ان کو معمولی آدمی بلکہ مسخرہ سمجھتے تھے مگر جس وقت مکہ میں داخل
ہوئے ہیں اور بیت اللہ پر نظر پڑی ہے اور مطوف نے کہا کہ یہی بیت اللہ ہے بس ان پر ایک
حالت ہو گئی اور بے ساختہ زبان سے نکلا:

چوری بکوائے دہر بسپار جان مضطر کہ مبادا بار دیگر نری بدیں تمنا

پھر گرتے ہی جاں و دل دی۔ صاحبو! کیا ایسی موت تمنا کے قابل نہیں کیا اس کے لیے
کوشش نہ ہونی چاہیے شاید کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو حکایات ہی حکایات ہیں پہلے زمانہ میں کسی کو
موت کا ایسا اشتیاق ہوتا ہوگا آج کل ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں صاحب اب بھی
ایسے لوگ موجود ہیں اور نہ ہونے کی وجہ جس طریقہ سے ان کو یہ حالت نصیب ہوتی تھی وہی طریقہ
اب بھی اُتر اختیار کیا جائے تو یہ حالت پیدا ہو جائے گی اور وہ طریقہ یہ ہے؟ کثرت ذکر اور کثرت
اطاعت اور اجتناب معصیت بس ان تینوں چیزوں کو اختیار کر لیجئے انشاء اللہ موت کا اشتیاق اور
خدا سے ملنے کی تمنا پیدا ہو جائے گی۔

حیات اعلیٰ

اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایسے نمونے دکھائیں تو بیچے میں بتلاتا ہوں کہ
اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے مدرسہ میں دو شخصوں کا انتقال ہوا جو کہ ذرا روش نمل تھے۔
ایک بوڑھے تھے ایک جوان تھے بوڑھے کا قصہ تو یہ ہوا کہ وہ رات کو حسب معمول تہجد کے لیے
اٹھے اور منی کا لونا تہمتیا وضو کے لیے بیٹھا چہتے ہوں گے پس لوٹے پردہوں ہاتھ رکھے ہوئے اسی
طرح ختم ہو گئے۔ دوسرے صاحب کا یہ قصہ ہوا کہ ان کو بخیر میں سرسار موتیا تھا۔ بلکہ جوان آدمی

تھے، رات غائب تھی اور سرسرم میں عقل نہیں رہا سرتی ٹرڈر کا اثر دیکھئے کہ موت یہی اچھی ہوتی رات کو وہ بھی خود ہی اکیسے ختم ہو گئے کسی کو خبر نہیں ہوئی جب صبح کے قریب ان کو دیکھا گیا تو ہاتھ پر تسبیح پیٹے ہوئے مراقبہ کی شکل میں گردن جھکائے بیٹھے ہیں لوگ سمجھے کہ زندہ ہیں مگر وہ کہاں تھے نہ معلوم کب کے ختم ہو چکے تھے۔ تو دیکھئے! یہ ٹرڈر سے ذکر کا جو دنیا ہی میں نصیب ہوتا ہے کہ موت کے وقت خدا کا اشتیاق ہو جاتا ہے اس کی یاد کو جی پاتا ہے آخر وہ یہ چیز تھی جس نے ان کو اخیر وقت میں بھی جس میں انسان بالکل عاجز اور کمزور ہو جاتا ہے تسبیح اٹھانے اور مراقبہ کرنے کی ہمت دے دی اور دوسرے صاحب کو اخیر وقت تک تہجد کا خیال رہا اس کے لیے اپنی ہمت کے موافق کوشش بھی کی اور نماز ہی کے اہتمام میں ختم ہو گئے وہ محض اشتیاق اللہ کی کیفیت تھی جو اخیر وقت میں ان پر غالب ہو گئی تھی۔ لیجئے اب تو میں نے بالکل پتہ بتا دیا اب تو آنکھیں کھولو اور اس حالت کے حاصل کرنے کی کوشش کرو! سچ بات یہ ہے کہ ایسی موت قابل رشک ہے اس پر ہزار زندگی قربان ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں:

ہرگز نمیر و آنکہ دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما
جس کا دل عشق سے زندہ ہو وہ مرا نہیں کرتا جریدہ عالم پر ہمارا دوام لکھا ہوا ہے۔ واقعی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا مرنا صرف ظاہری ہے حقیقت میں ان کو بہت اعلیٰ درجہ کی حیات نصیب ہو گئی۔

دوام حیات

اور اسی حیات کا ایک اثر یہ ہے کہ اہل اللہ کا تذکرہ بعد موت کے بھی باقی رہتا ہے ورنہ ہزاروں مرتے ہیں کوئی چند دن کے بعد نامہ بھی نہیں لیتا اور یہ حیات برزخیہ اگرچہ ہر شخص کو مرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے مگر اہل اللہ کی حیات دوسروں کی حیات سے قوی ہوتی ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں ”ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما“ اور اس میں ایک راز ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ کی صفات ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور یہ حضرات مظہر صفات الہی ہیں اس لیے ان کو بھی کسی قدر دوام و بقاء سے حصہ ملتا ہے۔

استقامت اعمال

اور حق تعالیٰ کی صفات پر مجھے ایک بات یاد آئی جو بہت ہی کام کی بات ہے۔ ایک علم عظیم ہے جو حق تعالیٰ نے آج عطا فرمایا ہے اس کی قدر وہ جانے جس پر گزرتی ہے۔ مجھ سے اگر پوچھئے! تو لکھوں کی بات ہے وہ یہ کہ بعض سائیکوں کو یہ بات پیش آتی ہے کہ ان میں تاثر کم ہوتا ہے نہ خوف نہ

غلبہ نہ زیادہ غلبہ محبت پس ان کی طبیعت خالی خالی معلوم ہوتی ہے اور بعضوں پر حواس و مواجید کا بہت غلبہ ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پر رقت اور خوف طاری ہو جاتا ہے یہ غلبہ ہو جاتا ہے بھی شوق و محبت میں سرکری کی کیفیت رہتی ہے تو جن سالکوں پر ان احوال کا غلبہ نہیں ہوتا وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم تو ذکر سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن آج میں اس کی حقیقت بتلاتا ہوں اور وہ علم ایک نیک بی بی کے خط کے آنے سے حاصل ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں موت کثرت سے ہو رہی ہے جس سے بہ تمام کاموں کو طبیعت چاہتی ہے مگر مجھے خوف نہیں معلوم ہوتا نہ کچھ رقت طاری ہوتی ہے یہ حالت ایسی ہے ان کو تو میں نے ہی لکھ دیا کہ حالت مقصود نہیں بلکہ اعمال مقصود ہیں اگر اعمال میں کوتاہی نہ ہو تو ان حالات کے ہونے یا نہ ہونے کی کچھ بھی پروا نہ کرنی چاہیے مگر اس کی حقیقت جو اسی وقت میرے دل پر منکشف ہوئی وہ ان کو نہیں لکھی کیونکہ وہ بات ان کی فہم سے زیادہ تھی اور اس حقیقت کے سمجھنے سے پہلے دو مقدمے سمجھ لیجئے ایک یہ کہ تمام سلوک کا مقصود حضرت حق میں فنا ہے یعنی اپنی صفات کو صفات حق میں فنا کر دینا اور متخلق باخلاق اللہ ہونا یہ مقصود ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت حق میں جو صفات ہیں ان سے مراد غایات ہیں مبادی نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہماری صفات کے دو درجے ہیں ایک مبادی ایک منتہی مبادی انفعال ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے اندر رحمت و شفقت کا مادہ ہے تو اس کا ایک مبادی ہے ایک منتہی ہے مبادی کہ کسی کی حالت اور مصیبت کو دیکھ کر دل دکھتا ہے دل پر اثر ہوتا ہے یہ انفعال ہے اور منتہی یہ ہے کہ دل دکھنے کے بعد ہم نے اس شخص کے ساتھ ہمدردی کی اس کی اعانت کی یہ فعل ہے اور یہی مقصود بھی ہے۔ صفت رحمت سے اسی طرح حیا اور علم و غیرہ تو حق تعالیٰ چونکہ انفعال اور تاثر سے پاک ہیں اس لیے ان کو جو جن الرحیم غفور و غیرہ کہا جاتا ہے تو ان کی صفات میں صرف غایات مرد ہیں مبادی مراد نہیں ایک مقدمہ یہ ہوا۔ اب سمجھئے! کہ خوف اور محبت غیرہ جو صفات ہیں ان کے اندر بھی دو درجے ہیں ایک مبادی دوسرا منتہی۔ مبادی تاثر اور انفعال ہے کہ خدا کی عظمت و جلال کے خیال سے دل پر اثر ہو رقت طاری ہوئی اور منتہی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے رک گئے یہ فعل ہے محبت کا مبادی ہے کہ دوس میں عشق کی دھن پیدا ہو اور محبوب کے خیال میں محو ہو جائے یہ انفعال ہے اور منتہی یہ ہے کہ محبوب کی رضا جوئی اور خوشنودی کی طلب میں لگ جائے تو جس شخص کے اوپر خوف اور محبت کی کیفیت غالب نہ ہو مگر استقامت حاصل ہو کہ معاصی سے پوری طرح بچنے والا اور طہات کا بحال رہنے والا ہو اس میں صفات کے مبادی نہیں پائے گئے بلکہ صرف غایات پائے گئے تو یہ شخص اصل متخلق باخلاق مد ہے اور جس پر ان کی کیفیات کا غلبہ ہو اس میں اول مبادی پائے گئے پھر غایات

پائے گئے تو یہ شخص اس درجہ کا مخلوق باخلاق اتنے نہیں ہے اس حقیقت کے انکشاف کے بعد سائنس کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جن حوال و کیفیات کے فقدان سے وہ پریشان ہوتے ہیں ان کا فقدان کوئی نقص نہیں بلکہ مالا مال یہی ہے کہ بدون غلبہ احوال کے استقامت حاصل ہو جو کہ مقصود ہے اس لیے اب ان چیزوں کی خواہش اور تمنہ میں نہ پڑنا چاہیے اس میں حق تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو غلبہ احوال عطا فرمایا اور کسی کو بدون اس کے ہی استقامت عطا فرمادی کسی پر خوف کا غلبہ ہے وہ رو رہا ہے کسی پر رجا کا غلبہ ہے وہ ہنس رہا ہے کسی پر طرب اور شوق غالب ہے وہ بے چین ہے اور کسی پر کوئی حال غالب نہیں وہ سادگی کے ساتھ اعمال مقصودہ میں لگا ہوا ہے یہ سب خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں ایک کو دوسرے کے حال کی طلب نہ کرنا چاہیے:

بُوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است بعند یب چہ فرمودہ کہ نالان است

(پھول کے کان میں کیا فرما دیا کہ خنداں ہے بلبل سے کیا فرما دیا کہ نالاں ہے)

اگر حق تعالیٰ نے صاحب اضطراب بنایا ہے تو سکون کے طالب نہ بنو! اور صاحب سکون بنایا ہے تو اضطراب کے طالب نہ بنو! اب جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ علم کس قدر عظیم ہے اس سے ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور پریشانی اور غم کا پہاڑوں سے ہٹ گیا ہوگا کیونکہ سائنس کو ذرا اسی بات سے رنج و غم ہونے لگا ہے اگر کچھ بھی شبہ اس کا ہو جائے کہ ان کی محبت میں یہ طلب میں کمی ہے تو بس ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود گرز باغ دل خلائے کم بود

(سالک کے دل میں ہزاروں غم ہوتے ہیں اگر باطنی حالت میں برابر برکتی پاتا ہے)

یہ علوم اور حقائق وہ چیزیں ہیں کہ سائنس ان کے سامنے قلم کی بھی حقیقت نہیں سمجھتے۔

اب میں غور کرتا ہوں اگر میرے پاس ہزار گاؤں ہوتے تب بھی جو مسرت اس وقت مجھ کو اس غم کے حاصل ہونے سے ہوئی میں سچ کہتا ہوں کہ ہزار گاؤں کے اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں۔ خدا صہ یہ کہ اگر کسی پر خوف و شوق کا غلبہ نہ ہو مگر استقامت امدال نصیب ہو گئی ہے اس کو بے فکر رہنا چاہیے مگر سامان کرنے کے بعد۔

حقیقت استقامت

کیونکہ اگر اعمال کے اہتمام کا سامان نہ کیا تو پھر استقامت فوت ہو جائے گی۔ مثلاً ایک شخص کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی آنکھ تہجد کے وقت بدلتا نہ کھل جاتی ہے اس کے دل میں کیفیت

شوقیہ ایسی ہے کہ وقت پر مجبور اٹھا کر بخند دیتی ہے اور دوسرے شخص سے یہ کیفیت غائب نہیں مگر وہ ہر روز تہجد کا سامان کر کے لیٹتا ہے لوٹا اور جا نماز پاس رکھ لیتا ہے شام کو کھانا بھی کم کھاتا ہے تاکہ اٹھنے میں اعانت ہو عشاء کے بعد فوراً ہی سو بھی رہتا ہے۔ اذکار ادا عید پڑھ کر سوتا ہے اگر اس کی نماز تہجد کی کسی دن قضا بھی ہو جائے تو یہ استقامت کے خلاف نہیں اور نہ یہ شخص پہلے شخص سے کچھ ثواب میں کم ہے کیونکہ ہمیشہ بلا ناغہ اٹھتا اس کے اختیار سے نہیں ایک کیفیت شوقیہ اس پر مسط ہے وہ اٹھا دیتی ہے اور یہ شخص کیفیت سے خالی ہے مگر جتنا سامان کرنا اس کے قبضہ میں تھا وہ سب کر لیتا ہے پھر بھی اگر کسی دن تہجد اس کا ناغہ ہو جائے تو یہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ امید یہ ہے کہ اس کو اس دن بھی تہجد کا ثواب ملے گا اور کبھی کبھی تہجد کا ناغہ ہو جانا بشرطیکہ سامان اٹھنے کا ہمیشہ کرتا ہو استقامت کے منافی نہیں بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جاگنے کا سامان کر کے سو جائے یا اس کی فرض نماز بھی قضا ہو جائے تب بھی اس پر ملامت نہیں نہ یہ بات استقامت کی خلاف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون صاحب استقامت ہوگا۔ لیلۃ العریس میں حضور صلی اللہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار قافلہ رات کو چل رہا تھا اور گرمیوں کے موسم میں اہل عرب اکثر رات کو سفر کرتے ہیں۔ اخیر شب میں آپ منزل پر پہنچے اور اس وقت تک صبح ہونے میں ذرا دیر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو صبح کی نماز کے لیے ہم کو جگادے اور ہم سو رہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا آپ جاگنے کا پورا سامان کر کے بے فکر سو رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کجاوہ سے پشت لگا کر شرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہے کہ صبح ہوتے ہی اذان دوں گا کہ حق تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی وہ بھی بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا اور کوئی نہ جاگا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی آپ نے سب کو جگایا صبح کو صبح کی نماز قضا ہونے کا قفق ہوا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قفق نہیں ہوا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جتن کام ہمارے قبضہ کا تھا وہ ہم کر چکے تھے کہ ایک معتبر شخص کو جگانے کے لئے مقرر کر دیا اس پر بھی اگر نماز قضا ہو گئی اور اتفاق سے وہ شخص بھی سو گیا تو یہ محض تقدیری امر ہے اب اس پر قلق کرنا مشیت الہی کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہاں اگر طبعی قلق ہے تو مضائقہ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فرمائش کی: "لَا تَفْرِيطُ لِي الْيَوْمَ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ لِي الْيَقِظَةُ" کہ غیند میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے وہ کچھ کوتاہی نہیں کوتاہی وہی ہے جو کہ بیداری میں ہو اور یہ نماز تمہاری بیداری میں قضا نہیں ہوئی سوتے ہوئے میں قضا ہوئی اس پر کوئی ملامت نہیں کیونکہ سونے

کی حالت میں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے۔ البتہ سونے سے پہلے جاگنے کا سامان اپنی وسعت کے موافق کرنا ضرور تھا۔ سو وہ تم کر چکے تھے سامان کرنے کے بعد بھی جب نماز قضا ہوئی تو اس پر قلق کی ضرورت نہیں یہ تقدیری امر تھا۔ شاید کسی کو شبہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غینہ تو اونٹ کے مثلاً تھی آپ و بھری غینہ نہ آتی تھی۔ حتیٰ کہ آپ کا وضو بھی سونے سے نہ ٹوٹتا تھا کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور نہ جاتا تھا تو پھر آپ کی نماز کیسے قضا ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس روز حق تعالیٰ نے قضا نماز کے احکام مشروع فرمانے۔ یہ آپ کے اوپر کوئی کیفیت استغراقیہ غالب فرمادی ہو کہ مشاہدہ جمال حق میں وقت کی خبر نہ ہوئی، آپ کی نماز قضا ہو جانے میں بہت سی حکمتیں تھیں ایک تو یہی حکمت ہوئی کہ آپ نے قضا نماز کے احکام مقرر فرمادیئے۔ دوسرے بعد واہوں کو تسلی ہوئی کہ اگر کسی کو اتفاقی طور پر امت میں ایسی صورت پیش آ جائے تو وہ غم سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس واقعہ سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا اتفاق پیش آیا ہے۔ غرض اس طریق میں ناامیدی اور مایوسی کا نام نہیں قدم قدم پر تسلی موجود ہے اور مولانا قودل کھول کر فرماتے ہیں:

کوئے نومیدی و کامید ہاست سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست

(ناامیدی کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں تاریکی کی راہ نہ چلو بہت سے آفتاب ہیں)

ہاں! جہل کا پچھو مدرّس کہ کوئی خواہ مخواہ اس غم میں پڑے کہ ہائے میرے اندر خوف کا غلبہ نہیں شوق اور اضطراب نہیں۔ بس مقصود یہ ہے کہ اعمال میں مشغول ہونا چاہیے ان میں کمی نہ ہو پھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ رونا آتا ہے یا نہیں خوف کا غلبہ ہے یا نہیں بس کام میں لگو اور زیادہ کاوش مت کرو! اب لوگ یہ تو کرتے نہیں فضول کاوشیں کرتے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اور پریشانی بڑھتی ہے۔

صورت مصیبت

اب میں اصل شکاں کے جواب کی طرف عود کرتا ہوں۔ اشکال یہ تھا کہ گناہ نہ کرنے والوں کو بھی بلا اور مصیبت پیش آتی ہے اور آیت: "مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت گناہوں سے آتی ہے اس کا ایک جواب تو میرے پہلے بیان سے معلوم ہو چکا کہ گناہ سب کرتے ہیں جن کو تم بے گناہ سمجھتے ہو ان سے بھی ان کے درجہ کے موافق گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرے جواب یہ ہے کہ جو گناہ بھی نہیں کرتے وہ مدافعت کرتے ہیں کہ دوسروں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں ورنہ کوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے اگر ان سے اور کوئی گناہ نہیں

ہوا تو مدہمت بھی ایک گناہ ہے جس میں نیک لوگ اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ نصحت اور صاف گوئی کا مادہ آج کل نیک لوگوں میں بہت کم ہو گیا ہے اور جو ایسے بھی نہ ہوں تو ان کے لیے تیسرا جواب یہ ہے کہ وہ ”مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ“ میں داخل ہی نہیں ہیں جس کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں وہ اس کو مصیبت ہی نہیں سمجھتے اس میں ان کو وہ لذت آتی ہے کہ انہی کا دل جانتا ہے۔ بس ان کے لیے صورت مصیبت ہوتی ہے حقیقت مصیبت نہیں ہوتی کیونکہ مصیبت کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں الجھن اور پریشانی ہو اور ایسے لوگوں کو تکلیف میں بھی سکون و اطمینان اور روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر محبوب چٹکی لے عاشق کے دل سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ تو اس کی چٹکی کی لذت میں ایسا مست ہو گا کہ یوں چاہے گا کہ یہ بار بار چٹکی لیے جائے تو اہل اللہ کو دیکھ لو کہ ان کو مصائب میں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی وہ تو زبان حال سے کہتے ہیں:

درد از یارست و درماں نیز ہم دل فدائے اوشد و جاں نیز ہم

(درد محبوب کی طرف سے ہے اور علاج بھی انہی کی طرف ہے دل ان پر فدا ہے اور جان بھی)

پس اس آیت کے مخاطب گنہگار لوگ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جہاں مصیبت ہے وہاں گناہوں کی وجہ سے ہے اور جہاں گناہ نہیں وہاں مصیبت بھی نہیں۔ گویا ہر میں دیکھنے والوں کو مصیبت نظر آوے مگر خود اس شخص کو وہ نعمت اور لذت معلوم ہوگی اس اعتراض کا جواب تو بخوبی ہو گیا اور یہ دوسرا مضمون تھا۔

زیادتی عتاب

اب ایک اور اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ تیسرا مضمون ہے اور یہ اعتراض بظاہر سخت ہے وہ یہ کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ بیماری مصیبت گناہوں سے آتی ہے اگر یہ بات ہے تو پھر مسلمانوں میں بیماری زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ سن جاتا ہے کہ اس سال مسلمانوں میں بیماری زیادہ ہے۔ ہندوؤں میں کم ہے ہمیں تو خبر نہیں مگر سنا ہے ممکن ہے کسی نے شمار کیا ہو کہ مسلمانوں میں زیادہ ہے اس کا جواب اگرچہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ثبوت بیان کرو اور جس نے شمار کیا ہو اس سے پوچھو کہ کیا تو نے تمام شہروں میں جا کر شمار کیا ہے۔ مسلمان اس بیماری میں زیادہ مرے ہیں مگر ہم ایسا جواب دیتے ہیں جس کے لیے شمار کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے مگر جواب سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو خدا کے معاملات کی تو کیا خبر ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے معاملات کی بھی خبر نہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص تو وکیل ہے اگر وہ پچھری میں پیشاب

کردے تو سخت معتبوب ہوگا کیونکہ بعید نہیں کہ وکالت سے معزول کر دیا جائے اور ایک عام شخص ہے وہ اگر پیشاب کردے تو بہت سے بہت حاکم دو روپیہ جرمانہ کر دے گا مگر وکیل کے برابر معتبوب نہ ہوگا۔ آخر یہاں وجہ ہے کہ ایک ہی فعل وکیل نے بھی کیا اور اجنبی شخص نے بھی کیا مگر وکیل پر اس درجہ عتاب اور اجنبی پر اس کا آدھا بھی نہیں؟ فرق یہ ہے کہ وہ حاکم کا مقرب اور خاص تھا یہ حرکت اس کی شان سے بہت نازیبا تھی وہ حاکم کے مزاج اور قوانین سے بخوبی واقف تھا اور دوسرا ایک اجنبی غیر آدمی تھا وہ تو رات دن میں اس وقت کی بدتمیزی دن میں پچاس دفعہ کرتا رہتا ہے اور اس پر اتنا عتاب نہیں ہوتا تو اس سے اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ وکیل بہت بڑا مجرم ہے اور یہ دیہاتی مجرم نہیں تو یہ سراسر حماقت ہے۔ مجرم تو وہ دیہاتی وکیل سے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کم بخت کو حاکم کی عظمت و وقعت کا حال کچھ معلوم نہیں۔ یہی اس کی بڑی خطا ہے اور اس معرفت و تعظیم کے وصف میں وکیل اس سے افضل ہے مگر خصوصیت کی وجہ سے اس پر عتاب زیادہ ہوا۔

نفع عتاب

اسی طرح یہاں سمجھئے! کہ اگر بیماری اور مصیبت مسلمانوں میں زیادہ بھی ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آسکتا کہ مسلمان ان سے زیادہ گنہگار ہیں ہرگز نہیں کفار کا سب سے بڑا جرم ایک یہی ہے کہ ان کو حق تعالیٰ کی عظمت کی خبر نہیں مگر بیماری اور مصیبت مسلمانوں پر اس لیے زیادہ آئی کہ یہ خدا کے خاص بندے ہیں پھر خاص ہو کر اگر کوئی کام خلاف مرضی کریں گے تو ان پر عتاب زیادہ ہوگا لیکن مسلمانوں کی اس خصوصیت سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ ان کو یا ان کے بزرگوں کو خدائی کا رخانہ میں بھی کچھ تعریف کرنے کا حق ہوگا۔ جیسا کہ دنیاوی حکام کے خاص دوستوں کو ان کے مزاج میں دخل ہوا کرتا ہے کہ وہ حاکم سے بعض دفعہ کہہ سن کر جو چاہے کرا لیتے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اور عنایت سب اختیار سے ہے۔ اضطراب سے نہیں ہے اس لیے ان پر کسی کی خصوصیت اور تقرب کا اثر نہیں ہوسکتا کہ وہ جو چاہیں تصرف کرا لیں اور دنیوی حکام کو بعض دفعہ اپنے مخصوصین سے خطاری تعلق ہو جاتا ہے اس لیے وہ مزاج میں دخل ہو جاتے ہیں۔ پس یہاں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوئی جو بعض بزرگوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ سے کہہ کر جو چاہے کرا لیتے ہیں اور معاذ اللہ! دیا رزق وغیرہ ان کے اختیار میں ہے یہ بالکل غلط ہے۔ خدا پر کسی کو کچھ اختیار نہیں یہ بھی حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ کسی کو اپنا مقرب بنائیں ورنہ اس میں بھی کسی کا چھزور نہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ کون مقبوس و مقرب ہوگا؟ حق تعالیٰ نے بعض دفعہ

ان کی بھی دعا قبول نہیں فرمائی۔ ایک جواب اس کا اور بھی ہے کہ کفار کے لیے بہت سخت مصیبت تجویز کی گئی ہے مگر ان کو مہلت دیدی گئی ہے یہاں ان کو راحت و آرام میں چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ اچھی طرح پیٹ بھر کے نافرمانی اور گناہ کر لیں پھر اکٹھی سزا ہوگی۔ مسلمانوں کو مہلت نہ دینا اور کفار کو مہلت دے دینا یہ بھی اس کی دلیل نہیں کہ کفار مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ دیکھئے! ایک بچہ سے استاد کو محبت ہوتی ہے اس کی ذرا ذرا سی بات پر تنبیہ اور روک ٹوک کرتا رہتا ہے اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی ہر بات پر روک ٹوک نہیں کرتا غصہ آتا ہے مگر خاموش رہتا ہے کہ کسی دن اکٹھی خبر لے لوں گا۔ اب اگر یہ بیوقوف یوں سمجھے کہ میاں جی فلاں کو تو روز دھمکاتے رہتے ہیں اور میں اتنی خطائیں کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں کہتے تو مجھ سے ان کو زیادہ محبت ہے یہ اس کی حماقت ہے کیونکہ جب یہ اس سے زیادہ جرم کر رہا ہے تو زیادہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے۔ یقیناً اسے کچھ نہ کہنا اس کی دلیل سمجھی جائے گی کہ اس سے میاں جی کو محبت نہیں اس لیے ہر بات پر روک ٹوک نہیں کرتے تاکہ عین وقت پر اس کے جرائم زیادہ ثابت ہوں اور اس کی پوری خبر لیں۔

حکمت تنبیہ

حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کی ایسی مثال ہے جیسے گیہوں وغیرہ کا درخت کہ وہ اول اول کمزور ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے تو باریک تا پر کھڑا ہو جاتا ہے ہواؤں کے جھونکے سے کبھی گر بھی جاتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے اسی طرح مسلمان پر طرح طرح کے مصائب آتے رہتے ہیں جن سے اس کو تنبیہ ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ توبہ و استغفار کر کے پھر سیدھا ہو جاوے اور کافر کی مثال درخت صنوبر جیسی ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ سیدھا رہتا ہے یہاں تک کہ لمبا ہو جاتا ہے مگر جب کبھی گرتا ہے تو جز تک اکھڑ جاتی ہے پھر نہیں اٹھ سکتا اسی طرح کافر کو دنیا میں مصائب کم پیش آتے ہیں اس لیے اس کو توبہ و استغفار کی نوبت نہیں آتی پھر جب آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ اٹھنا نصیب نہیں ہوتا اوندھے منہ جہنم میں پہنچتا ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ فرعون کو چار سو برس کی عمر میں ایک دن درود سر بھی نہیں ہوا ہمیشہ راحت و آرام میں رہا۔ تخت کو خدائی دکا ایک دن بھی خیال نہ آیا یونکہ اکثر خدا کو مصیبت ہی میں یاد کیا جاتا ہے پھر حق تعالیٰ نے اس کو ایک دم سے پکڑا اور تمام قوم کو مع فرعون کے دریا برد کر دیا۔ اس کو فرماتے ہیں ”وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ“ تہارک پروردگار کی پکڑ جبکہ وہ کافر بستیوں کو پکڑتا ہے ایسے ہی دفعتاً ہوتی ہے بیشک خدا کی پکڑ بہت دردناک اور سخت ہوتی

ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ”ان بطش ربک لشدنہ“ تو مسلمانوں کے اوپر جو زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کو دفعتاً پکڑنا نہیں چاہتے بلکہ منظور یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر بار بار متنبہ ہو کر اپنی اصلاح پوری کر لیں اور کافروں کو ایک دم سے پکڑنا منظور ہے اس لیے ان پر مصائب کم آتے ہیں ایک راز کفار پر کم مصیبتیں آنے کا یہ بھی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کفر کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم کا تیار ہے تو ان کے واسطے کفر ہی کی سزا اتنی سخت ہے کہ اب ان کی دوسری خطاؤں پر سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے! ایک شخص سرکاری باغی ہو جس کے لیے پھانسی کا حکم تجویز ہو گیا اور کسی مصیبت سے چند روز کے لیے اس کو قید خانہ میں بھیج دیا جائے اور وہاں جا کر وہ قیدیوں سے لڑے کسی کو گالی دے کسی کو مارے پیٹے تو اس کو جس وقت پھانسی دی جائے گی اس وقت قیدیوں سے لڑنے کی الگ سزا نہ دی جائے گی اور نہ جرم اس پر قائم کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر بغاوت ہی کا جرم اتنا سنگین قائم ہے کہ اس کی سزا میں جان لی جوے گی تو اس کے ان چھوٹے چھوٹے جرائم پر نظر نہیں کی جاتی اسی لیے اکثر باغی لوگ قید خانہ میں جا کر بڑے فرعون بے سامان ہو جاتے ہیں اور یہی راز ہے علماء حنفیہ کے اس قول کا کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں یعنی کفار کو آخرت میں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ نہ دینے اور زنا وغیرہ کرنے کے سبب سے مستقل عذاب نہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ان کے زنا وغیرہ سے راضی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری خطائیں کفر کے اندر داخل ہیں ایک کفر ہی کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اسی میں سب خطاؤں کو سزا ہو جائے گی ان کے عوض میں جداگانہ سزا نہ ہوگی اور مسلمانوں کے لیے چونکہ ایمان کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت اور راحت لکھی ہوئی ہے اس لیے دوسرے احکام میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے تاکہ ان سے توبہ کر کے پاک صاف ہو کر جنت میں چلا جاوے۔ اور اگر کسی مسلمان کو باوجود گناہوں کے دنیا میں مصیبت پیش نہ آئے تو یہ حاست اندیشہ ناک ہے اس کے واسطے خوف ہے کہ چھ عذاب جہنم کا بھی ہو سکتے۔ اب تو آپ تمنا کرتے ہوں گے کہ جو چھ سزا ہونی ہو دنیا ہی میں مصیبتیں آجائیں آخرت میں جہنم کا عذاب نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ آخرت میں جب مصیبتوں کا بڑا بڑا درجہ ہیں گے تو اس وقت راحت و آرام سے تنہا رہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی تاکہ آج ہم کو بھی یہ درجہ ملے۔ الحمد للہ کہ سب اشکالات کا جواب کافی طور پر ہوا۔

خلاصہ

اب میں بیان ختم کرنے والا ہوں اور چند باتیں خلاصے کے طور پر بیان کرتا ہوں سرے بیان کا خلاصہ یا باتیں ہیں۔ نمبر ۱۔ گنہوں کی وجہ سے مصائب آتے ہیں جس کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے۔ "مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" (جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے) جس سے میں نے بیان شروع کیا تھا۔ نمبر ۲۔ گنہوں کا علاج توبہ و استغفر ہے مگر گنہ کا طریقہ استغفار جدا ہے جو فوت شدہ طاعات ہیں ان کی قضا کریں جیسے کسی کے ذمہ قضا نماز یا قضا روزے ہوں یا بچھے ساروں کی زکوٰۃ ذمہ ہو ان کو ادا کریں اور جو ذنوب ہیں ان سے خالص توبہ کریں اور آئندہ کے لیے چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کریں اور حقوق العباد ارضائع ہوئے ہوں تو ان کو ادا کریں یا اہل حق سے معافی چاہیں اور خدا سے بھی ان کے بارے میں سچی توبہ کریں اور یہ پہلا مضمون تھا۔ نمبر ۳۔ گناہوں سے مصیبت آنے پر دو شبہات تھے ان کے جواب دیئے گئے تھے ایک شبہ یہ تھا کہ نیک لوگوں پر کیوں مصائب آتے ہیں اس کے چند جواب دیئے گئے ایک یہ کہ گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے اگر گناہ بھی نہ ہوں تو ان سے ممانعت ہو جاتی ہے۔ تیسرے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ مصیبت ان کے حق میں صورت مصیبت ہوتی ہے۔ حقیقت میں مصیبت نہیں ہوتی کیونکہ اس سے ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی، جسم کو گو تکلیف محسوس ہو مگر روح کو لذت اور دل کو سکون ہوتا ہے اور یہ دوسرا مضمون تھا۔ نمبر ۴۔ ایک شبہ یہ تھا کہ کفار کو مصیبت کیوں نہیں آتی یا کم کیوں آتی ہے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کے لیے ایک سخت مصیبت تیار ہے مگر یہاں ان کو مہلت دی گئی ہے اور یہ تیسرا مضمون تھا۔ اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مسلمانوں کے اوپر سے سب بلاؤں اور مصیبتوں کو دفع فرمائیں اور ہم کو پچھلے گنہوں سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا ہو اور آئندہ کے لیے اتباع احکام اور ترک معاصی کی ہمت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین

وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد
صلوۃ تسحیٰ بها من جمیع الاہوال والافات و نقصی لہا جمیع
الحاحات و تسعنا بها اقصى العایات من جمیع الحیرات فی
الحیات و بعد الممات اک علی کل شیء قدیر و علی الہ
واصحابہ کما یحب و یرضی ربنا امین۔

عرض جامع

جامع وعظ ہذا احقر نظیر احمد عفا اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ یہ وعظ جن ایام میں بیان ہوا تھا اس وقت موکی بخار بلائے عام کی طرح تمام ہندوستان میں پھیل ہوا تھا اور جس ہفتہ میں یہ بیان ہوا اسی ہفتہ میں حضرت حکیم الامتہ دامت برکاتہم کی بھتیجی محترمہ زہیدہ خاتون مرحومہ کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت حضرت کے دل پر بھی ایک خاص صدمہ تھا اس لیے سامعین پر بھی اس بیان کا بہت گہرا اور اچھا اثر ہوا۔ گویا موت کا سب کو اشتیاق معلوم ہوتا تھا بعض احباب نے اسی وقت تقاضا کیا تھا کہ یہ وعظ جلد صاف ہو جائے تو اس مصیبت عام میں مسلمانوں کے لیے باعث سکون ہو۔ چنانچہ میں نے اسی وقت اس کو صاف کرنا شروع کر دیا تھا اور قریب نصف کے صاف بھی کر لیا تھا مگر بعض عوارض کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا پھر میں ہمشیرہ مرحومہ مذکورہ الصدر کا حج بدل کرنے چلا گیا خدا اس کو ان کے لیے قبول فرمائے۔ اس لیے زیادہ تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ اب ذوالحجہ سنہ ۱۳۸ھ میں اس کو پورا کیا اور اتھاتی بات کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو عام مصائب کا سامنا ہو رہا ہے اس لیے امید ہے کہ موجودہ مصائب میں بھی انشاء اللہ یہ وعظ مسلمانوں کے لیے بہت کچھ سکون و اطمینان کا باعث ہوگا اور جو طریقہ مصائب کے دفع ہونے اور بلیات سے بچنے کا اس میں بتایا گیا ہے امید ہے کہ سب مسلمان اس کو اپنا نصب العین بنائیں گے اور اس پر کاربند ہوں گے کیونکہ جو تدبیر اس میں بتلائی گئی ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے اور دوسری جن تدابیر میں مسلمان اس وقت مشغول ہو رہے ہیں وہ ان کے اختیار سے باہر ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے۔

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ
نَفْسَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ تَحْمِلُ مِنَ الْبَلَاءِ
مَا لَا يَطِيقُهُ فَيُذِلُّ نَفْسَهُ ۝

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ اپنے آپ کو (خواہ مخواہ) ذلیل کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے آپ کو (خود) کیوں کر ذلیل کیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ (بعض دفعہ) ایسی بڑی بلا اپنے اوپر لاتا ہے جس کی برداشت کرنے میں طاقت نہیں ہوتی تو (خواہ مخواہ) اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے۔ پس جو تدبیر آج کل کے مسلمان مصائب کے دفع کرنے کے لیے کر رہے ہیں ذرا غور کر لیں کہ یہ باتیں ان کے اختیار میں بھی ہیں جو وہ تجویز کر رہے ہیں اور جن بلاؤں کو اپنے اوپر لا

رہے ہیں ذرا سوچ میں کہ ان کے تحمل کی بھی طاقت ہے یا نہیں اگر تحمل کی طاقت نہ ہو تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو ذلت میں نہ ڈالیں اور اس وعظ کی تدابیر کو جو کہ اختیاری ہیں حرز جان بنائیں۔ اخیر میں یہ درخواست ہے کہ حضرت حکیم الامتہ کی بھتیجی مرحومہ کے لیے سب ناظرین دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائیں اور درجات عالیہ عطا فرمائیں۔

مغفرت ہو اور خاطر خواہ ہو قرب ازواج رسول اللہ ہو

وہ ہوں اور نعمائے جنت بامدوام وہ ہوں اور آغوش رحمت واسلم

اور اس احقر کے لیے بھی دعاء حسن خاتمہ و تاحیات توفیق مرضیات و استقامت علی الطاعات و اجتناب معاصی کی دعا فرمائیں اور نیز یہ کہ حق تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل محبت اور کامل اتباع شریعت اور شرور و فتن سے حفاظت دنیا میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آخرت میں اور حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی اور تمام مشائخ کرام کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر ہمیشہ رہے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔

تفاضل الاعمال

یعنی طاعات و معاصی

۱۳ صفر المظفر ۱۳۳۰ھ کو جامع مسجد تھانہ بھون میں دو گھنٹہ تک بیچہ کر یہ وعظ ارشاد فرمایا مولوی سعید احمد صاحب مرحوم نے اسے قلمبند فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً ۷۰ یا ۸۰ تھی۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَعِّدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنُعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
فَصَلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَاحَادِي لَهُ وَنُشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَتَابَعُذُ فَاغُوذُ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اجْعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَحَاحِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ (توبہ آیت نمبر ۱۹)

ترجمہ "خدا تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے حج کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے
واو کو ایسے لوگوں کے برابر ٹھہرا دیا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور خدا کے راستہ پر جہاد
بھی کیا۔ خدا کے نزدیک وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔"

تمہید

میں آج ایک ضروری مسئلہ بیان کرتا ہوں جس کی طرف اس کے قبل کبھی التفات نہ ہوا تھا
اور غائبانوں کے خیال میں بھی یہ بات مآئی ہوئی لیکن مسئلہ نہایت ضروری اور منصوبہ ہے اور
چونکہ مسئلہ مختصر سے ہذا اس وقت کا بیان بھی مختصر ہی ہوگا اور آج اس بیان کرنے کی ضرورت
مداہ مسئلے کے ضروری اظہار ہونے سے یہ بھی ہے کہ پہلے جمعہ و جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس
سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس مسئلے کے ذہن میں آجانے کے بعد وہ شبہ مندرجہ ہو جائے گا تو اس
حیثیت سے یہ مضمون سابق مضمون سے بھی مرتبط ہوگا اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا ترجمہ
کرنے سے پیشتر مستقلاً اس مسئلہ کو بیان کر دوں تاکہ تفصیل ذہن نشین کرنے کے بعد آیت کے
ترجمہ ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔

تفاوت حسنات

یہ بات تو ہر خواص و عوام کو معلوم ہے کہ جس قدر بھی نیک کام ہیں سب کے سب ایک درجہ اور ایک پایہ کے نہیں بلکہ متفاوت ہی۔ مثلاً نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد بنوانا، حج کرنا، مظلوم کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ بہت سے نیک کام ہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جو ثواب نماز پڑھنے میں ملتا ہے اسی قدر مسجد بنوانے میں بھی ملتا ہے یا حج کا ثواب ایک پیسہ خیرات کرنے میں بھی اس کے برابر ہے۔ علی ہذا سناہ بھی سب برابر نہیں، چوری، ذکیتی، زنا، قتل، شراب خوری، کھانسیں اور آپس میں متفاوت۔ اسی طرح بہت سے صفات ہیں لیکن کوئی بہت بڑا ہے کوئی اس سے زائد۔ نیز یہ تفاوت حسنات میں منصوص ہے۔ حدیث میں ہے کہ:

الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسُغْوٌ شُعْبَةٌ أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنُهَا
إِعَاظَةُ الْأَذَى وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ ۝

”ایمان کے کچھ اور ستر درجے ہیں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کم مرتبہ موذی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا ہے اور شرم و حیا سے بھی ایمان ہی کا ایک درجہ ہے۔“

یعنی ایمان کے متعلق بہت سی شے ہیں جن میں سب سے زیادہ کامل تو لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنیٰ درجے کا کام یہ ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے۔ مثلاً راستہ میں کانٹے پڑے ہوں یا کوئی بڑی بڑی پڑی ہو جیسا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سڑک پر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں جن سے رستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً بعض لوگ پہلی یا چھترے رستے میں کھڑے کر دیتے ہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نابینا شخص وہاں سے گزرتا ہے اور اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی ایک کنارے پر ہو تو مضائقہ نہیں ہوگا کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ان باتوں کے متعلق کوئی قانون مقرر نہیں کیا۔ صاحبو! ہر کام کے لیے شریعت میں ایک حکم موجود ہے، مجبوجب اعاطة الاذى (تکلیف دہ چیز کو ہٹانا) کو شعبہ ایمان قرار دیا ہے تو اس کے خلاف سناہ ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قریب بہراحت ہے غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہراحت بتلادیا کہ حسنات باہم متفاوت ہیں ایمان اسی ہے حیا اس سے کم ہے اعاطة الاذى (تکلیف دہ چیز کو ہٹانا) اس سے کم ہے بد اعمالیات ناس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اور

وگ بھی عملاً اعمال کو متفاوت مان رہے ہیں۔ دیکھئے اگر کسی شخص کے پاس دس روپیہ ہوں اور وہ ان کو کسی مصرف خیر میں لگانا چاہتا ہے تو اول اس کی تحقیق کرتا ہے کہ سب مصرف میں بہتر مصرف کون ہے اور اگر خود معلوم نہیں ہوتا تو علماء سے رجوع کرتا ہے اور ان کے بتلائے ہوئے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر وہ مدرسہ میں خرچ کرنے کو افضل بتاتے ہیں تو مدرسہ میں خرچ کرتا ہے۔ مسجد میں خرچ کو افضل بتاتے ہیں تو مسجد میں دیتا ہے۔ پس اگر اس متبحس کو معتقد تفضل نہ مانا جائے تو اس کی چھان بین کیوں ہے؟ پس ہر طرح سے تفضل جین الحسنات متیقن ہے دلیل سے بھی تسلیم ناس سے بھی۔ یہ تو اجمالی مسئلہ ہے اور بالکل مطابق واقع کے ہے۔

تعیین افضل الاعمال

لیکن اس کی تفصیل میں اکثر غلطی کی ہے عوام نے بھی اور علماء نے بھی اس سے اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ افضل کی تعیین اپنی رائے سے کرتے ہیں یا اگر بعض لوگ کسی دلیل شرعی سے تعین کرتے ہیں تو وہ لوگ اس دلیل شرعی میں غور نہیں کرتے کہ یہ دلیل اس دعوے کے لیے کافی ہوگی یا نہیں اور انطباق ہوا یا نہیں ہوا چنانچہ عوام الناس جب تفضل کی تحقیق کرتے ہیں اول تو اکثر اپنی رائے سے کرتے ہیں اور اس تفضل کا معیار بھی ایک مقرر کر لیا ہے کیونکہ ہر تفضل کے لیے کوئی نہ کوئی معیار تو ضرور ہونا چاہیے ایک چاندی کو دوسری چاندی پر یا ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے پر اگر ترجیح دیں تو اس ترجیح کا کوئی معیار ضرور ہوگا۔

پس اسی بناء پر عوام نے بھی اس تفضل کے لیے ایک معیار مقرر کر لیا ہے کہ جس عمل کو وہ صورت عبادت سے زیادہ تسلیم دیکھتے ہیں اس کو افضل سمجھتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جس طرح وہ واقع میں عبادت ہیں۔ اسی طرح صورت بھی وہ عبادت ہیں یا عبادت سے ان کو تسلیم ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا کہ یہ حقیقتاً اور صورتاً دونوں طرح عبادت ہے یا مسجد تیار کرنا کہ اس کو صورت عبادت سے تسلیم ہے دوسرے وہ اعمال ہیں کہ واقعی میں وہ عبادت ہیں لیکن ان کی ظاہری صورت عبادت نہیں معلوم ہوتی نہ ان کو کسی عبادت سے ایسا ظاہری تسلیم ہے کہ ہر شخص کی نظر میں آجائے جیسے کسی طالب علم کی مدد کرنا کھانے یا کپڑے سے (کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی طالب علم کا کھانا مقرر کرنا ہے ہرگز نہیں) کیونکہ طالب علم کا کھانا مقرر کرنا جو عبادت ہے تو اس لیے کہ یہ خدمت دین ہے اور اس کا خدمت دین ہونا اس وقت سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب طالب علم فارغ ہو کر خدمت دین میں مصروف ہو تو یہ دونوں قسم کے اعمال عبادت ہیں۔

تین دنوں میں نفوت یہ ہے۔ مسجد کی تعمیر صورت بھی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ عبادت کو تلبس ظاہر سے یعنی اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تلبس بھی بلا واسطہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ تلبس بہت ظاہر ہے اور عبادت بھی ایسی کہ وہ بصورتاً عبادت ہے یعنی اس کا عبادت ہونا نظری نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے۔ لہذا اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ بنا مسجد یا اس میں تیل بتی دینا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔

برخلاف اقرار طعام طلب علم کے کہ یہ جس سے تلبس ہے اول تو وہ کسی ظاہر عبادت نہیں کہ عوام بھی فوراً سمجھ لیں دوسرے طعام کو اس عبادت سے تلبس بھی جوسا ہے کیونکہ امداد طلبہ میں علم دین کی مدد ہے اور وہ اتنی ظاہر عبادت نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میزان اعرف یا درس کی کوئی کتاب یا مخصوص فلسفہ یا ہیئت پڑھتا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عبادت کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا عبادت ہونا مال اور انجام کے اعتبار سے ہے یعنی اگر دس برس تک یہ شخص مثلاً اسی میں لگا رہے اور فراغت حاصل کرے تو وہ اس قابل ہوگا کہ دین کی خدمت کر سکے اور خدمت دین افضل العبادات ہے۔

مرتبہ خدمت دین

اسی خدمت دین کی بدولت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل کہا جاتا ہے ورنہ عبادت کی کثرت اور قلت کسی کی مدون نہیں اور اگر کسی نے ظاہری فضائل کی چھان بین کی بھی ہے تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثیر اغضائل ہونا معلوم ہوا ہے۔ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے۔ اب یا تو دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس قسم کے فضائل اس قدر مدون کم ہوئے ہیں یا فی الواقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فضائل میں دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زائد ہوں لیکن پھر بھی محققین اور اہل نظر یہی کہتے ہیں کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل ہیں۔

اور اس نظر کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالم شہادت اور برزخ دونوں سے ہوتی ہے۔ سوا حدیث تو سب کے پیش نظر ہیں اور نہ ہوں تو وہ مدون ہیں ہر ایک دیکھ سکتا ہے ہاں برزخی اقوال سے ایک قول نقل کرتا ہوں۔ حضرت شہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کا حکم فرمایا اور یہ تینوں باتیں میری مرضی سے خلاف ہیں مگر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنی مرضی کو چھوڑ دیا۔

ایک تو یہ کہ میرا راجحان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفضیل کی طرف تھا لیکن حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو افضل اسی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھو۔
دوسرے میرا میل نہ ترک تلید کی جانب تھا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ مذاہب
اربعة سے باہر نہ ہو۔

تیسرے میں ترک اسباب کو پسند کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک کر مثبت
بالاسباب کا حکم فرمایا۔

ان تینوں حکموں میں بہت سے راز ہیں لیکن یہ وقت ان کی تفصیل کا نہیں لہذا اس کو یہیں
چھوڑا جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہی معصوم ہوا کہ
شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افتن سمجھو اغرض حدیث سے کشف
سے محققین کی رائے سے ہر طرح شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اگر کسی کو
اس مسئلے کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو (ازاتہ الخفاء) کا مطالعہ کرے وہ انشاء اللہ تعالیٰ خاص اسی متن کی
پوری طرح شرح ہوگی۔ خدا صمد سب کا یہ ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ سے اسلام کی خدمت بہت
زیادہ ہوئی۔ پس علم کی افضلیت کی تو یہ حالت لیکن باوجود افضل العبادات ہونے کے اس کی
صورت عبادت کی نہیں ہے۔

اعانت طلبہ

پھر اطعمہ کو جو اس سے تلبس ہے وہ تلبس بدو سطح نہیں بلکہ وسوسہ ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے
تو معصوم ہوگا کہ اس میں کس قدر ثواب ہے۔ مثلاً آپ نے ایک طالب علم کو کھانا کھدیا جس نے بدل
ماتخل کا کام دیا اور اس نے مطالعہ و حفظ سبق کی قوت پیدا کی اور اس قوت سے اس نے کام لے کر
ایک سبق یاد کیا اور اسی طرح مسلسل سات آٹھ برس تک یہ کرتا رہا اور اس مدت میں فراغ حاصل
کر کے اس قابل ہو گیا کہ دین کی خدمت کرے اور اس نے دین کی خدمت شروع کر دی پس یہ
خدمت دین اسی مدد و اطعمہ کی بدولت ہے جو آٹھ برس تک اس کو پہنچتی رہی اور اس خدمت کا ثواب
ان سب لوگوں کو ملے گا جو اس کی مدد میں شریک رہے ہیں۔ لیکن عوام ان اس کو نہیں سمجھتے اور

بلا ضرورت تعمیر مسجد

اس لیے ان کے پاس جب پچھرو پیہ جمع ہو جاتا ہے اور ان کو خدا کی راہ میں دینے کا کچھ
خیال پیدا ہوتا ہے تو مسجد بنواتے ہیں اکثر ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس دافر روپیہ ہے اور وارث
یک بھی نہیں یا ورث بھی ہیں مگر ان کو اس کی دنیا کی حقیقت نہیں تو اول تدبیر ان کی سمجھ میں یہی

تہی ہے کہ اپنے گھر کی مسجد بنادیں۔ مگر مسجد بنا کر اپنی زندگی بھر اس کے حجرے میں رہتے ہیں اور چھوڑ کر مر جاتے ہیں ایسے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس جدید مسجد میں جو نمازی آئیں گے وہ دوسری قدیم مسجد کے جانے والے مردہ ہوں گی جماعت کے ہوں گے اور جب قدیم مسجد کے لوگ یہاں نے لگیں گے تو اس مسجد کی جماعت میں قلت ہو جائے گی۔ ہم نے اسی قصبے میں دیکھا ہے کہ چار پانچ مسجدیں بالکل ہی قریب قریب بنی ہیں ایک کے اگلیں ہی وقت میں سب جگہ نماز شروع ہو تو ایک مسجد کا مامور دوسری مسجد کے امام کی قرأت پوری طرح سن سکتا ہے بعد عجب نہیں کہ سب آوازیں غلط ہونے کے سبب کسی کو بھول بھی ہو جائے۔ اس میں بعض لوگوں کی نیت تو ٹھانری ہوتی ہے ایسے لوگ تو کسی شاربہ میں نہیں بعد بعض شخص بھی سوتے ہیں۔ اگرچہ وہ وٹاب میں مفلس ہی ہوتے ہیں۔ (لھیفہ عوام الناس ان اطراف میں مفلس کو مخلص کہتے ہیں میرے پاس ایک دیہاتی دوست آئے میں نے تذکرہ میں کہا کہ تم بہت مخلص ہو کہنے لگے نہیں تمہاری دعا سے میرے پاس سب چھ ہے میں مخلص نہیں یعنی مفلس نہیں) غرض ایسے لوگوں کو باوجود خاص نیت کے کچھ ثواب نہیں ملتا بلکہ الناضر ہوتا ہے۔

حقیقت مسجد ضرار

لیکن ایسی مسجد کو مسجد ضرار نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان لوگوں کی نیت خراب نہیں ہوتی آج کل اکثر مستفتی چالاک کرتے ہیں کہ صورت سوال ایسی بناتے ہیں جس میں مجیب کو خواہ مخواہ مسجد ضرار ہی ہونا پڑے اور اکثر مجیب بھی بالکل سائل کے تابع ہو کر جواب دے دیتے ہیں۔ صاحبو! کسی مسجد کا نہ ارہونا آسان نہیں کیونکہ مسجد ضرار ہونے کے لیے نیت کا خراب ہونا شرط ہے۔ پس ممکن ہے کہ بانی کی نیت چھٹی ہو۔ اگرچہ اس غلطی ہو گئی ہو اور گرض بھی کیا جائے کہ بانی کی نیت خراب ہی تھی تو اس مستفتی کو اس کا علم کیونکر ہو سکتا ہے۔ میرے یہ مطلب نہیں کہ ایسی مسجد بنانی جائز ہے۔ مقصود یہ ہے کہ سائل کو اصل نیت کا پتہ کیسے مل سکتا ہے کہ اس پر مسجد ضرار کا طریقہ کیا جائے۔ اس کے سوا ممنوعات بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے تو زیادہ سے زیادہ مسجد ضرار کی مثال ہو جائے گی لیکن مسجد ضرار نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی مسلمان کافروں کی حرمت کرتے ہوئے تو اس کو مسجد بنا سکتا رہیں گے لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ اصل ایسی مسجد بنانا پسندیدہ ہے تو عوام عام یہ تو اس کا بہت شوق ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صورت عبادت کی ہے۔

افضلیت عمل کا غلط معیار

اور اسی بناء پر قرآن کے وقف کرنے کو بہت ثواب سمجھتے ہیں ہدایہ وقف کرنے کو کوئی ثواب نہیں سمجھتے۔ اگرچہ لینے والے قرآن کو پڑھے بھی نہ کیونکہ قرآن اس قدر طبع ہو گئے ہیں کہ کوئی ان کو پڑھتا بھی نہیں۔ اسی طرح جب کوئی مرتا ہے تو اس کے ترکہ میں سے قرآن وقف کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ تنہا ہو کہ کوئی پڑھ بھی نہ سکے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بہت سے قرآن مسجد میں لیا کہ میں ان کو وقف کرتا ہوں دیکھا گیا کہ سب غلط تھے۔ آخر میں نے ان کو دفن کر دیا تو ایسے قرآن وقف کرنے سے کیا نتیجہ؟ ہاں کوئی درق ہی کے وقف کرنے میں وقف قرآن کا ثواب سمجھے تو دوسری بات ہے۔ بس ایک معیار تو عوام کے ذہن میں یہ ہے۔

دوسرا معیار یہ ہے کہ جس کام کا نفع فوراً ظاہر ہو اس میں زیادہ ثواب سمجھتے ہیں اور جس کا نفع بدیر ہو اس میں اتنا ثواب نہیں سمجھتے۔ اسی بناء پر پانی پلانے کا ثواب زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کا ارادہ کنواں بنوانے کا ہو اور اس سے کہا جائے کہ مسجد کا ایک حجرہ شستہ ہو رہا ہے اس کو بنواؤ تو وہ سنوین کو ترجیح دے گا۔

تیسرا معیار عوام کے نزدیک یہ ہے کہ جس چیز کا نفع عام ہو اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ چنانچہ کنواں بنوانا اس کی بھی مثال ہے۔ یہ نمونہ کے طور پر عوام انسان کے تجویز کردہ معیاروں کا ذکر تھا جو ان کے خیالات میں غور کرنے سے سمجھ میں آئے کہ نفع حاصل ہو اور نفع عام ہو اور اس کام کی صورت عبادت کی ہو اور عوام انسان اس طرح اپنے تین تین معیاروں سے کاموں کی تجویز کرتے ہیں۔

اسی طرح بزرگوں میں بھی موازنہ انہی تین معیاروں سے کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص تمام رات جاتا ہے کسی سے بات بھی بہت کم کرتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہ فریضہ، اجہات اور سنن ادا کرتا ہے رات کو گھنٹہ دو گھنٹہ جاگ رہتا ہے حفاظت و دعا کی تدبیر بھی کرتا ہے نصیحت و ہند بھی کرتا ہے۔ خلق اللہ کی وجہ سے لیے لوگوں سے متاجزی ہے بچوں سے عزت بھی کریتا ہے تو عوام انسان اس کے مقابلہ میں پہلے شخص کو زیادہ کامل سمجھیں گے۔ چنانچہ کثرت ثواب کرتے ہیں کہ فدا شخص بڑا عابد ہے بلند عابد جسے معبد کہتے ہیں خدا جانے یہ غلت کہاں سے پیدا ہوئی اور وہ اس شخص کو چوندا سمجھتے ہیں کہ زیادہ عبادت نہیں کرتا اس لیے اس کو زیادہ کامل نہیں سمجھتے حالانکہ ممکن ہے کہ عابد واقع میں یہی شخص ہو کیونکہ عبادت عہد بننے کو کہتے ہیں اور عہدیت بجا آوری احکام کا نام ہے جس وقت بھی جو کلمہ ہو۔ پس اختلاط خلق اغراض صالحہ سے نیز عبادت میں داخل ہے۔

تحقیق عبدیت

اس کے متعلق حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے ”فَاَخْلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الْأَلْبَعُذُونَ“ (میں نے جنوں اور انسانوں کو کھنکھار عبادت کے لیے پیدا کیا ہے) تو باوجود اس کے کہ ملائکہ اور حیوانات عبادت سے نباتات جوامہ و اعراض سب کے سب عبادت میں مصروف ہیں۔ جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ارشاد ہے ”يَسْبُحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ“ (پاکی بیان کرتے ہیں رات اور دن اور اس سے نہیں تھکتے) حیوانات وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ”أَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ“ (کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی حمد و تعریف نہ کرتی ہو لیکن ان کی تسبیح کو تم لوگ نہیں سمجھتے) ان کے علاوہ اور متعدد آیات سے ہر ایک چیز کا عبادت میں مشغول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پھر انسان اور جن کی تخصیص عبدیت میں کیوں فرمائی گئی؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو نور ہوتا ہے ایک غلام ہوتا ہے نوکر کی خدمات ہمیشہ معین ہوا کرتی ہیں یعنی اگرچہ کتنے بھی مختلف کام نوکر سے لیے جائیں لیکن کوئی کام یہاں ضرور ہوتا ہے کہ جس میں نوکر عذر کر دے اور کہہ دے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر سے کہنے لگے کہ تو مہتر کا کام بھی کیا کر تو وہ ہرگز نہ منظور کرے گا اور عذر کر دے گا۔ علیٰ ہذا اور بہت سے کام ایسے نکلیں گے جن میں نوکر کی جانب سے عذر ہوگا بلکہ اولاد بھی جس پر نوکر ت زیادہ قبضہ اور تسلط ہوتا ہے بعض کاموں میں انکار کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک خاندانی سید اور معزز دوست نے ایک ایسے موقع پر کہ سقوں نے پانی بھرنا چھوڑ دیا تھا اپنے لڑکے کو کہا کہ بھائی سقوں نے تو پانی بھرنے سے جواب دیدیا ہے اہل محلہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے تم ہی لوگوں کے یہاں پانی بھرا آیا کرو وہ بڑکا بہت خفا ہوا برضاف غلام کے کہ اس کا کوئی خاص مقرر کام نہیں ہوتا بعد اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ وقت آقا کی نیابت کرتا اور زرق برق لباس میں ہوتا ہے ورنہ دوسرے وقت آقا کے نجس پیروں کو صاف کرتا ہے ایک وقت بھنگی کا کام کرتا ہے تو دوسرے وقت سفارت کا کام کرتا ہے۔ پس غلام نوکر بھی ہے مہتر بھی ہے سفیر بھی ہے خلیفہ بھی ہے۔ پس انسان اور جن تو بمنزلہ غلام کے ہیں اور دوسری مخلوقات مش نوکر کے ہیں ورنہ یہی وجہ ہے کہ ان کی مخلوقات کی عبادت کو تسبیح و تقدیس و سجدہ وغیرہ الفاظ سے فرمایا اور انسان اور جن کی عبادت کو فقط عبدیت فرمایا اور جب انسان اور جن عبد و غلام ہیں تو ان کی کوئی خاص خدمت نہ

ہوگی بلکہ ایک وقت نماز روزہ کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضاے حاجت کرنا لوگوں سے منا وغیرہ وغیرہ کام عبادت ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَنْ یُصَلَّی حَاقًا اَوْ کَمَا قَالَ“ (قضاہ حاجت کی شدت کے وقت نماز ادا کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا) کہ جس وقت پیشاب پاخانہ کا دباؤ ہو اس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور دفع فضلہ واجب ہے۔ دیکھئے ایک وقت انسان کے لیے ایسا نکلا کہ اس کو مسجد جانا حرام اور بیت الخلاء جانا واجب ہوا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا چاہے اور اس شدت سے بھوک لگی ہو تو شریعت حکم کرے گی کہ نماز کو مؤخر کرو اور کھانا کھاؤ۔ اسی راز کو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پاکیزہ الفاظ میں فرماتے ہیں۔ ”لَا یُکُونُ اُکْلُی کُلُّهُ صَلَوةٌ خَیْرٌ مِّنْ اَنْ یُّکُوْنَ صَلَوةٌ تُکْثَرُ اُکْلًا“ (کھانا کھاتے رہنا اور خیال نماز کی طرف رہنا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ نماز پڑھتا رہے اور نیت کھانے کی طرف رہے) کیونکہ جب کھانا کھانے میں نماز کا برابر خیال رہا تو یہ سارا وقت انتظارِ صلوٰۃ میں گزرا اور انتظارِ صلوٰۃ میں صلوٰۃ کا ثواب ملتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر بھوک میں نماز شروع کر دی جائے تو جوارج تو نماز میں مشغول ہوں گے اور دل کھانے میں پڑا ہوگا تو نماز کھانے کی نذر ہوگی اور یہی فہم ہے جس کی بدولت ان حضرات کوفتیہ و مرجئیہ کہا جاتا ہے۔ آج یہ فہم مفقود ہے ہم لوگ کتابیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں مگر وہ بات حاصل نہیں:

ع نہ ہر کہ آئینہ وارد سکندری داند

(ہر وہ شخص جو آئینہ رکھتا ہے ضروری نہیں کہ سکندری فن سے واقف ہو)

اور اسی راز کی بناء پر ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قبضہ نور اللہ مرقدہ ہم فرمایا کرتے تھے کہ اگر جسم بند میں رہے اور دل مکرمہ میں تو اس سے بہتر ہے کہ جسم مکرمہ میں رہے اور دل ہندوستان میں۔ غرض انسان کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کیونکہ اس کی شانِ عبدی ہے اور جب یہ ہے تو ایک تو وہ شخص ہے کہ نماز پڑھکر کسی دیہاتی سے باتوں میں مشغول ہے اور یہ کھیتی باڑی کے حالات پوچھ رہا ہے اور دوسرا شخص رالہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے تو بقدر یہ دوسرا شخص افضل اور اکمل معلوم ہوتا ہے۔

حقیقت عبادت

سین غور کریں تو معلوم ہو کہ اگر پہلے شخص کی نیت درست ہے۔ مثلاً سفر کے فسادِ خط کے لیے ایسا کر رہا ہے یا کوئی دوسری کسی نیت سے تو یہ باتیں زیادہ افضل و رتبوں میں کیونکہ عمل اپنے

اور غایت کے اعتبار سے فطرت ہوتا ہے تو ہر ملکی غایت دیکھنا چاہیے لیکن عوام انسان اس کو نہیں سمجھتے۔
حضرت مولانا فتح محمد صاحب حضرت حاتی امد و بندہ صاحب کی حکایت بیان فرماتے تھے کہ میں
حضرت رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا بہت دیر تک بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ آخر جب بہت دیر ہو گئی تو میں
اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آج میں نے آپ کی عبادت میں بہت حرج کیا حضرت فرمانے لگے کہ مولانا
یہ کیا فرمایا کیا نماز روزہ ہی عبادت ہے اور دوستوں کا جی خوش کرنا عبادت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حد جواز تک جس قسم کی باتیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہم فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک رہتے مگر عوام انسان اس کو نہیں سمجھتے۔

ورنیا بد حال پختہ پیچ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام
(تجربہ کار آدمی کی حالت کو غیر تجربہ کار آدمی نہیں سمجھ سکتا لہذا بات کو طوں نہ دے)
(بڑوں کی شان میں اعتراض کرنے سے اپنی زبان کو تھامے رکھ اسی میں بھلائی و خیریت ہے)
عوام الناس کی حالت اور مذاق پر مجھے ایک حکایت یاد آتی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب
صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ نہال احمد رئیس دیوبند کا نکاح ان کے والد
نے کیا تو چھاروں کو بھی زردہ پلاؤ، فیرنی وغیرہ کھلائی اور کھانے تو انہوں نے جس طرح ہوا کھائے
مگر جب فیرنی سامنے آئی تو اس کو چکھ کر ان میں سے ایک شخص کیا کہتا ہے کہ یہ تھوک سا کیسا ہے
یعنی کیا ہے واقعی جس نے ہمیشہ گڑ اور شیرا کھایا ہو وہ کیا جانے کہ قند میں کیا مزا ہے اور فیرنی کیسی
ہوتی ہے۔ اسی طرح معانی کے عوام الناس کو خبر نہیں ہوتی۔

ولایت و بزرگی

رسول بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کھانے پینے حتی کہ پیام جاہلیت کے تذکروں میں
بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شامل رہتے تھے اور ان ٹوکوں کے تذکروں کو سن کر آپ تبسم
فرماتے تھے اور آپ کا ہنسنا تبسم سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور کبھی کسی نے آپ کی آواز قبہہ کی نہیں سنی
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تجربہ ہے کہ جب کسی مجاہد سے غم کا غلبہ ہوتا ہے تو ہنسی کی آواز نہیں نکلتی۔
اگرچہ ہم و بیش تبسم کی حالت ہو جائے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا جو تجربہ سے ثابت ہوتا ہے اور ایک
مقدمہ شامل ترمذی سے ملائے۔ شامل میں ہے: "کان دائم الفکرۃ متواصل الا حزان" (حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکرمند رہتے اور آپ پر غم کے بعد (مگرے آتے رہے) اور وجہ اس
کی خود ہی روشنی فرماتے ہیں کہ میں یہ غم زمین سے رہوں حالانکہ صاحب صور تیار کھڑا ہے کہ اب
حکم ہوا اور صور چھوٹ گیا۔ ویسا یہ حالت تھی۔

مراد منزل جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم جرس فریادی دارد کے بر بندید مہلبہا
(مجھے محبوب کے گھر پہنچ کر بھی امن و عیش نہیں ملا وجہ یہ ہے کہ گھنٹہ ہر وقت کوچ کی خبر دے رہا ہے)
ہنسی تو ان لوگوں کو آ سکتی ہے جو بالکل بے فکر ہوں۔ سوائند والوں کو بے فکری کہاں؟ البتہ
دوسروں کی خاطر سے کبھی کچھ ہنس دیتے ہیں۔ اس کے مناسب حکایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کثیر التبسم تھے اور
حضرت یحییٰ علیہ السلام کثیر البکا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ! کیا تم خدا
تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناامید ہو گئے ہو کہ کسی وقت تمہارا رونا ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ
السلام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تم خدا تعالیٰ کے قہر سے بالکل مامون ہو کہ تم کو ہر وقت
ہنسی سی آتی رہتی ہے۔ آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم دونوں میں فیصلہ
کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے اب رہتے ہو لیکن خلوت میں یحییٰ
کی طرح گریہ و زاری کیا کرو اور اے یحییٰ علیہ السلام خلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے اب ہو لیکن
لوگوں کے سامنے کچھ تبسم بھی کر لیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت سے مایوسی نہ ہو جائے کہ جب نبی
علیہ السلام کا یہ حال ہے تو ہم کو نجات کی کیا امید ہے۔

اور یہ حکایت اس لیے بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم جو کچھ تھا وہ محض اس لیے تھا
کہ آپ کے مصالح خلق کے وابستہ تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید تبسم بھی نہ ہوتا، غرض جس
وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں مشغول ہوتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال
کی عام کو کیا خبر ہوتی ہوگی۔ اس لیے کافر کہتے ہیں: ”مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ“ (یہ کیسا رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے (ان کے
زعم میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا) اور بازار میں بھی چلتا ہے۔ مولانا رومی
رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد کم کسی زا بدال حق آگاہ شد
(تمام عالم اسی سبب سے گمراہ ہو گیا کہ بہت کم لوگ خدا کے نیک بندوں سے مطلع ہوتے ہیں)
ہمسری بانبیاء برداشتند اولیاء را بچو خود پنداشتند
(اپنے کو انبیاء کے برابر رکھتے ہیں، اولیاء اللہ کو اپنی ہی طرح سمجھتے ہیں)
گفت اینک مباشر ایشاں بش ماؤ ایشاں بست خدائیم و خور

(کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان اور یہ بھی انسان ہم اور وہ دونوں خواب اور بھانے میں فطرتاً مجبور ہیں)
 ایں نداشتند ایشان زاعی درمیاں فرقتے بود بے منجا
 (یہ ان کو عدم بصیرت کی وجہ سے پہچان ہی نہیں سکتے جبکہ دونوں میں بے انتہا فرق ہے)
 ایں خورد گردو پیدی زو جدا و اں خورد گردو ہمہ نور خدا
 (یہ جو کچھ کھاتا ہے سب پیدی اور گندگی ہو جاتا ہے اور اللہ سے جدا ہو جاتا ہے اور وہ جو کچھ
 کھاتے ہیں سب خدا کا نور بنتا ہے)

کہ ایک کھاتا ہے تو اس سے پیدی نکلتی ہے دوسرا کھاتا ہے تو اس سے نور خدا نکلتا ہے)
 میں جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مثنوی پڑھا کرتا تھا تو اس شعر میں مجھے
 خیال ہوا کہ یہ فرق محض شاعرانہ طور پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا ہے کیونکہ واقعی فرق تو اس وقت
 ہو سکتا ہے کہ جب اہل اللہ کے پیٹ سے فضلہ نہ نکلتا جب سبق شروع ہوا تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ
 نے یہ خوب فرمایا کہ پیدی سے مراد اخلاق ذمیرہ ہیں اور نور خدا سے مراد اخلاق حسنہ ہیں۔ مطلب
 یہ ہے کہ اہل اللہ کھاتے ہیں تو ان کو اخلاق حمیدہ میں مدد ملتی ہے اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو ان کو
 اخلاق ذمیرہ میں مدد ملتی ہے تو باوجود اس فرق عظیم کے کفار نے نہ سمجھا اور انبیاء علیہم السلام کو اپنی مثل
 کہا کیونکہ ان میں کوئی انوکھی بات نہ تھی کھانا بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے۔

علامت ولایت

آج کل بھی ایسے لوگوں کو جو کھانا چھوڑ دیں بہت بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر
 پانی کے یا کھانے کے چھوڑنے پر بزرگی کا مدار ہے تو سرسری اور ساند اور سمندر میں جو جانور ہیں
 بہت بزرگ ہیں کیونکہ سرسری بالکل پانی نہیں پیتی اور ساند انا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے صرف
 ہوا اس کی غذا ہے۔ صاحبو بزرگی تو وہ چیز ہے کہ:

میان عاشق و معشوق رمزیت کراما کا تہیں راہم خبر نیست
 (عاشق و معشوق کے درمیان بعض راز ایسے پنہاں ہوتے ہیں کہ کرام کا تہیں دو فرشتے
 ہیں جو نیلی اور بدی نکلتے ہیں وہ بھی خبر نہیں ہوتی)

یعنی بزرگی نسبت مع اللہ کا نام ہے جس کی پوری حقیقت کا بعض دفعہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں
 ملتا۔ البتہ اس کی ظاہری حد مت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام افعال اقوال
 کائنات میں زیادہ شبہ ہو جیتی جس طرح نماز ادا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری متابعت۔

کی کوشش کی جائے اسی صحن آپس سے برتاؤ و روزمرہ کی باتوں میں سونے میں جائے میں۔ غرض ہر برہات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کوشش کی جائے ورنہ یہ بات عادت ہو جائے کہ بے تکلف سنت کے موافق افعال صادر ہونے لگیں اور عادات کو اس عموم میں اس لیے داخل کیا گیا کہ حدیث میں ”ما انا علیہ واصحابی“ (جس راستے پر میں (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) اور میرے صحابہ ہیں) آیا اور عام ہے۔ عبادت اور عادت دونوں کو تو بزرگی اور نسبت کی علامت یہ ہے اور کم کھانے یا کم پینے کو اس میں کچھ دخل نہیں۔

دوسرے کسی شخص کی نسبت یہ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ یہ بہت کھاتا ہے یا کم کھاتا ہے تو قطع نظر بزرگی کی علامت ہونے سے خود اس کا حکم بھی مشکل ہے کیونکہ کم کھانا یہ ہے کہ بھوک سے کم کھائے تو ممکن ہے کہ جس کو تم بہت کھانے والے سمجھے ہو اس کی بھوک اس خوراک سے دوئی ہو تو وہ تو کم کھانے والا ہوا۔ ایک شیخ سے ان کے مریدوں نے ایک دوسرے مرید کی شکایت کی کہ حضرت یہ بہت کھاتا ہے چالیس پچاس روٹیاں کھاتا ہے۔ شیخ نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی اتنا نہیں کھایا کرتے ”خیرو الامور اوسطها“ (تمام کاموں میں میاندرونی بہتر ہے) اس مرید نے کہا کہ حضرت ہر ایک کا اوسط انگ ہے یہ صحیح ہے کہ میں اتنی مقدار کھاتا ہوں لیکن یہ غلط ہے کہ میں زیادہ کھاتا ہوں کیونکہ میری اصلی خوراک اس سے بہت زیادہ ہے جب تک مرید نہ ہوا تھا اس سے دوئی کھایا کرتا تھا۔

تجویز میں احتیاط

تو اس حکایت سے معلوم ہوا ہوگا کہ بعض آدمیوں کی خوراک ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اصلی خوراک کے اعتبار سے وہ بہت کم کھانا کھاتے ہیں تو یہ معیار صحیح نہیں ہے۔

اگر کسی کو شبہ ہو کہ بزرگوں نے قلۃ الطعمہ اور قلۃ المنام کا حکم فرمایا ہے تو سمجھو کہ اول تو ہر ایک کی قلت جدا ہے۔ جیسا حکایت ہمارے معصوم ہوا دوسرے ہر ایک کے لیے قلت تو تجویز بھی نہیں کیا جاتا بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی بڑے مفیدے کے دفع کرنے کے لیے کسی خفیف مکروہ کے ارتکاب کو بھی جائز رکھا جاتا ہے جبکہ اس کے ذریعے سے کسی گناہ بڑے سے بچا جاتا منظور ہو۔

چنانچہ ایک چور کسی بزرگ سے بیعت ہوا اور چوری کرنے سے توبہ کی لیکن چونکہ مدت کی عادت پڑی ہوئی تھی اس لیے ہر شب چوری کرنے کا سخت تقاضا طبیعت میں پیدا ہوتا اور اس کو

۱۔ (اتحاف السادة المتقين ۱/۵۱، تفسیر القرطبی ۳/۶۰، تفسیر ابن کثیر ۳/۴۳۰)

۲۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی ۳/۴۷۳، اتحاف السادة المتقين ۶/۲۴۶)

دہانے کے سینہ وہ یہ مرتا کہ تمام ذاکرین کے جوتے خدا کر گز بڑا رویتا اس کے جوتے کے ساتھ اس کا اور اس کے جوتے کے ساتھ اس کا غرض کسی ایک کا جوتا بھی اپنے ٹھکانے پر نہ ملتا۔ آخر وہاں نے دق ہو کر ایک شب بید رہ رہ کر دیکھا معلوم ہوا کہ یہ نو گرفتار ہیں صبح ہوئی تو شیخ سے شکایت کی۔ انہوں نے بلا کر اس سے دریافت کیا اس نے کہا کہ حضور میں بیشک ایسا کرتا ہوں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مدت سے مجھے چوری کرنے کی عادت تھی اب میں نے توبہ کر لی ہے لیکن رہ رہ کر طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے جس کو میں یوں پورا کرتا ہوں۔ اب اگر آپ مجھے اس سے منع فرمائیں گے تو میں اضطراب پھر چوری کروں گا۔ غرض میں نے چوری سے توبہ کی ہیرا پھیری سے توبہ نہیں کی۔ شیخ نے کہا کہ بھائی تجھ کو اس کی اجازت ہے تم ہیرا پھیری کر رہا کرو۔ ان مراتب کو سمجھنا بڑی بصیرت پر موقوف ہے۔

قطع تعلقات

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترک ملازمت اور قطع تعلقات کی ہرگز اجازت نہ دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو صرف ایک بل میں گرفتار ہے چھوڑ دے گا تو خدا جانے کیا کچھ کرے گا اور کس قسم کی آفات کا شکار ہوگا تو اتنی بد دُں سے ایک ہی بڑا اچھی ہے۔ اب لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ پیہ صاحب لنگوٹ بندھوا دیں اور بیوی بچوں کو چھڑا دیں۔ ایسے لوگوں کو تنخواہ پیر صاحب تو دینے سے رہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ جب حوائج ضروری پوری نہیں ہو سکتی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا تو جھوٹی شہادتیں دینا جھوٹے مقدمے لڑانا قرضے کر دہا لینا غرض اسی طرح کے صد باب آفات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ملازمت ترک کرانے کی کیا ضرورت؟ خدا تعالیٰ کا نام جب دل میں جگہ کرے گا تو وہ خود ہی چھڑا دے گا کیونکہ

عشق آن شمع است و چوں بر فروخت بہ کہ جز معشوق باقی جہمہ سوخت

(عشق وہ شمع ہے جب بھڑک گیا معشوق نے سو باقی سب کا سب جلا دیتا ہے)

تغیر قتل فیہ حق برآمد درنگر آخر کہ بعد لایچہ ماند

(اے تلواریں حق ماہوں کے قتل کرنے میں چلتی ہے پھر دیکھو۔ کسے بعد یہ رہ جاتا ہے)

ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت مرحبا ای عشق شرکت سوز رفت

(صرف اللہ رہ گیا اور باقی تمام کا تم ختم ہو گیا اس عشق سے سب شہادتیں چا دیئے
والے تجھے شاباش)

مشہور ہے کہ آب آمد و تنیم برخاست تو آب تو آنے دو تہم خود ہی جاتا رہے گا۔ یہی
راز تھا جس کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چھوڑانے کی کیا ضرورت ہے وقت پر خود ہی
چھوٹ جائے گا اور حکم ایسے اشخاص کے لیے تھا جس کے کھانے پینے کی کوئی سبیل نہ ہو کہ اس
بد وفع بلا بائے بزرگ اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود ہو تو اس کو یہی مناسبت ہے کہ اس
پرفتن عمت کرے اور یہ دُعا میں مشغول ہو۔ مولانا ظفر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

خوشا روزگارے کہ دارد کے کہ بازار حرص نباشد بے
(جو کام کسی شخص کو مل گیا ہے وہ اچھا ہے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کی حرص وہیں محدود ہو جائے گی)

بقدر ضرورت بسارے بود کند کار مردیکہ بود
(پھر بقدر ضرورت آسانی ہوگی پھر اگر وہ کام کا آدمی ہے تو بھلا کام بھی مل جائے گا)
یعنی اگر ضرورت کے لائق موجود ہو اور اس پرفتن عمت کر کے کام میں مشغول ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔

شانِ مشیخت

تو اس فرق کو دریافت کرنا اور لوگوں کے حالات اور طبائع کا اندازہ کرنا یہ کامل ہی کا کام ہے
اور یہی شانِ مشیخت ہے ورنہ کسی بزرگ کے مفوظات یا ذکر لینے یا تصوف کے مسائل اذہر ہونے
سے شیخ نہیں ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں:

حرف درویشاں بدو زد مرد دوں تاکہ چش جاہلاں خواند فسوں
(درویشوں کا کلام چراتا ہے دنیا و زمین آدمی تاکہ جاہلوں کے سامنے جادو جیسا بیان
کر کے انہیں اپنا گرویدہ کرے)

باتوں کے یاد کرینے سے کچھ نتیجہ نہیں۔ اگر ایک شخص کو بہت سی منہ میوں کے نام یاد ہوں
اور نصیب ایک بھی نہ ہو تو اس حفظ سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن اگر نام ایک کا بھی یاد نہ ہو اور
کھانے کو دونوں وقت ملتی ہوں تو سب کچھ حاصل ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

میم و و میم و نون تشیف نیست فلفظ مومن جز پنے تریف نیست
(لفظ میم اور و اور میم و نون کے اندر خواہ بزرگی نہیں ہے لیکن لفظ مومن تصوف
پہچان کے لیے ہے)

کہ نام تو صرف پہچان کے لیے ہے ورنہ اس میں کیا رکھا ہے؟ اصل چیز معنی ہے اور وہ اس سے بفراتح دور۔ آج یہ حالت ہے کہ دو چار تعویذ گنڈے یاد کر لیے کچھ جھار پھونک سیکھ لی اور شیخ وقت بن گئے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی تاراه میں نباشی کے راہبر شوی
(اے بے خبر بکوشش کرتا کہ خبر وال ہو تو جب تک راہ دیکھنے وال نہ ہو تو راہبر کیسے ہو سکتا ہے)
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق ہاں اے پسر بکوش کہ روزی پدر شوی
(اور حقائق کے مدرسہ میں عشق سکھانے والے استاد کے سامنے زانوئے تہمتہ کرا تا کہ ایک دن تو بھی استاذ کا درجہ پانے کے قابل ہو جائے)

تو پہلے پسر تو بن لیں اس کے بعد پدر بننے کی نوبت آئے گی۔ یہ تو پیروں کی حالت ہے۔

کمالات باطنی

مریدوں کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے انتخاب کی معیار عجیب و غریب اختراع کر رکھی ہے جس میں ذرا ہو حق پاتے ہیں اس کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ یہ محض گرمی طبع سے ہونے لگتا ہے۔

ایک شخص حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرا قلب جاری ہو گیا، آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ دس کے دھڑکنے کو قلب کا جاری ہونا نہیں کہتے، قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد دل پر حاضر رہے۔

کثر لوگ کہہ کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی بوٹیاں تھرتھکتی ہیں یہ بہت کامل ہیں اور جن لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی ان کی نسبت کہتے ہیں کہ نیک بخت یعنی ان میں کمالات باطنی نہیں حالانکہ کمالات باطنی بالکل مخفی ہیں اور ان کو بوٹیوں کے تھرنے سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

اور وہ کمالات یہ ہیں کہ فن میں ماہر ہو۔ امت کے لیے حکیم ہو، شریعت کا چرپا بند ہو، یہ باتیں نہ ہوں تو ہزار مجاہد، ریاضت ہو چھ نہیں۔ جفاکش نہیں گئے، محنتی نہیں گئے لیکن بزرگی سے کوئی ملوث نہیں۔ بہر حال عوام الناس اپنے اہل میں بھی غلط معیار پر چلتے ہیں اور انتخاب بھی غلط معیار سے کرتے ہیں کہ ان کی بدولت کثرت حقوق واجبہ بھی تلف و ضائع ہو جاتی ہیں۔

تلف حقوق

ایک سرحدی عابد کی نسبت نہ ہے کہ آخر شب میں تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے۔ تنق سے اس روز مسجد میں مالی سافر بھی سوار تھا۔ آپ نے نماز شروع کی مین سافر کے خرافوں

کے سبب نماز میں مرضی کے موافق یکسوئی و اجتماع خیالات نہ ہو سکا آپ نے نماز توڑ دی اور مسافر کو خواب سے جگادیا کہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے اس کے بعد پھر آ کر نیت باندھ لی مسافر چونکہ مکان سے بہت خستہ ہو رہا تھا تھوڑی دیر میں پھر سو گیا اور خزانوں کی آواز پھر شروع ہوئی آپ نے پھر نماز توڑ کر اس کو بیدار کیا اور اس کے بعد نماز شروع کی۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور چھری لے کر اس غریب مسافر کو شہید کر دیا اور پھر بغراغت نماز پڑھی۔ صبح کو نماز کے لیے لوگ جمع ہوئے تو مسجد میں لاش کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا تو مابعد صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے ہماری نماز میں خلل ڈالا اس لیے ہم نے قتل کر ڈالا یہ تو بالکل کھلی حماقت تھی اس لیے سب نے اس پر نفیس کی ہوئی۔ لیکن آج کل اس سے بہت بڑی بڑی حماقتیں لوگ کرتے ہیں اور ان کی طرف ذرا التفات نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے غامض ہوتی ہیں۔

افسوس ہے کہ آج دین کی سمجھ بالکل مفقود ہے ناواقفی سے ہم لوگوں کی بعض اوقات وہ حالت ہوتی ہے جیسے ایک سرحدی کی نسبت سنا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا ہوا تھا اللہ قاقچوروں نے کسی موقع پر اس کو زخمی کر دیا۔ ایک شخص نے اس پر رحم کھا کر اس کا علاج کرایا چند روز میں اس کو آرام ہو گیا۔ جب اپنے وطن جانے لگا تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم کبھی ہمارے دیس میں آؤ گے تو ہم تمہارے احسان کی مکافات کریں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی ذریعہ سے وہ شخص اس کے وطن آیا اور یاد آیا کہ اپنے دوست سے ملے دریافت کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا ملاقات ہوئی نہایت عزت سے پیش آیا اور اپنے گھر پر لے گیا اور اس سے کہا کہ تم مجھ میں ابھی آتا ہوں اس کے جانے کے بعد گھر والوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اس نے سارا قصہ ان سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے تم فوراً یہاں سے بھاگو ورنہ وہ تم کو ہلاک کر دے گا کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر کبھی ہمارا دوست ہمارے وطن آنے تو ہم اس کے احسان کی مکافات کریں گے۔ اس طرح کہ اول اس کو اسی قدر زخمی کریں گے جتنے ہم ہوئے تھے اور پھر اس کا علاج کر کے اس کو تندرست کریں گے۔ چنانچہ وہ ابھی چھپے کر آئے گا اور تم کو زخمی کرے گا یہ غریب وہاں سے بھاگا اور اس طرح اس کی جان بچی۔

تو بہت لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے جیسی اس کی مکافات تھی لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا مثلاً بعض لوگوں کو مراقبہ کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ اگر حالت مراقبہ میں کوئی شخص ان کے پاس آ کر نماز کے متعلق مسئلہ دریافت کرے اور نماز کا وقت نکلا جاتا ہو اور کوئی دوسرا آدمی مسئلہ پوچھے

بھی نہ ہو تو یہ ہگز مراقبہ سے سر نہ اٹھا میں کے جائز ایسے وقت میں فرض ہے کہ مراقبہ چھوڑ کر مسند بنائیں۔ میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہے لیکن نہ بیوی کی خبر ہے نہ بچے کی گویا ماسوی اللہ کو چھوڑ دیا۔

نسبت کی گرمی

اور سب اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگ کیفیات کو مطلوب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے مقبل نہ ہوتے تو ہم پر یہ کیفیات کیونکر طاری ہوتیں حالانکہ یہ غار پر بھی ہوتی ہیں اس کی حقیقت ایک واقعہ سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک سجدہ نشین نے مجھ سے عرض میں کلندر اور صاحب حج کو مدعو کیا وہ چونکہ خلیق تھے شریف ہو گئے آخر تن تن شروع ہوئی اور قوالوں نے گانا شروع کیا کچھ ایسے ماں بندھ کہ صاحب حج پر محویت کے آثار طاری ہونے لگے اور وہ بے اختیار ہوسر کرنے لگے تھوڑی دیر تو تحمل کیا جب نہ سنبھل سکے تو صاحب کلندر سے کہا کہ مجھے کو کیا ہو گیا کہ میں گرجا جاتا ہوں صاحب کلندر نے کہا کہ میری بھی یہی حالت ہے۔ آخر دونوں وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیئے۔ تو صاحبوا کیا یہ صاحب کلندر اور صاحب حج بھی بزرگ تھے۔ معلوم ہوا کہ کیفیات کا مدار قبول اور بزرگی نہیں۔ وہ ایک اشغول ہے جو اکثر ذروں اشغول سے اور دوسرے سبب سے بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض اشغول سے ذکر میں یسوی بھی زیادہ ہوتی ہے اور خطرات کم ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان اشغول سے رطوبات کم ہو جاتی ہیں تو یہ سب اسباب طبعیہ کے دخل سے ہوتی ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ کیفیات محض بیکاری ہیں ہگز نہیں کیفیات نافع بھی ہیں لیکن مقصود یہ ہے کہ ان میں زیادہ دخل اسباب طبعیہ کو ہے۔

ایک بزرگ کوایکھ گیا کہ وہ اپنے بڑھاپے میں روتے تھے سبب پوچھا یہ تو کہنے لگے کہ جوانی میں نماز میں مذت زیادہ ہوتی تھی میں سمجھتا تھا کہ یہ نسبت کا اثر ہے لیکن اب وہ حالت نہیں رہی۔ معلوم ہوا کہ وہ سب جوانی کا نشہ تھا تب چونکہ وہ نہیں رہی اس لیے وہ کیفیت بھی نہیں رہی اور نسبت کی گرمی بڑھاپے میں جا کر اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے:

نور قوی تر میشود نمرائیں خدا آں خمرے کہ باشد من لدن
(پرنی شہاب خود بخود زیادہ ترقوی ہو جاتی ہے خالص سرورہ شہاب جو میرے ساتھی کے ہاتھ سے آئے)
دوسرے بزرگ کہتے ہیں:

ہر چند پیروختہ و بس ناتواں شدم ہر گز نظر بروی تو کردم جواں شدم

(اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مگر ضرور و ناتواں ہو گیا ہوں مگر پھر بھی جب تیرے

(پر کیف) چہرہ پر نگاہ ڈالتا ہوں جوان ہو جاتا ہوں)

غرض یہ نفسانی کیفیات نہ محذوہ ہیں نہ مذموم ہیں بلکہ اگر یہ آل مقصود کا بن جائیں تو پھر کمزور ہو جاتی ہیں ورنہ نیچے۔ مثلاً بعض کیفیات کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھی باقی رشتی میں ورس نہ ہو سکے سمجھتے ہیں کہ ہم مقبول اور خاصان خدا ہیں لیکن یہ رکھو کہ وہ مذموم ہیں اور یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا کہ مخالف احکام پر بھی دعویٰ مقبولیت کا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے "محل ابناء اللہ واجباؤہ" (ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں) یعنی ہم مشائخ بنے کے ہیں۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو بہ حال میں چاہتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ ہم کو بہ حال میں چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے سب خیر کا رد فرماتے ہیں کہ "قل فلم یعدنکم بذلنکم" (آپ فرما دیجئے! کہ پھر کیوں وہ تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو عذاب دیتا ہے) تو اس امت میں بھی بعض لوگ اس خیال کے موجود ہیں مگر سمجھنا چاہیے کہ قیامت میں ایسے لوگوں کی گردن ناپی جائے گی ان اعمال کی وہاں کچھ بھی قدر نہ ہوگی کیونکہ مقصود عبادات ہیں عبادات و ریاضت مقصود نہیں لیکن چونکہ ہم لوگوں کی عبادات میں وہ خصوص مطلوب پیدا نہیں ہوتا اس لیے یہ عبادات کیے جاتے ہیں کہ ہماری نمازوں اور نیزہ دوسری عبادات میں صحت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان شان پیدا ہو جائے۔ پس یہ ریاضت مقصود بالغیر ہوئی۔ لکھا ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حضرت وہ تصوف کے نکات جو زندگی میں بیان ہوتے تھے یہاں میں کچھ کام آئے فرمایا کہ سب فنا ہو گئے۔ ہاں! کچھ نماز اخیر شب میں زیادہ پڑھتا تھا وہ بہت نام کی۔ "ما یفعل الا رکیعات فی خوف الہل" (نہیں نفع آیا ہم کو نہیں شرمشکیں چند رشتوں نے) لوگ خدا جانے ان کیفیات کو یا کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔

خوبہ پندارد کہ واردہ حاصلہ حاصل خوبہ بجز ہندار نیست

۱۔ من کرتا ہے کہ وہ مقصود حاصل ہر چکات حاصلہ خوبہ کا حاصل ہوا کہ من کے درپہ نہیں)

یعنی اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض خدائی اعمال کافی ہیں درحقیقت ان متعلق

ہوئے نہیں کیونکہ خدائی اعمال میں خصوص شرط ہے اور ان وہ مستود ہے۔ یہ عبادت ان خصوص

کا مقدمہ ہیں اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے جیسے مضبوط مقدمہ ہے سب سے پہلے مطلوب

بادات نہیں لہذا بدون ان عبادات کے نئے اعمال کثرت کافی نہیں ہیں تاکہ مومن کے تقرر

کرہ معیاروں اور ان کے آثار کا بیان تھا۔

افضلیت عمل کا صحیح معیار

اب مناسب ہے کہ اصلی اور صحیح معیار بیان کر دیا جائے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں
 اجعلنکم سقایۃ الخآخ و عمارۃ المسجد الحرام کمن امن باللہ
 والیوم الآخر و جاهد فی سبیل اللہ لایستون عند اللہ ۵

”کیا تم حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والوں کو ان لوگوں کے برابر سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔“

اس کی شان نزول میں مختلف قصے آئے ہیں جن کی تفصیل اس وقت متحضر نہیں اتنی قدر مشترک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں میں گفتگو ہو گئی تھی کہ ایک جماعت اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے کو افضل سمجھتی تھی دوسری جماعت اپنے تئیں۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں افضلیت اعمال کا فیصلہ کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ کوئی جماعت افضل ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے۔

”کیا تم عابیوں کو پانی پلانے اور مسجد کی تعمیر کرنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر کرتے ہو جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اسے دین و نفع پہنچایا ہو یہ دونوں جماعتیں ہرگز برابر نہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ عمرت مسجد اور سقایۃ حاجۃ ایمان ہاتھ و ادائے کلمۃ اللہ کی برابر نہیں ہے کیونکہ جعلتکم کا مفعول سقایۃ کو قرار دیا ہے جو کہ عمل ہے تو مقصود اعمال کا تفاضل بیان کرنا ہے۔ یہ بات کہ ایک جانب میں تو جعلتکم کا مفعول اعمال کو بنایا اور دوسری جانب میں کاف کا مدخل مومنین کی ذات کو قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ابھی ذہن میں آئی کہ جو لوگ معمرین مسجد تھے وہ اس وقت کافر تھے اور عمل ان کا نیک تھا۔ اگرچہ خصوصیت محل کی وجہ سے اس پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں تھا۔ تو اس جانب میں اعمال کو ذکر کر کے یہ بتلادیا کہ اب وجہ عامل کے مومن نہ ہونے کے یہ اعمال مقبول ہی نہیں لیکن اگر اس سے قطع نظر بھی کی جائے اور نفس اعمال کو دیکھا جائے تب بھی اپنے مقابل اعمال سے کم ہیں اور دوسری جانب میں ذات کو کاف کا مدخل بنا کر یہ بتلادیا کہ ان اعمال کی یہ حالت ہے کہ ان کے اختیار کرنے سے خود عمل کرنے والا بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ غرض اس آیت میں افضلیت سقایۃ و عمرت کے اعمال کی تعذیل ہے ورنہ سب دعویٰ کا وہی تھا جو آج کل دوا میں ہے یعنی عمل کا نفع حاصل ہو اور عامہ اور عمل کی صورت عبادت کی سی ہو۔ سقایۃ الحاج میں تو نفع عام اور نفع حاصل تھا اور تعمیر مسجد کی صورت عبادت کی تھی۔ اس لیے ظاہر معنی افضلیت کے اس میں زیادہ تھے اور اس کی تعذیل کے خدا تعالیٰ بتاتے ہیں کہ افضلیت نفس و فساد عمل میں ہے لیکن اس

میں یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے افضل بتایا ہے ان میں وجہ اس افضلیت کی کیا ہے؟ اور اس میں غور کرنے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ نفع لایم سے نفع متعدی افضل ہے یا نہیں؟ اور تعدیہ یا لزوم پر افضلیت کی بنا ہو سکتی ہے یا نہیں؟

تو آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ افضلیت کی اور نہ کا معیار ایمان ہے یعنی جس چیز کو ایمان سے زیادہ تیس ہوگا وہ زیادہ افضل ہوں اور اسی وجہ سے ایمان کے ساتھ ایک دوسری صفت یعنی ”جہد فی سبیل اللہ“ (اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا) کو بھی ذکر فرمایا کیونکہ وہ اعلا کلمت اللہ کا باعث اور اسلام کے پھیلنے میں معین ہے اور دیکھیں اس کی یہ ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ بدون اس کے دوسرے عمل بالکل مقبول نہ ہوں۔ مثلاً ایسا نہیں کہ نماز بدون زکوٰۃ کے قبول نہ ہو اور زکوٰۃ بدون حج کے بجا ایمان کے کہ اس پر تمام اعمال موقوف ہیں۔ پس اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ متعدی کو من کل الوجوہ افضل بہنا غلطی ہے۔ چنانچہ ایمان عمل متعدی نہیں اور پھر سب سے افضل ہے اور یہیں سے یعنی ایمان کے افضل الاعمال ہونے سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہو گئی جو کہ غیر اہل ایمان کو اہل ایمان پر فضیلت دیتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے فداں قوم اچھی ہے۔ البتہ اگر ایسے مضامین سے مسلمانوں کو غیبت دل نہ مقصود ہو تو مضائقہ نہیں۔ بعض دُک باندھنا بہر دیتے ہیں کہ فداں شخص مسلمان ہو کر بھی فداں عیب کو نہیں چھوڑتا اس سے تو مسلمان ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ یہ سخت غلطی اور جہل ہے۔

مومن عیب دار

ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ رنڈیوں کو مسلمان نہ رہنا چاہیے اسلام کو ایسے مسلمانوں سے عیب لگتا ہے میں نے کہا اگر اسلام ایسے مسلمانوں کو نکالے تو تم کو ان سے مشتہر نکال دے گا تمہارے اعمال کہاں کے اچھے ہیں البتہ لوگ چہرہ بھٹی کے مسلمان ہونے کو وجہ تحقیق کے پسند نہیں کرتے مگر یہ درحقیقت قیامت کا دن ہوگا اس روز معلوم ہو جائے گا کہ ہم جن کو ذلیل سمجھے تھے ان کی کیا حالت ہے اور ہماری کیا گت۔

فسوف نری اذا انکشف العار فرس تحت رحلک ام حمار

(پس غنڈہ عیب تو اے منجھٹبہ دیکھ لے گا جس وقت کہ نمبر ختم ہو جائے گا کہ آیا تیرے پیروں کے نیچے گھوڑا ہے یا کہ گدھا میدان جنگ میں کس قسم کے سوار پر فتح پائی ہے اسی طرح دنیا کی زندگی ایک قسم کا نمبر ہے جب موت واقع ہوں اور دنیا ہی پر وہ ختم ہو جائے گا اس وقت حقیقت حال ظاہر ہو جائے گی)

اسی طرح مومن عیب دار کو کافر یا کمال کے مقابلے میں آپ بھیجیں گے۔ ایک شخص جو صرف ایمان لایا تھا اور کوئی عمل اس نے اچھا نہیں کیا اس کو تھوڑی مدت کے بعد عذاب سے نجات ملے گی اور کہا جائے گا "أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ" (جنت میں داخل ہو جاؤ! اب نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ کسی کا غم) اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو کہ دنیا میں بڑا خلیق مہربان با کمال تھا مومن، مومن ایمان سے محروم تھا وہ ابدالہ بد جہنم میں رہے گا اور کبھی اس کو ملنا نصیب نہ ہوگا۔

اس کو واضح طور پر یوں سمجھو کہ اگر گورنمنٹ کی رعایا میں، جو شخص ارتکاب جرم کریں ایک تو چوری میں مداخلت ہو اور دوسرا بدعت میں تو اگرچہ سزا دونوں کو دی جائے گی لیکن چوری کی سزا محدود اور کم ہوگی۔ ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ وہ سزا بھگت کر پھر اپنے گھر آئے اور چھین سے بسر کرے پر وہ باغی کبھی عذاب سے نجات نہ پائے گا اور زندگی بھر سزا کی تکالیف میں رہے گا یا فوراً پھانسی کا حکم ہوگا کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گو وہ ستا ہی بڑا اعلیٰ فائق ہو اور وہ چور بالکل جاہل کندہ ناتراش ہو۔

کافر خوش اخلاق

مصابحوالین ایک آفتاب ہے اگر ہزاروں بدن کے ٹکڑے اس پر چلے ہوں تب بھی اس کا نور فاض ہو رہے گا اور جھک جھٹک کر روشنی پڑے گی اور کفر کی خوش اخلاقی آئینہ کی سی چمک رہے ہو کہ بالکل عارضی ہے۔

دوسری مثال لیجئے اگر ایک گلاب کی شمعیں کسی مہمہ میں لگا دی جائیں اور اس کے متاثر کاغذ کے ویسے ہی پھول بنا کر رکھ دیے جائیں تو اگرچہ اس وقت کاغذ کے پھولوں میں زیادہ رونق اور شادابی ہے اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چھین بارش ہو جائے پھر دیکھئے کہ گلاب یا رنگ لاتا ہے اور کاغذ کے پھول جیسے بدرنگ ہوتے ہیں۔ پس مسلمان اگرچہ دنیا میں کی حالت میں ہو لیکن قیامت میں جب ابر رحمت برستے گا تو لیکن کہ ان کا اصلی رنگ کیسا کچھ ٹھنڈا ہے اور کافری زرق برق حالت پر کیا پانی پڑتا ہے۔ صاحبو! غیبت کافی چاہیے کہ مسلمان ہوا اور من حقیقت جان اپنے منہ سے کافر و مسلمان پر فضیلت اور مسلمان کی مذمت اور کافری تحریف کرے۔

اشتباہ الفضلیت

جب معلوم ہوا کہ ایمان ایسی بڑی چیز ہے تو اس سے ساتھ جن چیزوں کو زیادہ تعلق ہوگا وہ افضل ہوں گی لیکن تبھی بالایمان کو سمجھنا ذرا دشوار ہے کیونکہ بعض ایسے اعمال ہیں کہ وہ خود اسلام کا معنی ہیں بعض ایسے ہیں کہ وہ اسلام پر مبنی ہیں۔

تو معیار وہ اعمال ہیں جو کہ مبنی ہوں اسلام کا۔ چنانچہ آیت میں ایمان کے ساتھ اسی عمل کو ذکر کیا گیا ہے جس سے اسلام بوقت پہنچتی ہے اور مسجد حرام کی تعمیر خود اسلام پر مبنی ہے۔ جس یہاں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسجد کی خدمت سے مین کی مدد اور اس کو قوی بنانا زیادہ افضل ہے اسی طرح اور جس قدر اعمال ہیں سب میں یہی دیکھنا چاہیے جیسے تعیم، تعم، وعظ، ارشاد یعنی اصلاح خلق پس وحیفہ و ظف سے اصلاح خلق میں زیادہ فضیلت ہوگی کیونکہ یہی ہے ایمان کی تکمیل کا مگر یہ افضلیت باعتبار مذکور کے فی نفسہ ہے ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عمل فی نفسہ افضل نہیں وہ کسی عارض کی وجہ سے زیادہ قابل توجہ ہو جائے اور کسی خاص وقت میں اس کی طرف توجہ کرنا زیادہ افضل ہو جیسے وضو نماز سے افضل نہیں لیکن بعض اوقات وجہ شریعت نماز کے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے یا مثلاً وعظ ہنہ کہ فی نفسہ تخیل سے عبادت سے افضل ہے۔

بقاء نسبت

لیکن جبکہ وعظ پر مقصود بقدر ضرورت مرتب ہو چکے تو بلا ضرورت ہر وقت اس میں مشغول رہنے سے یہ بہتر ہوگا کہ کسی وقت عبادت کے لیے تخیل بھی اختیار کرے اور کسی وقت اپنی بھی فکر کرے اور خدا کی یاد میں لگے اور اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے "فاذا فرغت فانصب والی رنک فاعب" کہ ایک وقت ایسا بھی نکالے کہ صرف خدا ہی کی یاد میں اس وقت مشغول ہوں کوئی دوسرا کام نہ ہو۔

بفراغ ال زمانہ نھرے ماہ روے ہر ائند چہ شابی ہمہ روز ہاؤ ہوئے
(ایک زمانہ فراغ دن کے ساتھ نظر کرنا اس خوبصورت کی طرف بہتر ہے چہ شابی سے اور تمام دن کی ہاؤ ہوئے) اور

خوشا وقتی و خرم روزگارے کہ یارے بر خورد از وصل یارے
(مبارک ہے وہ وقت اور وہ گھڑیاں جب یہ محبت اپنے محبوب کے وصل سے مرفراز ہو)
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شے کی بقا کے لیے سبب ہوتا ہے اور نسبت جس کی بدولت وعظ بھی موثر ہو گیا ہے اس کی بقا کا سبب یہ ہے کہ کسی وقت صرف شغل مع اللہ رت و یہاں سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہو گئی ہوگی جو کہ مشیخت تک پہنچ کر اپنا کام بالکل چھوڑ دیتے ہیں اس سے ان کی نسبت ضعیف ہو جاتی ہے اور فیض بند ہو جاتا ہے۔

خاصہ یہ ہے کہ جو اعمال سلام کا مبنی ہوں وہ فضل ہوں گے۔ اس قاعدے کو محفوظ کر کے اعمال میں فیصلہ کر لینا چاہیے اور جس کو اس قدر قوت نہ ہو کہ خود فیصلہ کر سکے وہ کسی عام سے پوچھ سنے کیونکہ ہر شخص کچھ نہ عمل کرتا تو ضرور ہے اور ہر شخص کو اس کی تمیز نہیں ہو سکتی جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے۔ بعض اوقات اعمال غیہ فضا بھی کسی عارض کی وجہ سے افضل ہو جاتے ہیں تو ایسے مواقع پر دریافت کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ اس کی ضرورت محسوس ہو اور کوئی دوسرا عمل اس وقت اس کے مقابلے میں ایسا ضروری نہ ہو تو اگرچہ یہ مفضل ہی ہواں کو کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک آباد مسجد کمرہ اور نمازی پریشان ہیں یا میدان گاہ گرنی تو ایسے مواقع پر اس کا کرنا زیادہ ضروری ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن اعمال کی ضرورت متعین ہو اور وہ معصوم بھی ہو جائے وہاں تو اس کو کر لینا چاہیے۔ اگرچہ مفضل ہو اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں اپنی رائے سے ایک عمل کو کرنا ضروری نہ دینا چاہیے بلکہ کسی عالم سے استفتاء کرنا چاہیے جیسے مثلاً بخاری شریف کا وقف کرنا یا کسی غریب کو کھانا کھلا دینا۔

تفاوتِ سیئات

اب اس کے مقابلے کے لیے یہ بھی بیان کرنا مناسب ہے کہ جس طرح حسنات میں تفضل ہے اسی طرح گناہوں میں بھی تفاوت ہے لیکن جس طرح حسنات میں استفتاء کرنے کی ضرورت ہے کہ اس عمل کو کیا جانے اور اس کو چھوڑا جائے۔ اسی طرح سیئات میں استفتاء کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ چھوٹے بڑے گناہ سب گناہ ہیں اور حرام ہیں۔ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کیا فلاں کام بہت ہی گناہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر چھوٹا ہو تو ہم کر لیں۔ یاد رکھو اس کی سی مثال ہے کہ جیسے کوئی ایک چنگاری کی نسبت پوچھے کہ کیا یہ چنگاری بہت بڑی ہے یا انگارا؟ تو صاحبو! جس طرح ایک بڑا انگارا مکان بھر کو پھونک دے گا اسی طرح ایک چنگاری بھی ہر بھر کو پھونک دے گی تو ایمان کے قصر کو ایک چھوٹا گناہ بھی ویسا ہی برباد کر دے گا جس طرح بہت بڑا گناہ۔ تو سب سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ رشتہ لینا زیادہ گناہ ہے یا سود کھانا؟ میں بہت ہوں کہ یہ یوں نہیں پوچھا جاتا کہ پیشاب زیادہ گناہ ہوتا ہے یا پاخانہ؟ تاکہ جو گناہ ہو اس کو تنہا لیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ حسنات میں تو تفضل کو دریافت کرو اور گناہ سب چھوڑ دو!

اب میں اس وعظ کا ربط سابق وعظ سے بیان کرتا ہوں کہ ”علیکم افسکھم“ (تم پر تمہاری جانوں پر) سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید دوسرے کو نفع پہنچانے کی اجازت نہیں تو آج کے بیان سے یہ شبہ جاتا رہا کیونکہ اس بیان سے اس کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔ پس وہ آیت نفع پہنچانے کے معارض نہیں ہے البتہ کسی کے پیچھے نہ پڑو کہہ کر ختم کر دو!

مثلاً اس وقت میں نے وعظ کہا ہے یہاں تک تو مناسب ہے اب اگر میں ایک ایک کے درپے ہوں اور تحقیق کرتا پھروں کہ کس نے عمل کیا اور کس نے نہیں کیا اور پھر اس کی فکر و تدبیر میں لگوں یہ اکثر اوقات مضرب ہے۔ دیکھو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم وارثہ دے ”هَذَا كَرُ فَانْمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ“ (اور آپ نصیحت فرمائیے! اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں) اور دوسرے موقع پر یہ بھی ارشاد ہے کہ ”اَمَّا مَنْ اسْتَعٰی فَاَنْتَ لَهٗ نَصِيْۤیۡۡ (اور جو شخص آپ سے بے پروائی اختیار کرتا ہے تو آپ اس کے درپے ہو جاتے ہیں) تو تذکرہ تو محبوب ہے مگر پیچھے پڑنا بیکار ہے۔ ہاں! جہاں اپنی پوری قدرت ہو وہاں ضروری ہے جیسے اپنی اولاد یا شاگرد اور کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اسی موقع پر یہ آیت بھی ذکر کرنی چاہیے تھی کیونکہ اصل مضمون تو معصوم ہو گیا گو آج معلوم ہوا۔ یہ مضمون اس بارہ دن سے میرے ذہن میں تھا درمیان میں ذہول بھی ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ یاد ہو گیا یہ بالکل نیا مضمون ہے اس سے اپنے اعمیٰ میں بھی تلافی سمجھنے کا طریقہ بات سانی معصوم ہو سکتا ہے اور انتخاب بھی اس معیار سے باآسانی ممکن ہے۔ اب خدا سے دعا کیجئے! کہ وہ عمل کی توفیق دے۔

آمین یا رب العالمین۔ تمام شد

حب العاجلہ

۸ ربیع الثانی ۳۳۰ھ کو جلسہ موتمر الانصار منعقدہ صدر میرٹھ پر ترجیح دینا بر
آخرت کی شکایت کے سلسلہ میں تقریباً تین گھنٹے تک کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔
سامعین کی تعداد تقریباً پانچ ہزار تھی۔ مولوی سعید احمد مرحوم نے قلمبند کیا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

تحدیث نعمتہ

اما بعد! مضمون مقصود کے شروع کرنے کے پیشتر دو باتیں جو نہایت ضروری ہیں کہتے ہوں ان میں ایک بات تو کل گزشتہ تقریر کے بعض اجزاء کے متعلق ہے اور دوسری آج ہی کے متعلق ہے ان کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ مقصود شروع ہوگا۔ کل کی تقریر کے متعلق تو یہ کہنا ہے کہ سب صاحبوں کو جو کل کے بیان میں شریک تھے یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا کہ خدا کا احسان ہے کہ ہم اس جماعت میں ہیں جن کے چھوٹوں کو بھی میں اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں۔ اس وقت ممکن ہے کہ بعض خواہ مخواہ کے معتقدینِ وشبہ ہوا ہو اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو مگر آج کی تقریر سے جو ابھی آپ لوگوں نے سنی میرے گزشتہ دعوے کی بدیہی دیں آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ صاحب جنہوں نے تقریر پڑھی ہے اس جماعت میں سب سے چھوٹے ہیں مگر مجھ سے بڑے ہیں ان کی مدح نہیں کرتا محض تحدت بالنعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اور اس پر میں اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ یہ قاعدہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اسلام ہوگا اس کے دل میں اہل اسلام کے ساتھ درد و رن پر شفقت بھی ہوگی جو کہ اسلام کے آثار سے ہے۔ اسی قاعدہ کے مطابق چونکہ محمدؐ مجھے بھی خدا تعالیٰ نے دولتِ اسلام سے مشرف فرمایا ہے اس لیے اس کے آثار نہ ہر درد و رن پر شفقت بھی عطا فرمائے اس لیے میں براہِ شفقت سوچا کرتا تھا کہ یہ کام جو خدا تعالیٰ نے مجھ سے یہ ہے میرے بعد اس کی کیا حالت ہوگی اور یوں شخص اس وسنہ حال سے کام لے گا اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی قریف کرتا ہوں یا اس کام کے

۔ میں اپنی مالی یا اپنے کسی حسن کا اظہار کرتا ہوں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ چاہے چاہے سے بڑا کام لے لے اور اس میں خدا تعالیٰ ہی کا احسان ہے پس اگر ہم وہی کام ہی تو فیق ہوئی ہے تو اس میں ہمارا یا احسان ہے۔ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دی۔

منت مہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس زو کہ بخدمت بداشت

(تو بادشاہ پر اس بات کا احسان مت رکھ کہ تو اس کی خدمت کر رہا ہے بلکہ احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا)

تو میں نہ قانع کہتا ہوں نہ تکبر اور اگر یہ تکبر ہے تو پہلی تواضع سے اس کو برابر کر دیا جائے تو ان خدمتوں کو دیکھ کر جن کی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس بناء پر کہ جب عادت میں کمی ہوتی ہے تو معصوں میں بھی کمی ہوتی ہے یہ سوچا کرتا تھا کہ میرے بعد ان کاموں کا کیا انتظام ہوگا اور اس بناء پر میں ہمیشہ موت سے ڈرا کرتا تھا کیونکہ یہ خیال ہوتا تھا کہ جب میں نہ ہوں گا تو جیسے کام یوں ہی رہ جائیں گے اور سب اس خیال کا وہی تھا کہ ان خاص خدمتوں کا بظاہر ہونی ذریعہ نظر نہ تھا۔ وہ بڑے کام کے لیے بڑے حضرات موجود ہیں مگر یہ چھوٹے کام کون کرے گا۔ اگرچہ یہ اعتقاد بھی تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا کام اپنے کے لیے کوئی سبیل ضرور کر دیتے ہیں مگر پھر بھی سوچ طبعی تھی مگر اب بحمد اللہ یہ سب خیالیں رفع ہو گئے کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بہت سے نوجوان کام کر رہے ہیں جن سے امید ہے کہ وہ کام کو نباہ لیں گے۔ ہذا ہم اگر آج چلے جائیں تو کیا (جو صاحب اس مظلوم مظلوم فرما میں ان سے جامع وعظ کا مستحیاء تھا کہ وہ صدق دل سے جناب باری سے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ حضرت مولانا امامت برکاتہم کو تادیر باین فیوض و برکات قائم رکھے اور تشنگان زلال شریعت کو اس چشمہ سے سیراب فرمائے۔ آمین) انہی نوجوانوں میں ایک مولوی محمد مرتضیٰ حسن صاحب بھی ہیں۔ مولوی صاحب موصوف اگرچہ صورت سے بڑھے معلوم ہوتے ہیں لیکن طبیعت اور مہر سے اعتبار سے بھی بالکل نوجوان ہیں بلکہ اگر باری نہ ہوتی تو مہر کہ مولوی صاحب میری وہ کہہ دے تو میں اور بھی تو یہ نے وہی دیکھے ہیں ایک بھلا بھلا بہت سے ہیں آپ سب صاحب اعزاز ہیں کہ خدا تعالیٰ ان میں بڑا کام دے اور ان سے اپنے دین کی خدمت علیٰ وجہ اتمائیں اور ان کی طبیعتوں میں استعداد اور پابندی پیدا کریں۔ ان مولوی صاحب میں (مولوی شبیر محمد صاحب) مہر افشار و فاضل بھی اتنی کمی ہے کہ یہ پابند نہیں۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو پابندی عطا فرمائے۔ (صاحب فاضل دست بردار

ہو۔) اور اس کے ذریعہ نے ہی مجھے ضرورت نہ تھی لیکن صرف اس خیال سے کہ شاید مجمع کے سامنے اس کو سن کر آئندہ موعود صاحب پابندی کا خیال فرمائیں۔ میں نے خاتمِ موعود باقی کا مہم جیسا کہ یہ کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ دوسرا مختصر مضمون جو آج کے متعلق نہایت سہو ہے کہ جو وقت میرے لیے وعظ کا مقرر کیا گیا تھا اس میں سے کچھ حصہ نذر کیا ہے اور بندہ کا شعر ہے کہ بہت اچھی حالت میں گزر رہا اب اگر میں پورا وقت لیتا ہوں تو بہت زیادہ دیر ہوگی اس لیے وقت نمونوں کا اور اپنی تقریر کو تنہا کے جلسہ کے معین وقت ہی پر ختم کر دوں گا اور اس ہی کا یہ سبب بھی ہے کہ وہ یہ کہ گزشتہ مضمون کے بعد اب میرے بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی اور شاید اس مضمون کی عظمت کے سامنے میں چل بھی نہ سکوں (حضرت موداتائے یہاں تک فرمایا تھا کہ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں آپ جتنی دیر چاہیں بیان فرمائیں ہم لوگوں کو دیر ہونے کی ذرا پرواہ نہیں آپ ہماری تکلیف کا ذرا خیال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جھڑکریں جس نے یہ بات کہی) عقبوں خاطر و لطف بخن خدا دوست) اب میں شروع کرتا ہوں اور اس طریقہ قدیم کے موافق خطبہ پڑھتا ہوں۔

خطبہ معمولہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُّضِلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّی
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی
كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعٰجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝ (قیمت بیت نمبر ۲۱۲۰)

”اے منکر! ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔“

تمہید

جس مضمون کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک نہایت ضروری مضمون ہے اور تمہ ہے مودوی
شبیر احمد صاحب کے مضمون کا۔ مشہور تو یوں ہے کہ اگر پدر نتواند پس تمام کند (اگر باپ کسی کام کو
پورانہ کر سکے تو بیٹن پورا کرے گا) مگر اس وقت اس کا عکس پڑھ لیجئے۔ اگر پدر نتواند پدر تمام کند (اگر
بیٹا کسی کام کو پورانہ کر سکے تو باپ پورا کرے گا) مگر یہ میں نے ازراہ ب تکلفی ان کی عمری کے
مقابر سے کہہ دیا ہے۔ میدان ہے کہ مودوی صاحب بر نہ نہیں گئے یونہی واقع میں ان کو میں اپنے
سے بڑا سمجھتا ہوں۔ غرض اس وقت میں جو پنجم بیان کروں گا وہ مودوی صاحب کے مضمون کا تمہ
ہوگا اور مولوی صاحب کا مضمون اگرچہ باطل کافی تھا لیکن اس کے بعض جزئی توضیح کی ضرورت
ہے۔ میرا مقصد پہلے سے بھی اس مضمون کو بیان کرنے کا تھا مگر تھاق سے مودوی صاحب کے یہ
بھی یہی مضمون تجویز کیا گیا مگر مودوی صاحب نے صرف امتناع کی حالت میں آخرت کے متعلق

زیادہ بیان کیا ہے چونکہ اس کے متعلق ایک دوسرا پہلو مل کا بھی ہے اس لیے میں اس کو بیان کیے دیتا ہوں کہ دونوں بیانون کا مجموعہ آخرت کے دونوں ضروری پہلوؤں کو حاوی ہو جائے۔

علم و عمل

ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو! تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ان دنیا داروں کی شکایت فرما رہے ہیں جو کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کو چھوڑنا یہ دونوں باتیں عمل ہیں علم نہیں اور عمل کے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر علم کے لیے عمل غایہ ہے اگرچہ ظاہر نظر میں بعض علم خود بھی مقصود معلوم ہوتے ہیں مگر نظر غائر سے ان علوم کا ثمرہ بھی کوئی عمل ہے۔ چنانچہ آگے عنقریب معلوم ہوگا اور اس مسئلے کی بابت کہ ہر علم کے ساتھ عمل بھی ہے۔ علمائے شریعت کا قول تو سب کو معلوم ہے کہ وہ احکام میں ایک درجہ اعتقاد اور ایک درجہ عمل نکالتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ عقلاء حکماء اطباء وغیرہ ہر فرقہ اسی حکم پر ہے اور ہر جماعت ہر فن میں دو جزو ضروری مانتی ہے ایک علم اور دوسرا عمل اور اپنے اپنے درجہ میں دونوں مطلوب سمجھے جاتے ہیں اور عموماً تو بعض بظاہر ایسے بھی ہیں جن کو عمل سے کوئی تعلق نہیں یعنی ان علوم کا اثر مرتب ہونے میں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض علم ہی سے اس کا اثر اس پر مرتب ہو جاتا ہے۔ گو نظر غائر سے ان علوم سے بھی بعض اعمال کسی درجے میں مقصود ہیں لیکن عمل کوئی ظاہر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ علم سے مستغنی ہو۔ مثلاً علم توحید ایک ایسا علم ہے کہ اگر کسی قسم کا عمل نہ کیا جائے تب بھی اس کا ثمرہ یعنی نجات اگرچہ بدیر سہی اس پر مرتب ہوگا اور اس کو کسی عمل کی ضرورت نہ ہوگی لیکن کسی عمل مثل نماز روزہ کی بابت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بغیر اعتقاد کے اس عمل کا اثر اس پر مرتب ہو جائے گا تو دونوں کے تعلق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو کسی درجے میں عمل سے مستغنی ہے لیکن عمل علم سے اصل مستغنی نہیں۔

علم و معرفت

ہر ایک راز ہے کہ صی بہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادت کا متبادل کوئی عبادت نہیں کر سکتی جب یہ ہے کہ صی بہ کرام رضی اللہ عنہم میں علم اور معرفت درجہ نماں پر تھا اس کی تائید میں مرشدنا حضرت حاتی امداد اللہ علیہ جب نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عارف کی دو کعتیں غیر عارف کی ہزار رکعتوں سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ وجہ فرق کی یہی ہے کہ عارف کو جو علم و معرفت حاصل ہے غیر عارف کو حاصل نہیں۔ روای شمس یہ نہ مجھے کہ حاتی

صاحب رحمۃ اللہ نے مبالغہ ایسا فرما دیا ہوگا ہرگز نہیں۔ صاحبو! یہ بالکل واقع کے مطابق اور اس سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا عمیق علم معلوم ہوتا ہے اور یہ ہی وہ علوم ہیں جن کی وجہ سے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بخیروں فرماتے تھے کہ مجھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ اعتقاد ہوا ہے وہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی بدولت ہوا ہے تو اس میں اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا مبالغہ نہیں فرمایا۔ خود حدیث شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر ایک صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ایک مدیا نصف مد صدقہ دیں اور غیر صحابی جبل احد کے برابر صدقہ دیں تو غیر صحابی کا یہ صدقہ صحابی کے نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا مدینہ منورہ جا کر دیکھئے! کہ نصف مد غلہ کس قیمت کا ہوتا ہے اور اس قیمت کا کس قدر چاندی یا سونا آتا ہے اور وہ سونا جبل احد سے کیا نسبت رکھتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ بلا توسط قیمت کے اگر خود نصف مد غلہ کا طول عرض بھی لیجئے اور اس مقدار کو جبل احد کے مقابلہ میں دیکھئے کہ کیا نسبت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو جبل احد سے کوئی نسبت بھی نہیں تو اس کا مقتضایہ تھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ اس کو کر دوڑوں جیسے سے زیادہ فرماتے۔ بہر حال مقصود واضح ہو گیا تو وجہ اس تضاعف کی یہ ہی علم اور معرفت ہے اور یہاں شاید کسی شخص کو یہ شبہ ہو کہ مولوی بھی عجیب چیز ہوتے ہیں ایک ہی چیز سے جو کام چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے اس وقت علم کی فضیلت ثابت کر دی گئی اور اکثر اس سے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ صحبت سے ایسا خلوص میسر ہوا تھا کہ عمل میں یہ برکت ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک کا حصول دوسرے کا حصول ہے مقصود ہر طرح حاصل ہے اس ملازم و نچازد کی وہ حالت ہے کہ:

بخت اگر مدد کند و منش آورم بہ کف رُبکشد زبے طرب و رُبکشم زبے شرف
(اگر میری قسمت ساتھ دے تو میں اس کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لوں پھر اگر وہ اپنی طرف کھینچ لے تب بھی میں خوش ہوں اور میں اس کو اپنی طرف کھینچ لوں تو یہ بھی میرے لیے عزت و بات ہے)

عبارتاً شستی و حسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشر
(ہمارے مضمون تو الگ الگ ہیں مگر سب کا مقصد یک ہی ہے اور ہمارے سب مضامین ای کے جمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں)

خواہ اس طرح کہہ دیجئے یا اس طرح۔ اگر خصوص صحبت کی برکت سے ہے تو علم خصوص کی برکت سے بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات میں علم کا مرتبہ صحبت وغیرہ سب سے مقدم ہے کیونکہ صحبت بھی علم ہی کی بدولت نصیب ہوئی۔ پس علم مستلزم ہوا صحبت کو اور صحبت مستلزم خصوص کو۔ پھر اس خلوص سے اور علم اور معرفت میں ترقی ہوئی۔

علم و صحبت

تفصیل اس کی کہ علم سے صحبت ہوئی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمات اسلام فرمائی تو تمام عرب بلکہ تمام انس و جن مخاطب تھے تو اس کی کیا وجہ۔ ان سب میں صرف انہی حضرات کی سمجھ میں آیا دوسرے بنی طہیین مثلاً ابو جہل، ابولہب کیوں نہیں سمجھ سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے پاس خدا تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایسی دولت موجود تھی جو کہ ابو جہل کے پاس نہ تھی۔ اگرچہ ظلمات کفر میں اس کی چمک دمک چھپی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اقرار رسالت کیا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے "فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ وَجْهَهُ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَحْدٍ كَذَّابٍ" کہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی یہ معلوم کر لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب مگر دلیل باید ازوے رومتاب
(دھوپ ہی سورج کے ہونے کی کافی دلیل ہے اُردیل ہی چاہتا ہے تو اس کی طرف سے منہ کو مت پلٹا اور نہ ہٹا)

مولا ناروی کا یہ آئندہ شعر عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا گویا پورا ترجمہ ہے۔
فرماتے ہیں کہ:

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک ہیں باشی اگر اہل ولی
(مصدق کا نور اللہ کے ولی کے اندر خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے اگر تو اہل دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے)
نفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہے اس لیے بجائے ان کے نبی بدل دینا چاہیے اور اسی کا ترجمہ مودودی ابوالحسن صاحب کا نہ صلی نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

سَيَمَاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مَنْ أَثَرُ السُّجُودِ

"ان کی عبادتوں کا نور ان کے چہرہ پر ظاہر ہو جاتا ہے۔"

تو ضرور یہ ولی بات تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تھی، دوسروں کو نصیب نہیں اور صاحبو! وہ بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علوم اور ان کے معارف ہیں اور یہ اس وقت کے علوم ہیں کہ جب تک دوست ایمان بھی ان حضرات کے پاس نہ تھی صرف اس کے حاصل ہونے کا احتمال تھا جس کے ساتھ ہی جانب مخالف کا احتمال بھی موجود تھا۔ گویا فیضان کا ایک ذرہ تھا کہ جس نے ہلا کر رکھ دیا تھا اسی کو فرماتے ہیں:

جرمہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشند انم چوں کند
(منی ہی ہوئی ایک گھونٹ یعنی عشق مجازی جب مجنوں بناسکتی ہے تو اگر صاف ہو یعنی عشق حقیقی ہو تو معلوم نہیں کیا سے کیا بنا دے)

جب اس پر علم کی یہ حالت تھی تو اسام کے بعد اور فیض صحبت حاصل کر کے کیا حالت ہوئی ہوگی۔

فیضان معارف

شاید کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ اس مجبوری تقریر سے صحابہ کرام کی معرف و علوم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے لیکن دوسروں کے علوم و معارف کی فضیلت کیسے ثابت ہوگئی کہ کسی ولی کی بھی یہ حالت ہو جائے کہ اس کی دو رکعت دوسرے کی نماز رکعت سے بڑھ کر ہو سکیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا، کے معرف و علوم انہی حضرات سے حاصل ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ برابر چلا جاتا ہے تو صحابہ کرام ہی کا فیضان دوسرے اویسہ کو بھی پہنچا ہے اس کی توضیح کے لیے میں ایک محسوس مثال اختیار کرتا ہوں۔ ریل و چلتے ہوئے سب ہی دیکھتے ہیں اب میں اس کے متعلق دریافت کرتا ہوں کہ ریل میں جس قدر گاڑیاں لگی ہوتی ہیں ان کے چنے کی تدبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تدبیر اس کی سوئے اس کے کچھ نہیں۔ انجن میں آگ اور پانی۔ اسٹیم تیار کی جائے اور گاڑیوں کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ جب انجن کو حرکت ہوگی گاڑیاں خود بخود متحرک ہوں گی اس مثال میں متحرک بالذات صرف انجن ہے گاڑیاں محض وابستگی کی وجہ سے کھینچی چلی جا رہی ہیں نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ انجن بہت بڑی گاڑی کے ساتھ نہیں بلکہ انجن کے ساتھ صرف ایک گاڑی بدلتا رہتا ہے۔ وابستہ اور دوسری گاڑیاں بوسہ ہوتی ہیں۔ وابستہ ہیں تو جب انجن کے ساتھ محض ظاہری وابستگی کی وجہ سے ساری گاڑیاں متحرک ہوئی ہیں تو کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متوسلین اور وابستگان میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فیوض نہ آئیں گے اور ان میں حرست پیدا نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی۔

سہل وصول

اور اسی تقریر سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ اگر کسی کو خدا اور سالِ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا مقصود ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی زنجیر ان انجنوں سے مل دے جب ان کو حرکت ہوگی یہ بھی متحرک ہوگا اور پہنچ جائے گا۔ خوب کہا ہے:

بود مورے ہو سے داشت کہ در تعبہ رسد دست بر پائی کبوتر زود ناگاہ رسید
(ایک چیونٹی کو شوق ہوا کہ کعبۃ اللہ میں پہنچے اس نے بوتر کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا اور بہت جلد کعبۃ اللہ پہنچ گئی)

یعنی ایک چیونٹی کو اشتیاق ہوا کہ کسی طرح کعبۃ اللہ پہنچوں لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ کعبہ تو بہت دور ہے اور بہت سی اقدوں کے بعد مدت میں وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ غریب مشتاق چیونٹی نے جب ان موانع کو نہ اور اپنے کمزور جثہ کو دیکھا نیز دھوپ کی تیزی، ہوا کی سختی، زمین کی تپش کی طرف نظر کی تو بہت مایوسی ہوئی۔ اسی حالت میں ناگاہ ایک رہبر پر اس کی نظر پڑی جس کے چہرے سے گویا آثار رہبری مترشح تھے جس کی صورت دیکھ کر پڑمردہ دل کو تسلی ہو گئی جس کی یہ حالت تھی کہ

اے لقاء تو جواب ہ سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال
(اے وہ ذات کہ تیری ملاقات ہی سے سب سواؤں کا جواب خود بخود حاصل ہو گیا، مشکل سے مشکل باتیں تجھ سے پوچھے بغیر ہی حل ہو گئی ہیں)

اس رہبر نے کہا کہ اطمینان رکھو میں تمہیں ایک سہل طریقہ منزل مقصود پر پہنچنے کا بتاتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ خوراک اور تکبر و آگ لگا دینی پڑے گی ورنہ اگر اس کو نہ چھوڑا تو پھر کوئی طریقہ نہیں۔ مشتاق چیونٹی نے تکبر کے چھوڑ دینے کا وعدہ کیا آخر تھوڑی دیر میں حرم شریف کے ایک بوتر پر نظر پڑی رہبر نے سے دیکھ کر پچھتاؤ اور چیونٹی سے کہا کہ مبارک ہو اب مقصود حاصل ہونے کا وقت قریب آیا۔ دیکھو یہ بوتر حرم شریف کا ہے اگر اس کی قدم بوسی ناگوار نہیں اور اس کو دست نہیں سمجھتی ہو تو بے تامل اس سے بیروں کو پٹ جاؤ اس کو تو خیر بھی نہ ہوگا اور تم اس کی ایک پرواز میں تعب میں ہوگی۔ چنانچہ چیونٹی نے ایسا ہی کیا اور پہنچ گئی۔ دست در پائے بوتر رہا ناگاہ رسید۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ راستگی کے ساتھ استسکاف کا نہ ہونا بھی ضروری ہے ورنہ اگر استسکاف باقی رہے گا تو مقصود سے اوجھل رہ جاؤ گے۔ صاحبو! یہ مضمون اگرچہ مختصر ہے لیکن نہایت توجہ دے سننے کے قابل ہے۔

سنگ راہ

ہمارے سمن بن کیوں میں اس وقت ایک بڑی دلتا سی یہ دورانی ہے کہ سن کو متحسین کے اعتد کاف او شہار ہے ایسا کہم کو ملحقارت سے دیکھ جاتا ہے اور مجہ صرف یہ کہ سن آمدنی بہت کم ہے سماں آسایش ان کے پاس نہیں امت سے خدمت شہ نہیں رکھتے لباس بہت قیمتی نہیں پہنتے۔ جب اپنے ہاں سے انکے ہاں کا موازنہ کرتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے کیونکہ اہل دنیا کا ہاں تن و سوار ہائی سوکھے اور وہاں ملک کے زیر ونگ کے ہاں کے فمزدونے غم کا۔ نشست کی جگہ، بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاں سے ٹکڑوں روپیہ کے قیمتی فرش پاتے ہیں وہاں چار پیسے کی ایک چٹائی وہ بھی خستہ شستہ مٹی کی ٹیلی اس سے سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سماں زیادہ ہے تو ہم بڑے ہیں۔ مگر صابو یا رہو کہ اسی بڑے سمجھنے کی بدولت عزائیل برہا ہوا جس کے برباد اور خراب ہونے سے آج تم خراب ہو رہے ہو اس نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنا خاکہ ہی اعزاز یعنی تاری ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری حقارت یعنی خاق ہونا دیکھ کر اپنے کو بڑا اور سن کو چھوٹا سمجھ اور ارشاد خداوندی سے معترضانہ انکار کر دیا۔ ”ابی واستگر وکان من الکافرین“ آج بھی یہ مرض عام ہو رہا ہے۔ صابو! میں براہ شفقت کہتا ہوں کہ یہ سماں ظاہری تمہارے لیے رہن ہونا ہو رہا ہے ظاہری ماست پر مدار نہ کھو! سیتقت میں بنو یا در کھو۔

گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و بو جہل ہم یکساں بدے

اینگہ می بنی خلف آدم اند نیستند آدم غلاف آدم اند

(اگر ہر آدمی کی صورت والا انسان ہو آرتا تو حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں یکساں ہوتے کیونکہ انوں قریشی تھے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے ہرگز ایسا نہیں ہے یہ جو چھوٹا کچھ رہا ہے آدمیت کے خلاف ہیں بلکہ یوں سمجھ کہ آدمی نہیں ہیں آدمی کے اوپر کا غلاف ہیں)

ہذا صورت کو یا ہاں کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ اس کو معیار نہ بنانا چاہیے۔

ظاہر بنی

بعض لوگ اپنے دنیاوی سمان کو معیار بناتے ہیں اور چونکہ اہل اللہ کو ان سے علیحدہ پاتے ہیں اس لیے ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ خوب سمجھو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ

ناباشد اہل باطن در پئے آزمائش ظہر بہ نقاش احتیاج نیست دیوار گلت نرا
(جو اہل دل ہوتے ہیں وہ اپنے ظاہر کے سنوارنے کی فکر میں نہیں رہتے باغ کی چہار
دیواری کو نقش و نگار بنانے والے کی ضرورت نہیں)

ان حضرات کو ادھر توجہ بھی نہیں ہوتی 'میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر شریعت کا حکم نہ ہوتا
تو یہ حضرات پاجامہ بھی نہ پہنتے ان کے لیے اتنا تعلق بھی بار ہے ان کی مذاق کی وہ حالت ہے
جیسا کہ ذوق کہتا ہے:

عریاں ہی دفن کرنا زبر زمیں مجھے
اک دوستوں نے اور لگادی کفن کی شاخ

اور زینت اور لباس تو کیا چیز ہے ان حضرات کی نظروں میں سلطنت کی بھی کوئی حقیقت نہیں
ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سلطنت کی اطاعت بھی یہ لوگ نہیں کرتے بلکہ مطلب یہ
ہے کہ اپنے لیے اس کی تمنا نہیں ہوتی۔

پاٹجامہ کا عذاب

ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ صرف ایک تہ بند بندھے رہتے تھے اور کوئی کپڑا نہ پہنتے تھے
ان کے بھائی بادشاہ وقت تھے ایک روز انہوں نے ان بزرگ سے کہا کہ اگر آپ پاجامہ پہن لیتے
تو اچھا تھا آپ کے اس حال میں رہنے سے میری بھی سبکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں پاجامہ
پہنوں گا تو اس کے لیے کرتہ بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کرتہ بھی حاضر ہے وہ بولے تو پھر ٹوپی
جو تا بھی ہو بادشاہ نے کہا وہ بھی یہ مشکل ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر سواری کے لیے گھوڑا بھی ہو اور
پھر کہا کہ سائیس بھی ہو اور اصطبل بھی ہو اور ان سب مصارف کے لیے گاؤں بھی ہو پھر اس شان
کے موافق فلاں فلاں سامان بھی پھر اس کے لیے ایک گاؤں کافی نہ ہوگا بہت سے دیہات ہوں
حتی کہ پھر سلطنت بھی ہو۔ بادشاہ ساری باتوں کو منظور کرتا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارا جھگڑا
ایک پاجامہ پہننے کی بدولت اٹھا ہوا مجھے پاجامہ ہی پہننے کی کیا ضرورت کہ ان مصیبتوں میں
پھنسنوں۔ غرض ان حضرات کے نزدیک اس تمام ساز و سامان کی کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔

سلطنت کی قیمت

ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بادشاہ سے پوچھا کہ اگر تم کسی وقت
شکار میں جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو جاؤ اور پیاس کی شدت سے تمہارا برا حال ہو جائے

س وقت ایک شخص تمہارے پاس پانی لے کر آئے اور ہے کہ اگر مجھ کو نصف سلطنت بخش دو تو میں تم کو یہ پیالہ پانی کا دوں تو اس وقت تم کیا کرو؟ بادشاہ نے کہا میں نصف سلطنت دے کر پیالہ خرید لوں اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ اگر اتفاق سے تم کو بند پڑ جائے اور کسی طرح پیشاب نہ اترتا ہو تمام اطباء عاجز ہو جاتے ہیں اور اس وقت ایک شخص اس شرط پر پیشاب کر دینے کا وعدہ کرے کہ باقی نصف سلطنت اس کو دے دو تو تم کیا کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بقیہ نصف سلطنت بھی دے دوں۔ فرمایا کہ اب تو تم کو اپنی سلطنت کی حقیقت اور اس کی قیمت معلوم ہو گئی ہوگی کہ صرف ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب اس کی قیمت ہے۔ صاحبو! آج کل جو کچھ ترقی کی پکار ہو رہی ہے اور دلوں میں ترقی کی محبت ہے صرف اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے ایک ہی چیز کو دیکھا اور پہچانا ہے اگر دوسری طرف بھی کچھ نظر ہوتی تو یقیناً آپ بھی وہی کہتے جو ہم کہتے ہیں کہ:

آنکس کہ ترا شناخت جائز اچہ کند فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
(جس شخص نے تجھ کو جان لیا وہ اپنی جان کو بیا کرے گا اور بیوی بچوں اور خاندان والوں کے خیال میں کس طرح رہے گا)

اہل دنیا اور ان کے شغف کی مثال بالکل اسی ہے کہ جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت سی بالوں جمع کر کے پیروں پر اس کو جھاتے ہیں اور گھروندہ مہیا کر کرتے ہیں اور جب ان کے بزرگ اس لغو حرکت سے روکتے ہیں تو لڑکے اپنے دل میں بہت خفا ہوتے ہیں اور اپنے بزرگوں بڑوں کو اپنا دشمن اور مخالف سمجھتے ہیں اور اپنے کھیل پر اصرار کرتے ہیں۔ عقدا، ان کی اس حرکت کو دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں تو بچوں کی خفگی اور اپنے کھیل پر اصرار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نظر ابھی تک اسی گھروندے کی چند وہمی خوبیوں پر ہے ابھی تک عالی شان قصر اور پختہ محل ان کی نظروں میں نہیں آئے اور ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اور اسی وجہ سے اپنے گھروندے کا بیچ ہوتا ہنوز ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جس دن اپنے گھروندے کی حقیقت اپنے ذہن میں آجائے گی اس دن وہ بھی اپنے بزرگوں کے ہم آہنگ ہوں گے۔ اس طرح عقدا، امت آپ کو نالیشن کو ٹھیٹھوں اور محلات میں پھنس ہو دیکھ کر دار آخرت کی ترغیب دیتے ہیں اور اس شغف پر ہنستے ہیں لیکن آپ اپنی حقیقت ناشناسی کی وجہ سے ان پر خفا ہوتے اور ان سے استزکاف کرتے ہیں ورنہ اگر آپ کو حقیقت کا علم ہوتا تو اپنی اس حالت پر افسوس کرتے اور یوں کہنے لگتے کہ:

دلاتا کسے درین کاخ مجازی کئی مانند طفلان خاک بازی
توئی آں دست پرور مرغ گستاخ کہ بودت آشیای بیروں ازیں کاخ
چرا زان آشیای بے گانہ گشتی چودوناں چغدا ایں ویرانہ گشتی
(اے دل تو کب تک بچوں کی طرح اس مجازی گھر کے کھیل میں لگا رہے گا جو مٹی کے گھر
بنانا کر ھٹایا کرتے ہیں۔ اے نافرمان پرندے تو اسی کے ہاتھوں کا تو پال ہوا ہے اس دنیا کے مخلوق
سے تو معذرت تیرا گھر ہے تو اپنے اصلی گھر سے کیوں غافل اور بے پروا ہو گیا ہے اور کمینہ ذلیل جانور
چکور کی طرح ویرانی جگہوں میں پھر رہا ہے)

میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے گھرے ہو جاؤ اور جو کچھ ہے برباد کر دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ
محبت چھوڑ دو اور دل سے بے تعلق ہو جاؤ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ چونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز ہی
نہیں اس لیے ان کو محبت اور تعلق بھی نہیں۔ عصمت بی بی از بے جا دردی کی حالت ہے تو میں کہوں گا
جس کا جی چاہے جا سیداد پیش کر کے بھی دیکھ لے۔ صاحبو! جا سیداد کیا چیز ہے سلطنت تک کولات
ماردی ہے۔ سبخر شاہ نیم روز نے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انتہا بھیجی کہ آپ کی
خدمت میں کچھ حصہ سلطنت کا پیش کرنا چاہتا ہوں قبول فرمائیے آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ۔
چوں چتر سبخری رخ بختم سیاہ باد درد دل اگر بود ہوں ملک سبخرم
زانکہ کہ یافتہم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک نے خرم
(جیسے کہ ملک نیمروز کے بادشاہ سبخر کا تاج سیاہ ہے اسی طرح میرا نصیب بھی سیاہ ہو جائے اگر
خدا نخواستہ میرے دل میں اس بادشاہ کے ملک کی خواہش پیدا ہو جائے جب سے مجھے آدھی رات
لی لذت حاصل ہو گئی اور اس ملک کی خبر لگی ہے میں تو اس بادشاہ کے ملک نیمروز کو ایک جو کے پے
بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں)

یعنی اگر تمہارے پاس ملک نیمروز ہے تو میرے پاس ملک نیم شب موجود ہے اس میں یہ
اطیفہ بھی ہے کہ بادشاہ کے ملک کا نام ملک نیمروز تھا۔ ایک اور عارف کہتے ہیں:

بفراغ دل زمانے نظرے بماروئے بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہاؤ ہوئے
(دل کے سکون و اطمینان کے ساتھ اس چاند جیسے چہرے والے کی طرف تھوڑی دیر کے
لیے دیکھتے رہنا ہی بادشاہ کے تاج اور تمام شان و شوکت سے بہتر ہے)

پستی و شکستگی

تو ان حضرات کی ظاہری شکستگی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس سامان کی مطلق قدر نہیں ہے نیز یہ بھی وجہ ہے کہ خود آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حالت پسند ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ ”اَنَا بَعْدَ الْمُنْكَسَرَةِ قُلُوبُهُمْ“ یعنی میں ان سے قریب ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں:

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز سست می نگیرد فضل شاہ
(اپنے دل و دماغ سے زیادہ کام لینا یہ راستہ کا پالینا نہیں ہے عاجز اور ٹوٹے ہوئے دل کے سوا فضل الہی حاصل نہیں ہوتا)
کیوں؟ اس لیے کہ

ہر کجا پستی ست آب آں جارود ہر کجا مشکل جواب آں جارود
(جس جگہ پستی (نیچا حصہ ہے) پانی اسی طرف کو بہتا ہے جہاں انسان کی سمجھ سے زیادہ مشکل سوال پیدا ہوتا ہے جواب اسی کو سمجھا جاتا ہے)

ہر کجا درودے دواں آں جارود ہر کجا رنجے شفا آں جارود
(جہاں تکلیف اور بیماری ہوئی دوا وہیں کی جائے گی اور جہاں زخم لگا ہو شفا اسی طرف متوجہ ہوگی)
تو چونکہ یہ شکستگی ہی خدا تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اس لیے ان حضرات کو بھی یہی پسند ہے۔ صاحبو! کیا سنا نہیں پیا جس کو چاہیں وہی سہاگن ہو۔ دیکھئے! اگر کسی بازاری عورت سے عشق ہو جائے اور وہ حکم کرے کہ سر بازار لنگوٹا باندھ کر پھر تو یقیناً عشق و محبت ایسا ہی کرنے پر مجبور کرے گی اور اگر ایسا نہ کیا تو عشق کامل نہ سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر جب ایک بازاری عورت کی محبت میں یہ حالت ہو جاتی ہے تو عشق خدا میں کیا کچھ حالت ہونی چاہیے اور بڑا مقام غیرت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس کی حس نہ ہو خوب کہا ہے:

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود گوئے گشتن بہراو اولیٰ بود
(کیا حق تعالیٰ کا عشق لیلیٰ سے کم ہے؟ نہیں بلکہ اس کے لیے گلی گلی اور کونہ کونہ پھرنا تو اور ہی بہتر ہے)
غرض ان حضرات کی شکستگی کو موجب حقارت نہ سمجھو اور استکفاف کو چھوڑ کر ان کا اتباع کرو اور اپنے شہ طلب کی شان پیدا کرو جب یہ پیدا ہو جائے گی استکفاف خود بخود جاتا رہے گا۔ میں

اس کی ایک زندہ نظیر دیتا ہوں۔ آپ نے اکثر ایسے رئیس دیکھے ہوں گے جن کو کیمیا کی تلاش رہتی ہے اور اس تلاش میں جو شخص بھی کیمیا دانی کا مدعی ان کو ملتا ہے اس کو کیمیا گر سمجھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ اُردو راجپوتوں سے ان کے کیمیا گر ہونے کا یقین ہو جائے تو اپنا ننگ و نام مل و جائیداد سب ان کے پیچھے گنوا دیتے ہیں اور اگر کوئی ان کو کچھ کہت اور ملامت کرتا ہے تو اس کو ہنتے ہیں تو یہ اتباع اور شغف کیوں ہے؟ صرف اس واسطے کہ ان کو کیمیا آنے کا گمان ہے۔ پس جب حصول کیمیا کے موہوم ایہ پر ظاہری کیمیا جاننے والوں کا اس قدر اتباع کیا جاتا ہے اور اپنی شان و شوکت کو طاق میں رکھ دیا جاتا ہے اور ذرا پروا نہیں کی جاتی جن لوگوں کو حج حج کیمیا آتی ہے کہ اگر لوہے اور پتھر کو کندن کر دیں تو کوئی تعجب نہیں ان کا اتباع کرتے استکفاف کیوں ہوتا ہے یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ مقصود میرا یہ تھا کہ جب انجن میں یہ طاقت ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے سے گاڑیاں منزل پر پہنچ جاتی ہیں تو کیا صحابہ کرام کے ساتھ وابستگی کا یہ اثر نہ ہوگا؟ بالخصوص جبکہ یہ بھی ثابت ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد دیگر اوسیاء اللہ پر بھی کبھی بلا واسطہ نزول انوار و برکات ہوتا ہے کیونکہ یہ سلسلہ نہ منقطع ہوا نہ ہوگا:

ہنوز آں ابر رحمت در فشاں ست خم و خمخانہ بامہر و نشاں ست
(ابھی وہ رحمت کا بادل موتی برسا رہا ہے شراب عشق کے مٹکے اور مے خانہ پر مہر اور نشان لگی ہوئی ہے)

اب تک وہی جام گردش میں ہے وہی دور چل رہا ہے ہر وقت یہی صدا بلند ہے:
حریفان ہمہ! مئے پرستی کنید بجوشید و نوشید و مستی کنید
(اے دوستو تم شراب عشق کی محبت میں لگے رہو خوب جوش میں آؤ خوب پیو اور خوب مست رہو)
غرض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وابستگی کی بدولت کہنے یا وابستگی اور ذاتی حرکت دونوں کے سبب کبھی علم اور معرفت اب بھی عطا ہوتا ہے اور وہی ایسی چیز ہے کہ اس کی بدولت ان کی دو رکعت غیر عارف کی ہزار رکعت کے برابر ہے اسی علم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس مرتبہ تک پہنچ دیا اور یہی علم و معرفت آج بھی ہمارے روبرو اپنی استعداد کے موافق مراتب عالیہ پر پہنچ رہا ہے۔

نورانیت توحید

غرض علم ایسی چیز ہے کہ میں وہی بھی علم سے مستغنی نہیں مگر میں بعض امور میں سے مستغنی ہیں مگر میں معنی کہ اس کی صحت کسی عمل پر موقوف نہیں مگر اس کا کسی عمل پر موقوف ہونا باری معنی کہ اس علم کا ثمرہ بھی کوئی عمل نہیں نظر غارت جیسا کہ شروع ترجمہ آیت کے ساتھ عرض کیا گیا ہے اس کا ثمرہ

کوئی عمل بھی ضرور ہے۔ یعنی اس کی ایک غایت کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہے۔ مثلاً قتل ہوا اللہ احد کا عقیدہ ہے کہ اس میں کسی عمل کی ضرورت بمعنی توقف نہیں ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عمل کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا لی جائے بلکہ اس علم کا کمال ضرور عمل پر موقوف ہے اور غایت بھی اس کی کوئی عمل ضرور ہے۔ مثلاً قتل ہوا اللہ احد ہی کو سمجھئے کہ عقیدہ توحید کی صحت و اعماس پر موقوف نہیں لیکن توحید میں نورانیت اعمال صالحہ ہی سے ہوتی ہے اور نیز اس کی غایت میں ایک عمل بھی مثلاً جب خدا کو کمالات اور تصرفات میں منفرد مانا تو غیر اللہ سے ایسا تعلق رغبت و درہمت کا نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہے۔ میں اپنے اس مضمون کا مخاطب خصوصیت کے ساتھ طلبہ کو بتاتا ہوں کہ ان میں اکثر کو اپنے علوم پر ناز ہوتا ہے۔ خصوصاً حصہ عقائد میں کہ میں خود اپنے کو دیکھتا ہوں کہ عقائد درست کرنے کی فکر تو ہے مگر عمل کی طرف توجہ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عقیدہ بوجہ اصل ہونے کے کافی سمجھتے ہیں اور حالاً یہ دل میں جمار کھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں عقیدے کی پوچھ ہوگی اس کے بعد اور کوئی باز پرس نہ ہوگی لہذا جو چاہو کرو۔ صاحبو! خدا کے لیے سنبھلو اور اپنی خبر لو۔ مجھ سے قنوج میں ایک تاجر عطر نے جو اہل حدیث تھے یہ کہا کہ ہم لوگوں کا جو کچھ تقویٰ ہے وہ چند مسوں میں ہے جن میں حنیفوں سے اختلاف ہے ورنہ ہمارے اعمال کی یہ حالت ہے کہ میں عطر کی تجارت کرتا ہوں اور اس میں تیل ملا کر فروخت کرتا ہوں۔ بیچارے سچے آدمی تھے صاف کہہ دیا کہ اس امر میں کبھی مجھے عمل بالحدیث کا خیال پیدا نہ ہوا اور ہمیشہ خلط کر کے فروخت کرتا رہا۔ ہم لوگ حنفی ہیں خدا کا شکر ہے مگر یہ افسوس ہے کہ ہم نے بھی اسی درستی عقائد پر قناعت کر لی ہے اور عمل کی ذرا فکر نہیں ہے سرتاپا دنیا میں منہمک ہیں اور محض علوم کو اور اعتقادات کو کافی سمجھتے ہیں بلکہ جو لوگ اپنے کہلاتے ہیں اور دُخوں مسلسلہ رکھتے ہیں ان میں بھی تقویٰ کا اہتمام نہیں۔ خالی محبت و صحت عقیدہ پر کفایت کیے ہوئے ہیں تو اس مرض کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے مجھے ایک بات سجاتی ہے بظاہر بالکل نئی جس کو اجمارنا بھی ذکر کیا ہے۔

سرمایہ تسلی

اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر چند بعض علوم کو عمل سے تعقیق یعنی توقف نہیں ہے مگر قربان شریف و حدیث کو ایسا بر معوم ہوتا ہے کہ ان علوم کی غایت و اعماس نجات کے کوئی عمل بھی ہے یعنی ایک غایت تو ان علوم کی یہ ہے کہ ان پر نفس نجات من العذاب مرتب ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ چند روز کی تکالیف اٹھانے کے بعد ہو نیز اس غایت کے سوا اور بھی ایک غایت ہے جو کہ بدون عمل کے حاصل نہیں ہوسکتی۔ مثلاً عم قندری کی جہاں یہ غرض ہے کہ اس کے ماننے سے نجات ہوں وہیں

یہ غرض بھی ہو جس کو اس آیت میں اشارہ فرماتے ہیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَابٍ
مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۝

یعنی جو کچھ آفتاں یا انفسی مصیبت تم کو پہنچتی وہ پہلے سے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے اور ہم نے کتاب میں پہلے سے اس لیے لکھا اور تم کو یہ تعلیم اس لیے دی کہ تمام مافات پر مغموں اور پریشان نہ ہو۔ الخ۔ اس آیت میں تصریح کر دی کہ ایک بڑی مصلحت مسئلہ تقدیر کی اطلاع میں یہ بھی ہے کیونکہ طبعی بات ہے کہ نقصان ہونے پر انسان کو رنج و صدمہ ہوا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عنایت کو مدح نظر فرمائیے کہ باوجود غمی اور بے پرواہی ہونے کے ہماری مصیبت پر نظر فرما کر ہم کو ایسی بات بتلا دی جو کہ نہایت درجہ ہمارے لیے سرہ تسلی ہے اگر تمام جہان کے عقلاء متفق الرائے ہو کر اس کی تدبیر کرتے تو ایسی بات ہاتھ نہ آتی جو خدا تعالیٰ نے بتلا دی یعنی ہم کو مسئلہ تقدیر سکھلا دیا۔

صاحبو! یہی مسئلہ ہے جس کی بدولت ہم بڑے سے بڑے فکر اور مصیبت میں پڑ کر بھی اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں اور غم کو دھو لیتے ہیں اگر ہم کو اس مسئلہ کی تعلیم نہ کی جاتی تو کوئی سبیل ہمارے پاس نہ تھی کہ ہم اپنے رنج کو دھو سکیں اس کی حقیقت ایک مثال میں سمجھئے! فرض کیجئے کہ دو شخص ایسے ہیں جن کی حالت ہر پہلو سے بالکل یکساں ہے جو کچھ ساز و سامان روپیہ پیسہ ایک کے پاس ہو وہی دوسرے کے پاس بھی ہے جو سامان آرائش ایک کو میسر ہے دوسرے کو بھی ہے ایک ہی خاندان کے ایک ہی مزاج اور طبیعت کے ہیں اور دونوں کو خدا تعالیٰ نے ایک ایک بڑ کا بھی عنایت فرمایا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے بڑ کے کی تعلیم و تربیت میں یکساں کوشش کی ہے اور دونوں بڑ کے نہایت اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہوں اور عین ایسے وقت میں کہ جب سر رہ گھرانے کی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ ہونے لگی ہوں اور ان کے پھٹنے پھوٹنے کے دن آئے ہوں ان دونوں کا انتقال ہو جائے اور اتفاق سے ایک ہی مرض میں اور ایک ہی طبیب کی سوہ تدبیر سے مرض بگڑ کر انتقال ہوا ہو اس وقت ان کے والدین کے غم و رنج کا جو عالم ہوگا ظاہر ہے اور رنج بھی دونوں کا قریب قریب برابر ہوگا کیونکہ دونوں کی یکساں حالت فرض کی گئی ہے لیکن باوجود اس متحد حالات کے ایک یہی فرق دونوں میں تھا کہ ایک ان میں منکر تقدیر تھا اور دوسرا قائل تقدیر۔ اس لیے ضرور ہے کہ ان دونوں کے رنج میں باوجود اسباب رنج برابر ہونے کے فرق ہوگا یعنی اس شخص کا غم جو قائل

تقدیر ہے بہت تھوڑی دیر باقی رہے گا کیونکہ فوراً ہی اس کو یہ مضمون یاد آنے کا کہ
 قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

کہ جو مصیبت آتی ہے وہ خدا کے حکم سے آتی ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ حکیم مطلق ہیں اور فعل
 الحکیم لا یخلو عن الحکمہ (حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا) قضیہ مسلمہ ہے اس
 لیے یہ مصیبت بھی کسی مصلحت کو یہ ہوئے ضرور ہے اور اگر حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قتل صبی کا
 یاد آ گیا جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اور جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ:

آں پسر راکش خضرؑ بریدِ حق سر آں را در نیابد عامِ خلق
 (اس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا اور حق کو کاٹ دیا مگر اس کا مجید عام لوگوں
 کی سمجھ میں نہیں آ سکتا)

نیز خدا تعالیٰ کی رحمت واسعہ پر نظر گئی ان سب باتوں سے سمجھ گیا کہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی
 جن میں ایک مصلحت وہ بھی ہے جس کو ایک اعرابی نے سمجھا۔ صاحبو! یہ مضمون سننے اور غور کرنے
 کے قابل ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اعرابی تعزیت کے واسطے آیا اور یہ دو شعر تعزیت میں پڑھے

اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیه بعد صبر الراس
 (اے ابن عباس تم صبر کرو ہم بھی تمہارے ساتھ صبر کریں گے کیونکہ سردار کے صبر کے بعد
 ہی رعایا بھی صبر کر سکتی ہے)

یعنی آپ بڑے ہیں صبر کیجئے کہ ہم چھوٹے بھی صبر کریں۔ آگے کہتے ہیں

خیر من العباس احوک بعدہ واللہ خیر مک للعباس

(حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پر صبر کی وجہ سے جو تجھے ثواب ملے گا وہ تیرے لیے
 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے
 پاس پہنچ چکے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجھ سے بہتر یعنی اللہ تعالیٰ کی بات مل گئی ہے)
 یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے تم کو ایسی چیز مل گئی جو تمہارے لیے
 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات سے زیادہ نفع دے گی ہے یعنی ثواب کیونکہ حضرت عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ان کے لیے تین کارنامہ تھے جتنا کہ ثواب آخرت کا ہر ماہ ہے اور

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی ایک چیز مل گئی یعنی خدا تعالیٰ کا قرب ہذا نہ تم خسارہ میں ہونہ وہ۔ تو اگر کوئی اور حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہی حکمت تسلی کے لیے کافی ہے یہ تو قائل تھے کہ حالت تھی۔ اب منکر تقدیر کو نہ سمجھتے کہ اس کے پاس تسلی اور تسکین کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ورنہ اسی رنج میں رہے گا کہ افسوس میں نے فلاں تدبیر کیوں نہیں کی اور فلاں طبیب سے کیوں رجوع نہ کیا کبھی اپنی خطا تجویز کرے گا کبھی معالج کی بے پروائی سمجھے گا اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا لیکن وہ ہزار شکایت کرے بلکہ معالج کو سزا بھی کر دے لیکن اس کے دل کی حسرت کسی طرح نہ ہوگی کیونکہ اس کو ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ اگر میں فلاں تدبیر کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا تو اس کا غم اس کی عمر کے برابر ہے کہ جب تک زندہ رہے گا غم و رنج ہی میں رہے گا۔ اور قائل تقدیر کے غم کی عمر زیادہ سے زیادہ ہفتہ دو ہفتہ۔ اس مثال سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہر علم کی ایک نہ ایک غایت ضرور رکھی ہوئی ہے۔ اگر اہل علم غور کریں گے تو قرآن شریف و حدیث شریف میں بکثرت ان غایات کو پائیں گے غضب کی بات ہے کہ ان غایات کا اتنا بڑا ذخیرہ اور بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔

ترغیب عمل

صاحبو! قطع نظر اس سے کہ یہ علم کا ذی غایت عملیہ ہونا فی نفسہ ایک علم ہے اور اس لیے قابل تحصیل ہے اس میں ایک بڑا نفع یہ ہے کہ اگر ان غایات پر نظر ہو تو بہت سے شبہات اور شکوک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً مسئلہ تقدیر کی غایت معلوم ہونے سے یہ نفع ہوگا کہ اس مسئلہ پر جو بہت سے شبہات ہوتے ہیں وہ جاتے رہیں گے کیونکہ جو شخص غایت کو سمجھ کر کام میں لگے گا اس کو شبہ واقع ہونے کی نوبت ہی نہ آئے گی اسی طرح مسئلہ نزول باری کے متعلق شبہ کیا جاتا ہے کہ نقل و حرکت اجسام کا خاصہ ہے لہذا کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا کے لیے خواص اجسام ثابت کیے جائیں۔ صاحبو! مجھے اسی کی شکایت ہے کہ اس شبہ کی نوبت ہی کیوں آتی ہے اصل وجہ اس نوبت آنے کی یہ ہے کہ ہم کو اس اطلاع دہی کی غایت کا علم نہیں اور جس دن اس غایت کی خبر ہو جائے گی اعتراضات پیدا ہی نہ ہوں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص قصبہ کے تحصیلدار کو یہ اطلاع کرے کہ صاحب کلنر یہاں سے چھ میل کے فاصلہ پر آیا یہ واسے پڑے ہیں اور تحصیلدار اس خبر کو سن کر اس خبر رساں پر اعتراض کرنے لگے کہ تم کو یوٹمر معلوم ہوا کہ یہ مسافت چھ میل کی ہے، تم نے کیسے پہچاننا کہ وہ کلنر ہے وغیرہ وغیرہ تو سمجھا جائے گا کہ تحصیلدار اپنی تحصیل کے کام کو ضروری نہیں سمجھتا۔ نیز اس کو معلوم نہیں کہ کلنر کس غرض سے دورہ رہ رہا ہے کیونکہ اگر یہ کام موضوہ دینی حجت و اس دورہ کی غرض

معلوم ہوتی تو ہرگز اس کو ایسے اعتراض نہ سوچتے جتنا اپنے کام کی فکر ہوتی اور سب سے پہلے اپنے کام کی درستی کی فکر کرتا جب اس سے فراغت ہوتی اس کے بعد البتہ اس قسم کے سوالات کی گنجائش بھی تھی۔ پس خدا تعالیٰ کے نزول کی اطلاع سے بھی مقصود ہم کو یہ جتنا ناہیہ کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تم ان کی طرف متوجہ ہو اور اس نے تم کو یہ شرف بخشا ہے کہ:

امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا جبریل بالملک درباں شدست مارا

(آج بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے مہمان ہوئے ہیں آج جبریل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کو لے کر ہمارے گھر کا پہرہ دے رہے ہیں)

یہ بات تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا تھا جس سے مقصود یہ تھا کہ حاکم حقیقی کے قرب کی خبر سن کر جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو! مگر افسوس کہ ہم نے کرنے کا کام تو نہ کیا۔ ہاں ترمذی شریف کی حدیث میں شکوک پیدا کر دیئے مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ ایک طالب علم نے اس حدیث میں کہ نماز میں حدیث النفس نہ کرنے سے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اعتراض کیا کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ حدیث نفس بھی نہ ہو مولانا نے اس پر فرمایا کہ بھائی کبھی اس کا ارادہ تم نے کیا ہے؟ اگر کبھی ارادہ کیا ہوتا اور پھر حاصل نہ ہو۔ کا ہوتا تو یہ سوال زیبا تھا اور جب ارادہ ہی نہیں کیا تو کس منہ سے عسیر الحصول کہا جاتا ہے۔ خوب کہا ہے:

سودا تدر عشق میں شیریں سے کوہکن بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھوسکا

کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے رویہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہوسکا

فرہاد اپنے عشق میں کامیاب نہ ہوسکا لیکن آج دفتر عشق میں سب سے اول اس کا نام ہے اس لیے کہ اس نے اپنی وسعت بھر کوشش تو کی لیکن اگر تم بھی کوشش کرتے اور ناکام رہتے تو تمہارے سوالات قابل قدر تھے۔

قیل و قال کی ممانعت

بہمہ میں تو کہتے ہوں کہ اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا زندگی قیل و قال کے لیے نہیں جدوجہل کے لیے ہے۔ ہاں اشکال کے حل کا وہ وقت ہے جب تمہیں ہر طرح اطمینان ملی نصیب ہو جائے اور یہ اس وقت ہوگا جس کی نسبت رشاد ب "وَأَخْوَةٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ صَاحِكَةٌ" مسٹرۃ بہت سے چہرے اس روز (ایمان و محبت) روشن (اور مسرت سے) خنداں

شراہوں (ہوں گے) اس وقت فرصت میں جا کر پوچھ سنبے گا کہ نزوں کے کیا معنی تھے باقی نری الفاظ کی توجیہ سے تسلی نہیں ہوا کرتی اور دیکھتے ہی بہ کرام نے سب کچھ سنائیں کبھی نہ پوچھا کہ یہ کیونکر ہوتا ہے اور اس کو تو کیا پوچھتے ایک بلکی سی بات کو پوچھا تھا اسی کی نسبت ارشاد فرمایا گیا کہ "يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ" (آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں آپ فرم دیجئے کہ وہ چاند آہ شناخت اوقات ہیں دلوں کے لیے) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیکار سوالات کے جواب کی ضرورت نہیں نہ اس قسم کے سوالات کی اجازت ہے اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے۔ کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا کہ معراج میں کیا کیا باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے کیں چونکہ یہ غیر ضروری سوال تھا۔ جواب دیا کہ۔

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد زباغبان بلبل چہ گفت و گل چہ شنید و صب چہ کرد
(اب کس کا دماغ ہے اور کس کی ہمت ہے باغبان سے پوچھے کہ بلبل نے کیا کہا پھول نے کیا سنا اور باد صبا نے کیا کیا)

اور صبا جو! ذات و صفات کے بارے میں حق کس کو ہے کہ وہ پچھ زبان کھول سکے اور دماغ کس کا ہے کہ وہ کچھ سمجھ سکے)

تو ندیدی گہے سلیمان را چہ شنای زبان مرغان را
(جب تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کو نہیں دیکھا تو پرندوں کی بولیں کیا سمجھ سکتا ہے)
نیز یہ بھی ہے کہ:

عشق شکار کس نشود دام باز چیں کیس جا ہمیشہ باد بدست ست دام را
(اے شکاری اپنا پھندا اٹھا لے عشق (شبہ باز) کا شکار کوئی نہیں کر سکتا اس جگہ ہمیشہ ہوا ہی کے پھندے کو توڑ دیا ہے یا پھندے کے اندر ہوا ہی رہی ہے)
اور یہی وجہ ہے کہ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں علم کلام پر بہت انکار کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو اس شعر کا حاصل ہے:

عشق شکار کس نشود دام باز چیں کیس جا ہمیشہ باد بدست ست دام را
(اے شکاری اپنا پھندا اٹھا لے عشق (شبہ باز) کا شکار کوئی نہیں کر سکتا اس جگہ ہمیشہ ہوا ہی کے پھندے کو توڑ دیا ہے یا پھندے کے اندر ہوا ہی رہی ہے)

غرض ذات و صفات کے متعلق احاطہ ہو سکا ممکن نہیں اس لیے کہ "الا اِنَّهُ لَكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ" اور جب وہ عالم بھر کو محیط ہے تو ایک ضعیف انسان اس کی ذات و صفات کو کا حق کیونکر احاطہ کر سکتا ہے اگر ایک پانی کا کینز عالم بھر کے اسرار کی دریافت کی کوشش کرتے ہیں تو چاہے

سورج پکے جو ان کو پانی میں نظر آتی ہیں رائے زنی کرنے کے تو یہ وہ ان کی پوری جسامت و دریافت کر سکے گا ہرگز نہیں۔ ہماری وہ حالت ہے کہ

چوں آں کرے کہ درشت نہان ست زمین و آسمان و ہاں ست

(اس کیڑے کی طرح جو پتھر کے اندر چھپ ہوا ہے اس کا زمین و آسمان وہ ہی ہے)

تو اگر پتھر کا کیڑا اس کے اندر رہ کر سنے کہ بہت سی متحرک چیزیں دنیا میں ہیں اور وہ ان سب کی حقیقت وہاں ہی ڈھونڈنے لگے ورنہ جب اس کی سمجھ میں نہ آسکیں تو قطعاً نکار کر دے اور سب کو بیچ بند دے تو کیا اس کا بیچ کہن قابل التفات ہو گا یا اس کی جستجو قابل شمار جستجو ہوگی کبھی نہیں اور یہ د رکھو۔ جن لوگوں نے کچھ سمجھ لیا ہے وہ یوں کہتے ہیں۔

حدیث از مطرب و مے گوہار ز دہر کمتر جو کہ کس نکلش و نکشید حکمت اس معمارا

(گانے بجانے والے اور شراب کے متعلق جو کچھ کہنا ہے کہو اور زمانے کے بھید معلوم کرنے کی فکر میں نہ رہو کیونکہ حکمت کے ذریعے کوئی بھی اس راز کو نہ سمجھ سکا ورنہ سمجھ سکتا ہے)

اے اہل سائنس! سائنس کی تحقیق اس وقت کیجئے کہ جب آپ کو اپنے ضروری مشغلوں سے فرصت ہو لے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھئے آپ کس منجھدار میں پھنسے ہیں خود آپ کا ضروری مشغلہ ایسا عظیم الشان ہے کہ:

بحریت بحر عشق نہ پیمیش کنارہ نیست آنجا جز اینکہ جان سپارند چارہ نیست

(عشق کا دریا بڑا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اس جگہ تو سوائے اپنی جان کو سپرد کر دینے کے اور کوئی علاج نہیں)

تو جب بحر عشق کے چچ و خم و متناہی ہیں تو اس کو چھوڑ کر و آب کے اسرار میں کہاں جا پھنسے اور اگر کسی کوشش ہو کہ کو آب وغیرہ کا ذکر خود قرآن شریف میں بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں محض خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے مفرد من تمام ہونے پر استدلال کرنے کے لیے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس مقصود کے حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہمارا عمل کافی ہے جس کو ایک عالم بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک بدو کی بات ہے

المعرة تدل على المعبر والاثر يدل على المسير والسماء دات

الانوار والارض دات الصالح كيف لا يدرك على لطيف الحبير

(اونٹ کی مینٹیوں سے سمجھا جاتا ہے یہاں سے اٹھ کر جاتے قدموں کے نشان دیکھ کر

اس کے بننے والے خدا تعالیٰ کو نہیں سمجھا جاسکتا؟ جو لطیف بھی وہ بخیر بھی ہے)

صاحبو! اس سے زیادہ اور سیار کیزہ استدلال ہوگا اب فرمائیے کہ اس بدوی نے سائنس اور ہینت کی کوئی کتاب پڑھی تھی اور کس مدرسہ میں تعلیم پائی تھی صرف ایک چیز کو دیکھ اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر استدلال کیا۔ پس قرآن مجید میں بھی بقدر ضرورت اجمالاً ایسے مضامین آئے ہیں ان کی فضول تحقیقات جن پر استدلال علی الصانع موقوف نہ ہو مذکور نہیں غرض ان امور میں پڑنا ایک شغل الایمنی ہے پھر آج اس سے بھی زیادہ یہ غضب کیا جا رہا ہے کہ سائنس کے ان لایعنی مسائل کو قرآن شریف میں تلاش کیا جاتا ہے۔ صاحبو! اس قسم کے مسائل کا قرآن شریف میں تلاش کرنا ایسا ہے جیسے طب اکبر میں جوتیاں سینے کی ترکیب تلاش کرنا۔ غرض جو شخص کام میں لگے گا اس کو اس قسم کی خرافات کی طرف توجہ نہ ہوگی اور صحیحہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس قسم کے سوالات نہ کرنا بتلا رہا ہے کہ یہ سوالات سب غیہ ضروری اور بے کار ہیں صرف اس قدر اجمالاً سمجھنا کافی ہے کہ یہ مصنوعات ہیں لہذا ان کے لیے کسی صنایع کا ہونا ضروری ہے۔

غایت توحید

اب توحید کی غایت و ہیجے اس کو اہتمام کے لیے مکرر بیان کرتا ہوں کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

کہ ”خدا کا کوئی شریک نہیں وہ بے نیاز ہیں نہ اس نے کسی کو جنم نہ کسی نے اس کو جنم نہ اس کے کوئی کفو ہیں۔“

اس تعلیم کی ایک غایت تو یہ ہے کہ اس اعتقاد سے ہم کو نجات حاصل ہو دوسرے ایک غایت اس کی یہ بھی ہے کہ غیر خدا پر بھی طمع و خوف و نظر نہ ہو کیونکہ طبعی مرے کہ جب کسی بہت بڑے سے تعلق ہو جاتا ہے تو چھوٹوں کی ہیبت یا احتیاج دل میں باقی نہیں رہا کرتی۔ اکبر شادوں حکایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ شکار میں گیا اتفاقاً تنہا کہیں اور نکل گیا ایک دیہاتی کے یہاں مہمان ہوا جب چنے لگا تو اس دیہاتی سے کہا کہ اگر تم کو کبھی حاجت واقع ہو تو تمہارا سہارا میں ہمارے پاس آنا چنانچہ وہ ایک بار آیا کہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا نماز سے فارغ ہوا اس نے دعا مانگی جب دعا سے بھی فراغت کر چکا تو اس دیہاتی نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے اُس نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا۔ دیہاتی نے کہا تم کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے؟ اُس نے کہا کہ بیشک مجھے بھی ضرورت ہے۔ کہنے لگا کہ پھر مجھے تم سے حاجت کہنے کی یا ضرورت؟ جو شخص

تمہارے شاہنامہ سوانح و پورا کرے گا یہ وہ میرے غریبانہ سوالات کو پورا نہ کرے گا؟ تو یہ استغناء اس توحیدی کے رنگ کی بدولت تھا جو کہ چھب اٹھا سی جوتے ہیں

موصد چہ بر پائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نمی بر سرش
امید و ہراسش باشد کس ہمیں ست بنیاد توحید و بس

(ایک اندھ تعویذ پر یقین اور بھروسہ رکھنے والے سونے چاندی کو ٹھوکر سے مارتا ہے خواہ تم اس کے قدموں میں زروسیم رکھ دو یا اس کے سر پر ہندی سونے کی مشہور تلواریں رکھ دو)

اسی طرح عقائد کے ہر مسد کی ایک غایت علاوہ نجات کے قرآن شریف و حدیث شریف میں ملے گی تو ان غایت کو بالکل نظر انداز کر دینا بڑا ظلم ہے ان کو بھی لینا چاہیے۔ اس تقریر سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ جس طرح ہر عمل کو علم سے تعلق ہے اسی طرح ہر علم کو بھی عمل سے تعلق ہے۔ گو کیفیت تعلق کی مختلف ہو ہذا بڑی کمی ہوگی کہ صرف علم کو بیان کر کے چھوڑ دیا جائے اور اس کے متعلق عمل کو بیان نہ کیا جائے۔ یہاں تک تمہید تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بحث علمی کے بعد ضرورت اس کی بھی ہے کہ اعمال سے بحث کی جائے۔ اسی واسطے میں نے اس آیت کو اس وقت پڑھا ہے تاکہ مولوی شبیر احمد صاحب کے بیان علمی کے بعد اسی آیت کا بیان عملی بھی ہو جائے۔

مذمت حب دنیا

بالجملہ اس میں خدا کی ایک شکایت کو ظاہر فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت چھوڑتے ہو۔ یہاں ”تَحْثُونَ الْعَاجِلَةَ“ کے بعد ”تَذَرُونَ الْآخِرَةَ“ (تم جلدی سے ملنے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو) بڑھانے سے حب دنیا کی تفسیر بھی سوئی یعنی حب دنیا اس کو کہیں گے جس میں آخرت کا ترک ہو جائے۔ اس سے ”حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ“ کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے یعنی حب دنیا وہ ہے کہ اس کی بدولت آخرت چھوٹ جائے اور نہ آخرت نہ چھوٹے تو وہ حب دنیا نہ سمجھی جائے گی اور وہ اس کل خطیئہ میں داخل نہ ہوگی جو اس کی طرف طبعی میلان اور بقدر ضرورت اس کا استسباب بھی ہو جس سے دریافت کرنے سے بہت سی شکایات رفع ہو جائیں گی کیونکہ فدیات ترقی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو دنیا سے ملنے سے بالکل روکتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد کے مدبوکر بیٹھ ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس قسم کی ایک شکایت بھی لکھی ہے کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے ہاں

بہت سے مولوی جمع ہو گئے تھے سب نے اتفاق کر کے بادشاہ سے کہا کہ فوج پر روپیہ فوض خرچ ہو رہا ہے سب کو موقوف کر دو اس نے کہا کہ فوج اس ضرورت سے رکھی ہے کہ اگر کوئی غنیم آئے تو یہ اس کو دفع کریں۔ مولویوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کام کو ہم انجام دیں گے۔ غرض فوج موقوف کر دی گئی یہ خبر مشہور ہوئی تو کوئی غنیم آچڑھا۔ بادشاہ نے مولویوں سے خبر کی یہ لوگ کتنا ہیں لے کر بچے اور وعظ و نصیحت سنایا وہ کیوں سننے لگا تھا آخر ناکام واپس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ بڑا نالائق ہے، مٹا نہیں خیر پھر آپ ملک چھوڑ دیجئے۔ آپ کا ملک گیا اس کا ایمان گیا، اور اس حکایت کو پیش کر کے کہا کرتے ہیں کہ مولویوں کے کہنے پر چلیں تو گھریا سب چھوڑ دیں۔

قدر تعلیم

صاحبو! اس افواہی حکایت کی تو کچھ اصل ہی نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے لیکن اصل اعتراض کی نسبت کہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی مولوی کے پاس رہے نہیں اس لیے آپ کو اس قدر وحشت اور اجنبیت ہے چند روز تک اگر کسی مولوی کے پاس رہیں تو ان شاء اللہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مولوی کیا تعلیم آپ کو دیتے ہیں اور اگر کہیں کہ ہم اتنا وقت کہاں سے رائیں تو میں کہوں گا کہ آپ امراض جسمانی کی ضرورت سے رخصت ہوتے ہیں یا نہیں اور اس رخصت میں تین تین چار چار مہینے گنوا دیتے ہیں یا نہیں؟ تو جب امراض جسمانی کے لیے ایک سو سرجن انگریزی کے کہنے سے چار مہینے فضول برباد کر دیئے تو امراض روحانی کے علاج کے لیے ایک عربی سول سرجن کے کہنے سے بجائے چار مہینے کے چالیس دن ہی اس کے پاس فارغ ہو کر رہا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ معتقدانہ رہو بلکہ مختانہ رہنے کی اجازت ہے۔ ہاں! معاندانہ طور پر نہ رہو۔ اب اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی کہ عمر بھر میں سے صرف چالیس دن، گئے جاتے ہیں وائدا اگر آپ ایسا کر لیں تو قریب قریب تمام سوالات کے جوابات خود بخود بدوں منظرہ کے آپ کی سمجھ میں آجائیں اور جب آپ چلنے لگیں اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا آیا یہ بہت صحیح تھا یا نہیں کہ۔

اے تھائے تو جواب ہر سال مشکل از تو حل شود بقیل و قن
(اے وہ ذات کہ تیری ملاقات ہی سے سب سوالوں کا جواب مل جاتا ہے ورتیہ سے ذریعے ساری مشکلیں بغیر حجت کے پوری ہو جاتی ہیں)

اور اس وقت کہا جائے گا کہ دیکھ لو:

آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد لیلیٰ باید ازوے روتاب

(فتب خود آفتاب کی دیکھ رہا تھا تو اس کے وجود کی دلیل چاہتا ہے تو اس کی طرف سے چہرہ مت ہٹا) اور چالیس دن کی تخصیص اپنی رائے سے نہیں کرتا بلکہ خود حدیث سے ہم کو اطمینان دلا گیا ہے کہ اگر ہم چالیس دن تک کسی کام کو نہ کر لیں تو پھر ہماری مدد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا أُخْرَى اللَّهُ مِنْ قُلْتِهِ يَنْبِيعُ الْحَكْمَةُ أَوْ كَمَا قَالَ** (جس شخص نے چالیس دن خالص اللہ کے لیے کر دیئے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیے کہ ہر ضرورت میں ہماری دشمنی فرمائی اور ایک معیار ہم کو بتلادیا کہ اس کے موافق ہم باطمینان کام کر سکیں اور وہ معیار یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو ایسا چہ نہ ہو جیسا کہ ایک نوار نے یہ تھا کہ اس کو مولوی صاحب نے نماز پڑھنے کے لیے کہا اور چہ بھر پڑھنے پر ایک بھینس دینے کا وعدہ کیا جب چہ پورا ہو گیا تو یہ شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا چالیس دن پورے ہو گئے لہذا بھینس دیجئے! مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو اس لیے کہا دیا تھا کہ اگر تو نے چہ بھر جم کر نماز پڑھ لی تو عادت پڑ جائے گی اور پھر نہ چھوٹ سکے گی۔ کہنے لگا بہتہ ہے نہ دیجئے جاؤ پھر یاروں نے بھی بے وضو بخالی ہے۔ تو جیسے اس کو بے وضو پڑھنے کی وجہ سے اثر نہ ہوا اسی طرح اگر تم بھی مثلاً اس نیت سے رہو کہ مولوی صاحب کے پاس رہ کر خوب دعوتیں دھانے کو ملیں گی تو خاک بھی اثر نہ ہوگا بلکہ میں یہ بتلائے دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جا کر رہنے کا قصد ہو تو اپنے پاس ہی سے کھانا بھی ہوگا کہ خرچ کر کے تعمیرات کی قدر تو ہو یونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز مفت آتی ہے اس کی چھ قدر بھی نہیں ہوا کرتی لہذا اس تعلیم کا معاوضہ یہ ہے کہ چالیس دن تک اپنا خرچ کر کے رہو۔ مجھے حضرت حاجی صاحب قبد نے ایک کتاب چھپوانے کے لیے فرمایا میں نے اس کے مفت تقسیم کرنے کا خیال ظاہر کیا فرمایا کہ بھائی مفت تقسیم نہ کرنا کیونکہ لوگ دیکھیں گے بھی نہیں۔

مدت علاج

غرض علماء سے وحشت یا ان پر اعتراضات یا مسائل اسلام میں شکوک اسی وقت تک ہیں کہ جب تک آپ ان کے پاس جا کر نہیں رہتے مگر نہایت افسوس ہے کہ انہما رصب و رشوک ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتا کہ چالیس دن کسی کے پاس جا کر رہ لیں۔ قصبہ بیرانہ میں ایک تحصیلدار صاحب نے ایک صاحب کو پیش کر کے کہا کہ ان کو بعض مسائل اسلام میں شکوک ہیں میں نے کہا

ان شکوک کا علاج یہ نہیں کہ اس مختصر جلسہ میں یہ ان کو پیش کریں اور میں جواب دے دوں اور سن کر چلے جائیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ چند روز کے لیے میرے پاس تھ نہ بھون میں آ کر رہیں اور میں جو کہا کروں اس میں یہ غور کیا کریں ان صاحب نے نہایت زور کے ساتھ تھ نہ بھون آ کر رہنے کا وعدہ کیا تھا لیکن مدت گزر گئی اور ان کا وعدہ وفا نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنی اس حالت کو مرض نہیں سمجھتے حالانکہ یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ کوئی مرض بھی اس کے برابر نہیں۔ نیز مرض بھی پرانا ہے لہذا ایک دو جلسہ میں اس کا ازالہ ممکن نہیں کم سے کم ایک چھ تو ضرور طبیب کے پاس رہنا چاہیے۔ جیسا حدیث میں مذکور ہوا اسی حدیث کا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ترجمہ کیا ہے

شنیدم روہری در سر زمینی ہے گفت ایں معمارا قرینے

کہ اے صوفی شراب انگہ شود صاف کہ در شیشہ برآمد اربعینے

(کسی ملک میں نے ایک راستہ چنے والے شخص سے یہ بات سنی وہ اس بات کو بڑے

قاعدے اور مزے سے کہتا تھا کہ اے صوفی شراب اس وقت صاف ہوتی ہے جبکہ شیشے کے اندر

چالیس روز رہے)

شیشے سے مراد قلب ہے اور شراب سے مراد محبت الہی ہے۔ معصوم ہوا کہ ایک چلہ علاج کرنے سے ان شاء اللہ اصل مرض جاتا رہے گا اور پھر ان شاء اللہ عمر بھر تقویت پہنچتی رہیں گی۔ گویا مسہل تو طبیب کے پاس رہ کر ہو جائے گا اور ازالہ مرض کے بعد تقویت پہنچانے والی دوا میں دور رہ کر بھی پہنچتی رہیں گی۔ خدا کے لیے صاحبو! اس علاج کو آزما کر تودیکھو اور چونکہ میں نے اصل علاج بتلادیا ہے لہذا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے جزوی شکوک اور شبہات کا جواب دوں۔

انطباق آیت

لیکن تبرہا خاص اس مقام کے قضاء سے اتنا کہتا ہوں کہ ”تَحْبُوْنَ الْعَاجِلَةَ“ (تم دنیا سے محبت رکھتے ہو) کے بعد بطور ”تَذْوُنِ الْآخِرَةِ“ (تم آخرت کو ترک نہ دیتے ہو) بڑھا دینے سے ”حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ حَاطِنَةٍ“ متعلق شبہات کا جواب ہو گیا کہ حب دنیا وہی ہے جس میں ترک آخرت ہونہ کہ سب دنیا پسند کیا جائز ہے اور حب دنیا ناجائز۔ سب اور حب میں وہی فرق ہے جو کہ غیظ کے صاف کرنے اور مٹانے اور اس کے کھانے میں کہ اوں بر نہیں دوسرا برا اور معیوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ ”تَحْبُوْنَ الْعَاجِلَةَ“ (تم دنیا سے محبت رکھتے ہو) فرمایا ”تَكْسُوْنَ الْعَاجِلَةَ“

نہیں فرمایا اب اپنے اوپر منطبق کر لیجئے اور دیکھئے کہ آپ تحفوں کے مصداق ہیں یا تکسبون کے۔ اس انطباق میں عوام سے تو کچھ خوف اور اندیشہ اس لیے نہیں کہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں ان بیچاروں سے جو بات کہہ دی گئی انہوں نے سن لی اور عمل کر لیا اور علماء سے اس لیے خوف نہیں کہ ان حضرات کی نظریں اصل حقیقت تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں البتہ ان نیم خواندہ لوگوں سے جو بوجہ نیم ہونے کے تلخ بھی ہیں ڈر لگتا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ ہم کو یہ آیت سن کر اپنی حالت پر منطبق کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ اس کے مخاطب ہی نہیں کیونکہ یہ آیت مکی ہے لہذا کفار اس کے مخاطب ہوں گے ہم مسلمان اس کے مخاطب نہیں ہو سکتے ہم سے اس آیت کو کیا تعلق۔ لہذا اس کے متعلق عرض کرتا ہوں اور میں نے اس مضمون کو متعدد مرتبہ اس کے قبل بھی بعض جلسوں میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آیت کے متعلق یہ سن کر کہ کفار کو خطاب کیا گیا تھا بے فکر ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ زیادہ فکر میں پڑ جانا چاہیے اور زیادہ اثر لینا چاہیے کیونکہ جب کوئی آیت عتابیہ کفار کی شان میں نازل ہوتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کے مضمون کا خطاب کفار کو ان کی ذات کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی صفت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ذات کی وجہ سے یہ خطاب نہیں ہوا اور نہ ہر انسان کو گو وہ متقی ہی ہو اس کا خطاب ہوتا کیونکہ ذاتاً سب متحد ہیں اور لازم باطل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کسی صفت کی وجہ سے یہ خطاب ہوا ہے اور کوئی حالت خاصہ اس مضمون کے ترتیب کی علت ہے تو اگر وہ علت کفار کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جائے گی تو اس جگہ بھی یہ مضمون مرتب ہوگا۔ مثلاً اسی آیت میں وعید کا مدار حسب العبد ہے۔ لہذا اگر حسب عاجلہ تمہارے اندر پائی جائے گی تو تم بھی وعید کے تحت میں داخل ہو گے۔ پس اب غور کر لو اور اگر اپنے اندر حسب عاجلہ دیکھو تو بہت جلد اس کا علاج کرو اور اپنی حالت پر افسوس کرو کہ جو امور اس زمانے میں کفار میں ہوتے تھے وہ آج تمہارے یعنی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح حدیث ”مَنْ تَوَكَّأَ الصَّلَاةَ فَتَعَمَّداً فَقَدْ كَفَرَ“ (کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا) میں تاویل کر کے لوگ بے فکر ہو گئے ہیں حالانکہ یہ بے فکری کی بات نہیں بلکہ اگر تاویل اس میں نہ ہوتی اور حقیقی معنی مراد ہوتے تو کچھ زیادہ مرن نہ تھی کیونکہ اگر کسی چہار کو چہار کہہ دیا جائے تو اس کو کچھ غیرت نہ آئے گی اور کسی شریف کو چہار کہہ دیا جائے تو اس کو مر رہنا چاہیے تو تاویل کرنے سے وعید میں من وجہ زیادہ شدت ہو گئی اور زجر بڑھ گیا مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ فہم سے کام نہیں لیتے بحمد اللہ نیم خوانوں کا شبہ تو رفع ہوا لیکن ایک شبہ تین پاؤں

خانوں کا رہ گیا ہے کہ تحبون اور تذرون سے مطلق محبت اور ترک مراد نہیں بلکہ یہ دونوں لفظ خاص ہیں یعنی وہ ترک مراد ہے جو اعتقاداً ہو اسی طرح محبت سے وہ محبت مراد ہے جو اعتقاداً بقائے دوام کے ساتھ ہو اور ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم مجھ لہ قیامت کے قائل ہیں دنیا کو فانی جانتے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی قید نہیں اور تمہارے پاس اس قید کی کوئی دلیل نہیں اور بدادلیل کوئی دعویٰ مسوع نہیں ہوتا پس اس قسم کی قید لگانا قرآن شریف کے مقصود کو باطل کرتا ہے اور ایسی مثال ہے کہ ایک شخص نے کسی مقام پر پہنچ کر ایک مجمع میں بیٹھ کر کہن شروع کیا میں جب یہاں آیا تو ایک عورت سے میری آشنائی ہوئی اور میں اس کے گھر جایا کرتا تھا اور اس کا گھر ایسا ایسا تھا اور اس کا شوہر ایک بار آ گیا تھا اور اس نے مجھ کو اس طرح چھپا دیا تھا اور اس موقع پر اس عورت کا شوہر بھی تھا اور اس کے پکڑنے کی فکر میں تھا اب یہ اقراری مجرم مجمع کے سامنے ہو گیا جرم ثابت ہونے میں کوئی حجت باقی نہ رہی اس عورت کو خبر ہوئی اور کچھ اشارہ کر دیا جس کو یہ سمجھ گیا اور تمام قصہ ختم کر کے اخیر میں کہہ دیا کہ بس اتنے میں آنکھ کھل گئی تو کچھ بھی نہ تھا لوگوں نے کہا کہ کیا یہ سب خواب تھا کہنے لگا اور نہیں تو بھدا میں غریب پر دلیسی مجھ کو کون پوچھتا ہے تو ایسی تاویل آپ حضرات ہی کو مبارک ہو۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ "المطلق یجری علی اطلاقہ" (جس میں کوئی شرط اور قید نہ ہو اور عام ہی رہے گا) البتہ اگر ترک عمل کی اباحت کہیں قرآن شریف یا حدیث شریف میں مذکور ہوتی تو البتہ رفع تعارض کے لیے اس موقع پر قید مذکور لگا کر تاویل کی جاتی اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ اجرائی مطلق علی الاطلاق ہر جگہ نہیں بلکہ اس مقام پر ہے کہ جہاں مطلق کو اطلاق پر رکھنے میں کسی دوسری آیت یا حدیث سے تعارض واقع نہ ہو اور اگر تعارض ہوگا تو مطلق اپنے اطلاق پر نہ رہے گا۔ غرض یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی کے موافق جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں کریں مگر افسوس ہے کہ ہم کو اس کی ذرا پروا نہیں وہ حالت ہو رہی ہے کہ:

پست ذکر شد از تو معنائے سنی	بر ہوا تاویل قرآن نمکینی
بہر بینش میکنی تاویلہا	چوں نثار و جان تو قندیل ہا
خویش را تاویل کن نے ذکر را	کردہ تاویل لفظ بکر را

(ہوا پر قرآن میں تاویل کرتے ہو جس سے اس کے روشن معنی پست و کج ہو جاتے ہیں تمہارے اندر قرآن کے سمجھنے کا فہم ہی نہیں اس لیے تاویلات کرتے ہو قرآن کے سمجھنے کا فہم پیدا کرو اور تاویلات چھوڑو)

(جو تیرے پاس روشنی کے یہ قدم ہیں نہیں ہیں تو تو اپنی عقل کے لیے تاویس گھڑ رہا ہے)

تقاضائے محبت

اور میں علی سبیل التزلزل کہتا ہوں کہ اگر یہ معنی مطلق نہ بھی ہوں اور تذرون مقید ہی ہو اعتقادی ترک کے ساتھ مرتب بھی آپ کو بے فکری نہ ہونا چاہیے کیونکہ جس دل میں درد ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے التفات سے تنبیہ ہو جاتی ہے گو وہاں دوسری ہی کسی حالت کا بیان ہو مشہور ہے کہ غمشق ست و ہزار بدگئی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سبزی فروش صدا لگاتا ہوا نکلا: ”اخیر العشرۃ بدائق“ جس کے معنی یہ ہیں کہ دس نکلیاں ایک دانق کی عوض۔ لیکن حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر ایک چیخ ماری اور رونے لگے اور فرمایا کہ جب دس پسندیدہ آدمیوں کی یہ قیمت ہے تو ہم گنہگار کس شمار میں ان کا ذہن منتقل ہو اخیر کے دوسرے معنی کی طرف یعنی نیک لوگ۔ ان لوگوں کے دل میں ہر وقت وہی ایک بات رچی رہتی ہے۔

حاجی جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

بسکہ در جان فگار و چشم بیدارم توئی ہر کہ پیدای شود از دور پیدارم توئی
(حقیقت یہ ہے میری جان میں جان ڈالنے والا اور میری کھلی آنکھ تو ہی ہے اور دور سے بھی جو کچھ مجھے دکھائی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بس تو ہی ہے)

ممکن ہے کہ کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ شعراء کے کلام سے مسئلہ پر استدلال کیا جاتا ہے اس لیے میں حدیث سے بھی اس کو ثابت کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے اور صحابہ کرام کچھ کھڑے کچھ بیٹھے تھے اور پچھ آ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجسوا یعنی بیٹھ جاؤ اس ارشاد کو سن کر جو شخص جس جگہ تھا اسی جگہ بیٹھ گیا حتیٰ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر فوراً جوتوں کے پاس بیٹھ گئے حالانکہ جانتے تھے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو جگہ پر پہنچ کر بھی بیٹھے نہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور تمہارے کانوں میں پڑا ہے اگرچہ بعد ہر تم مخاطب نہیں لیکن خطبہ محبوب کو سننے والے تو ہو ہذا بیٹھ ہی جانا چاہیے تو آپ لوگ جامی در تبلی کو بھی جانے دیجئے خواہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود کا اور محبت کا مقتضی یہ ہے کہ احتمال پر بلند مش بہت احتمال پر بھی اپنے کو مخاطب سمجھے اگرچہ اپنے مخاطب ہونے کا یقین نہ ہو بلکہ مخاطب نہ ہونے کا بھی یقین ہو مگر یہ سمجھ لیجئے کہ جامی کو چھوڑ کر جا م نصیب نہ ہوگا۔ غرض جس طرح آپ چاہیں ثابت سمجھیں۔ حدیث سے یہ شعراء کے اقوال سے ہمارا مقصود ہر طرح حاصل ہے۔

مراتب حب دنیا

اب میں مقصود کی تفصیل کرتا ہوں کہ اس آیت میں حب عاجلہ پر مدامت فرمائی گئی ہے اور اس کے اب مراتب مختلف ہیں تو جس درجہ کی محبت ہوگی اسی درجہ کی مدامت بھی اس پر مرتب ہوگی۔

ایک درجہ تو محبت کا انتہائی ہے جس کو کفر کہتے ہیں اور اس پر ابدال آباد کی سزا اور مدامت مرتب ہوگی۔ بحمد اللہ مسلمان اس سے تو پاک ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعتقاد تو صحیح ہے یعنی آخرت کے امکان اور وجود دونوں کا قائل ہے لیکن اس اعتقاد اور علم کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ اعمال درست ہوتے خشیت کا غلبہ ہوتا دنیا سے دل سرد ہوتا یہ بات نہیں ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: "اَقْتَرِبْ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ" کہ قیامت کا دن جس میں حساب کتاب ہوگا اور ایک جزئی عمل کو جانچا جائے گا سر پر آگیا ہے مگر لوگ ابھی خواب غفلت میں مست ہیں جو لوگ صرف علم کو کافی سمجھ کر عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ اس میں غور کریں اور دیکھیں کہ اب بھی ان کی رائے صحیح رہتی ہے یا نہیں۔ صاحبو! یاد رکھو یہ مرجیہ کا مذہب ہے آپ لوگ اگرچہ درجہ اعتقاد میں اس کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے اعتقادی مواخذے سے نجات پا جائیں لیکن بالکل بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ صاحبو! ہم لوگ خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت ہیں ہمارے نزدیک ہر ایک چیز اپنے درجے پر ہے علم اپنے درجے پر ہے اور عمل اپنے درجے پر ہے اور یہ نہ سمجھو کہ ترک عمل گناہ صغیرہ ہے اس لیے قابل توجہ نہیں کیونکہ اول تو یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہے۔ دوسرے اگر بالفرض صغیرہ بھی ہوتا تب بھی قابل توجہ تھا اس لیے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال چھوٹی چنگاری اور بڑے انگارے کی سی ہے یعنی جس طرح ایک بڑا انگارہ غفلت ہونے کی صورت میں قصر عایشان کو خاکستر بنا دینے کے لیے کافی ہے اسی طرح اگر چنگاری بھی تھوڑی مدت میں اس انگارے کی برابر بلکہ اس سے زائد کام کر سکتی ہے اور اگر اب بھی کسی صاحب کو گناہ صغیرہ کے قابل ترک ہونے میں تامل ہو تو وہ مہربانی کر کے ایک چھوٹی چنگاری اپنے گھر کے چھپر میں رکھ کر دیکھ لیں۔ صاحبو! سچ کہتا ہوں کہ تمہارے قصر میں ان کے لیے گناہ صغیرہ ایسا ہی ہے جیسے چھپر کے لیے چھوٹی چنگاری اور یہ غفلت کو علی سبیل التفرغ تھی ورنہ جیسے پہلے کہا جا چکا ہے ترک عمل صغیرہ نہیں کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف وضع رہنا یا رشوت لینا عدل نہ کرنا چوری کرنا ہمیشہ وارہی مندرجہ انہوں سے نیچے یا انہوں کی برابر پا جاوے پہننا معاصی صغیرہ ہیں۔ کبھی نہیں البتہ غفرت میں ہیں لیکن جو چیزیں کفر سے کم ہوں ان سے بے فکری کی اجازت مل جانا ضروری نہیں۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرد
 یک بس عالیست پیش خاک تو
 (عرش الہی کے لحاظ سے تو آسمان نیچے ہے مگر مٹی کے ڈھیر اور پہاڑوں سے بہت بلند ہے)
 صاحبو! چھوٹا بڑا ہونا امراضاتی ہے لہذا ممکن ہے کہ جو امر دوسرے امر کی نسبت چھوٹا ہو وہ نظراً
 الی ذاتہ بہت بڑا ہو۔ ہمارے عرف میں باپ کے بڑے بھائی کو تایا کہتے ہیں تو باپ تایا سے چھوٹا
 ہوتا ہے لیکن کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ تایا سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کو اپنا صاحبزادہ سمجھنے اور
 کہنے لگا ہو بلکہ تایا کی برابر ہی اس کی عزت بھی کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اگر چہ تایا کی نسبت
 چھوٹا ہے لیکن فی نفسہ تو چھوٹا نہیں اسی طرح عمل کا گنہ اگرچہ کفر سے چھوٹا ہے لیکن فی نفسہ وہ چھوٹا
 نہیں ہے اور عمل کو ضروری نہ سمجھنے کی بنا کہ عملی حب عاجلہ ہے ایسی عام ہے کہ اس میں عوام علماء ہلکے
 اہل باطن کم و بیش سب ہی مبتلا ہیں لیکن سب کا اعتناء مختلف حیثیتوں اور مختلف مراتب کا ہے اسی لیے
 ممکن ہے کہ بعض فرقوں کا ترک عمل صغیرہ ہی کے مرتبہ میں ہو یا بعض خلاف اولیٰ ہی کے مرتکب
 ہو رہے ہیں لیکن جس طریق میں وہ ترک پیش آ رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ کبیرہ یعنی مہتمم بالشان
 ہی سمجھا جائے گا۔ پس سب سے بڑا درجہ تو کفر ہے اس کے بعد مسلمان دنیا داروں کی حاست۔

ترقی کا خط

بالخصوص ان میں سے ایک خاص جماعت کی جس کو اس زمانہ کی نیرنگی جدت نے بے حد
 متاثر کیا ہے یہ لوگ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں اس کو برحق مانتے ہیں لیکن ایسا مانتے
 ہیں کہ وہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ چنانچہ بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ ضرورت مذہب مجبور کرتی
 ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے
 ہیں اور اسلام کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اس لیے ہم کو بھی ماننا
 چاہیے اور اس اعتقاد و تسلیم کی جو حقیقت ہے ظاہر ہے نیز بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ محض
 قومیت کی وجہ سے مذہب اور مذہب کے مسائل کے قائل ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ترقی قومی ان
 لوگوں کے نزدیک اصل مقصود ہے اور ترقی بدون اتحاد کے حاصل نہیں ہو سکتی اور حصول اتحاذ قومی
 کے لیے اتحاد مذہب سب سے اچھا ذریعہ ہے لہذا ہم سب کو ایک مذہب ماننا چاہیے تو چونکہ اتحاذ
 مذہب ترقی قومی کا موقوفہ علیہ ہے اس لیے مجبوراً اس کو ماننا جاتا ہے تاکہ ان کا تمدن اور ترقی محفوظ
 رہے۔ اس جماعت کے نزدیک اسلام کی جو وقعت ہے وہ بالکل ہی ظاہر ہے یعنی اس نے مذہب
 اسلام کو ایک دنیوی مطلوب کے حصول کا قیام قرار دیا اور آلہ خود مقصود بذات نہیں ہوا کرتا بلکہ اگر

کبھی مقصود کسی دوسرے طریقے سے حاصل ہونا ممکن ہو تو آلہ کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ لہذا یقینی ہے کہ اگر بدون اتحاد فی المذہب کے کسی دوسرے طریقہ سے تمدنی ترقی ان لوگوں کو حاصل ہو سکے تو ہرگز یہ متحد فی المذہب نہ رہیں یا کم از کم اس اتحاد کو غیر ضروری سمجھنے لگیں یا اگر اتحاد پر تو موقوف ہو لیکن اتحاد فی الاسلام پر موقوف نہ ہو تو ہرگز یہ لوگ مسلمان نہ رہیں۔

توحید بلا رسالت

چنانچہ اسی جماعت کے ایک صاحبِ حال نے یہ رائے پیش کی تھی کہ دنیا میں سب کے لیے ایک مذہب ہونا چاہیے اور وہ مذہب توحید ہے غیر موحدین کو توحید اختیار کرنا چاہیے اور اہل توحید کو اعتقاد رسالت کی قید سے قطع نظر کرنا چاہیے اگر کوئی شخص رسالت سے مختلف رائے ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اس کو مذہب کا مخالف نہ سمجھنا چاہیے۔ (نعوذ باللہ من شرور انفسنا) اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نفس کی برائیوں سے بچائے) صاحبو! یہ وہی مذہب ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے۔ ع

از مذہب من کیرد مسلمان گلد وارد

اور لیجئے ایک مسلمان نے ایک مجمع میں کہا کہ توحید پر مدارِ نجات ہے۔ رسالت کا اقرار کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے اگر اس کا کوئی منکر بھی ہو تو اس کی نجات ہو جائے گی میں نے جواب میں کہا کہ توحید کو تو موقوف علیہ نجات کا مانا جاتا ہے اب سمجھو کہ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ سو توحید کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسا معبود ایک مانیں کہ نہ اس کا کوئی شریک و سہم ہونہ کمالات میں کوئی حالت منتظرہ اس میں باقی ہونہ عیوب میں سے کوئی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اگر کوئی عیب خدا میں کوئی مانے وہ توحید کا منکر ہوگا اور من جملہ عیوب کے ایک عیب وقوع کذب بھی ہے لہذا جس میں کذب پایا جائے گا وہ خدا نہ ہوگا اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”محمد رسول اللہ“ تو جو شخص آپ کو رسول نہ مانے اس نے خدا کو کاذب کہا اور جو کاذب کہے وہ موحد نہیں۔ پس جو شخص آپ کو رسول نہ مانے وہ موحد نہیں پس انکار رسالت مستلزم ہے انکار خدا کو تو ثابت ہوا کہ منکر رسالت کو تمہارے ہی قاعدے سے نجات نہیں ہوتی اور میں نے کہا کہ قیامت تک اس کے جواب کی مہلت دیتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ غرض ان لوگوں کا مذہب محض ان کی قوم ہے۔

نامبارک بیداری

اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی کسی اسلامی خدمت سے مسلمانوں کا دل خوش نہیں ہوتا کیونکہ ان کی تمام خدمت قوم کی بنیادی ترقی کے لیے ہوتی ہیں اسلام کے لیے نہیں ہوتیں۔ دلیل اسکی یہ

ہے کہ اگر یہ خدمات سلام کے لیے ہوتیں تو اس کی غایت رضا خداوندی ہوتی جو کہ اسلام کی اصلی غایت ہے اور اگر یہ غایت ہوتی تو اس کے آثار بھی ضرور نمایاں معلوم ہوتے اور ہر ہر کام میں اسکی جھلک موجود ہوتی حالانکہ ہم اس کے برخلاف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اہل دین اور خادمین مذہب کو نہایت درجہ ذلیل سمجھتے ہیں اور ان پر تمسخر کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، عبادات میں شکوک پیدا کیے جاتے ہیں تو اگر یہ لوگ مذہب اسلام کو حق سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے جو یاں ہیں تو ان حرکات کی کیا وجہ؟ معلوم ہوا کہ محض قوم کے لیے سب خدمات کی جاتی ہیں اور طرہ یہ کہ قوم کے لیے بھی جو کچھ نامبارک بیداری پیدا ہوئی وہ دوسری قوموں کو ہندوؤں، آریوں، عیسائیوں کو دیکھ کر اور نامبارک بیداری اس لیے کہا گیا کہ دین سے لاپرواہی اور اعتراضات اسی بیداری کا نتیجہ ہیں ان کے لیے اس بیداری سے خواب ہی بہتر تھا۔

طالے را خفته دیدم نیم روز گفتم این فتنه است خوابش برده بہ
آنکہ خوابش بہتر از بیداری است آں چنا بد زندگانی مردہ بہ
(میں نے ایک ظالم شخص کو دوپہر میں سوتے ہوئے دیکھا، میں نے دل میں کہا یہ ایک فتنہ ہے اس کا سونا ہی بہتر ہے اور جو شخص ایسا ہو کہ جاگنے سے اس کا سونا ہی بہتر ہو ایسی بری زندگی والے کا مرجانا ہی بہتر ہے)

اعتراف خطا

صاحبو! ہمارے پرانی وضع کے امراء اگرچہ بہت سے قبائح میں گرفتار ہیں، گنہگار ہیں، بد عمل ہیں لیکن ان میں اتنی بات اب بھی باقی ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ارشادات و احکام سن کر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اپنے کو خطا وار سمجھتے ہیں، خدا کے نیک بندوں کے سامنے سر تسیم خم کر دیتے ہیں۔ وہ اگرچہ بھٹنڈا ہی ہوں لیکن ان میں فروتنی، عجز و انکساری نیک نیتی ضرور ہے تو ایسے لوگ عملی غلطی میں مبتلا ہیں اور ایسے قابل رحم ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے ایک شہر کے متعلق میرے ایک بزرگ کہتے تھے کہ اس جگہ کے فقیر، جہنمی اور امیر سب جنتی ہیں کیونکہ امراء تو فقراء کو اللہ وال سمجھ کر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فقراء تحصیل ممالک و جام کے لیے امراء سے ملتے ہیں۔ آج کل کے بیروں کی حالت سوچ کر مجھے ایک شخص کا خواب یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے ہیرے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے یعنی یہ میری انگلیوں میں نجاست لگی ہے اور آپ کی انگلیوں میں شہد لگا ہے۔ ہیرا سب نے کہا تو دنیا کا کتا گنہگار ہے ہم تارک

دنیا میں ایسا تو ہونا ہی چاہیے۔ مرید نے عرض کیا کہ حضور ابھی خواب ختم نہیں ہوا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں اور آپ میری انگلیاں۔ اس پر پیر صاحب بہت خفا ہوئے خیر یہ خواب تو خواہ مخواہ ہو یا غلط لیکن آج کل کے مکار اور طالب دنیا پیروں کی حالت تو واقعی ایسی ہی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ پرانی وضع کے لوگ اگرچہ زند بھی ہوں لیکن وہ دین کا جو کچھ کام کرتے ہیں دین کی نیت سے کرتے ہیں تو ان لوگوں میں اگرچہ بیدار مغزی نہیں بلکہ نری رندی ہے لیکن ان کی حالت پر یاد آتا ہے کہ:

گنہ آمرز رندان قدح خوار بطاعت گیر پیران ریا کار

(ان شراب خور آزاد لوگوں کے جو پیالے پر پیالے چڑھاتے ہیں اور سننے نئے گناہ ایجاد

کرنے والے ہیں ریا کار پیروں کے اطاعت گزار ہیں گناہ معاف فرما!)

ایک بھنگڑ بھی اگر ان کے سامنے خدائی کا حکم بیان کرے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ اگرچہ بد عمل ہیں لیکن ان میں قوت ایمانیہ ضرور ہے اور اس قوت ایمانیہ کی بدولت ایسے لوگ پیروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اگرچہ اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے پیر پرستی تک نوبت پہنچا دی ہے بلکہ پیروں سے گزر کر قبر پرستی تک پہنچ گئے ہیں لیکن ان گنہگاروں میں اور بیدار مغز آزادوں میں موازنہ کر کے "رحم اللہ الباش الاول" (اللہ تعالیٰ پہلے کفن چور پر رحم کریں) یاد آتا ہے۔ یہ زہن عربی کی ایک مثل ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نباشی کیا کرتا تھا۔ اہل شہر اس سے سخت عاجز تھے کہ یہ مر جائے آخر ایک روز وہ مر گیا اسکے مرنے کے بعد اس کے لڑکے نے پدری کام انجام دینا شروع کیا لیکن اتنا اضافہ بھی اس کام میں کر لیا کہ کفن چور اگر مردہ کے ایک میخ ٹھوک دیتا تھا اس پر یہ مثل جاری ہوئی اور عام ہو کر ہر ایسے موقع پر کہ دو برے آدمیوں میں سے دوسرا پہلے سے زیادہ برا ہو بولی جانے لگی تو نباشی کے اعتبار سے اگرچہ پہلا اور دوسرا دونوں قبل نفرت ہیں لیکن اضافہ کی رو سے دوسرا زیادہ قابل ملامت ہے اور پہلا اس کے مقابلے میں قابل مدح۔ اسی طرح نفس گناہ کے اعتبار سے دونوں فرقوں کی حالت افسوس کے قابل ہے لیکن پرانی وضع کے وہ ابھی تک دوست ایمان سے بہرہ ور ہیں اور ان کی یہ حالت کسی درجے میں اب بھی یہ ہے کہ "اذا نلیث علیہم ابنہ زادئہم ایمانا" کہ جب ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کے احکام سنائے جاتے ہیں تو ان کے ایمان قوت ہوتی ہے اور اپنی بد عملی پر رنج اور افسوس ہوتا ہے۔ برخلاف اس نو پیدا جماعت کے کہ یہ لوگ ستر عملی خرافات سے قویہ یہ

کرتے ہیں ناچ نہیں دیکھتے، فضول رسوم کو روکتے ہیں بیوی کو فضول زیور بنانے سے روکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگرچہ یہ سب باتیں بھی ان لوگوں کی دوسروں ہی کے لیے ہیں۔ مثلاً بیوی کو تو فضول روپیہ خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور خود سینکڑوں روپیہ ہارمونیم وغیرہ خرافات میں برباد کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کی اس روک ٹوک کو دیکھ کر بھولے بھالے مولوی بہت خوش ہوتے ہیں حالانکہ یہ کوئی مسرت کے قابل نہیں اس لیے کہ یہ ممانعت خلاف شرع ہونے کی نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اس قسم کی رسوم وغیرہ خلاف عقل ہیں اور اگر شریعت کے خیال سے ممانعت ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ رسوم شادی غمی کو تو روکا جائے اور سود و رشوت کی آمدنی کو حلال بنانے کی کوشش کی جائے۔ غرض یہ کہ یہ جماعت ظاہری حالت کے اعتبار سے سراپا مذہب ہے مگر مذہب سے بالکل الگ ہے اور ان کا سارا اسلام محض دنیا کی درستی ہے اور اسی لیے ان کی ذکاوت یا جدت بالکل قابل قدر نہیں ہے میرے نزدیک ان لوگوں کی سرحد بھی قسم اول بعض منکرین اسلام کی سرحد سے ملی ہوئی ہے گو ملک الگ الگ ہیں لہذا ان کی حالت بھی نہایت خطرناک ہے اور چونکہ یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اس لیے ہم بھی خاموش ہیں ورنہ انصاف یہ ہے کہ ان لوگوں میں کوئی بات بھی اسلام کی نہیں ہے بلکہ ہر بات اسلام کے خلاف ہے۔

اہل ترقی کا علاج

اور اس کا علاج یہی ہے کہ چند روز کسی صاحب باطن کے پاس رہے۔ میں نہایت شفقت سے کہتا ہوں کہ اگر اپنی اصلاح کی فکر ہے اور اصلاح کو ضروری سمجھتے ہو تو چند روز کسی مولوی کے پاس رہو اگر ہو کہ مولوی تو سب کھانے پینے کے ہوتے ہیں ان کے پاس رہنے سے اصلاح کیونکر ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ یہ خیال بالکل غلط ہے تم سب مولویوں کے پاس تھوڑا تھوڑا اقیام کر کے دیکھ لو ان شاء اللہ تم کو اپنی غلطی خود معلوم ہو جائے گی اور دیکھ لو گے کہ سب ایک طرح کے نہیں ان میں تمہیں مصیبت بھی ملیں گے اور اگر ایسا کرنا یعنی ایک کو دیکھ کر آتما کر پھر دوسرے کی طرف رجوع کرنا دشوار معلوم ہو تو میں کہوں گا کہ اگر کسی بازاری عورت سے محبت ہو جاتی ہے اور لوگ تم کو وصال کی امیدیں دیا کر رہبری کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر دھوکے پر دھوکہ دیتے ہیں اس وقت ہر مدعی رہبری کے ساتھ کیوں ہو لیتے ہو اور یہ بار و غدر اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں۔ صابو! خدا تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت بھی نہیں؟ اور اس کے طریق کی تنی جستجو بھی نہیں ہو سکتی؟ مولانا نے خوب کہا ہے۔

عشق مولیٰ سے کم از میلی بود گوئے سُشتن بہر او اولی بود
(مولیٰ کا عشق میلی کے عشق سے سب کم ہوتا ہے بلکہ اس کے عشق میں کوچہ میں پھرنا زیادہ بہتر ہے)
صاحبو! اگر ہر تعطیل میں ایک ہفتہ ایک ایک بزرگ کے پاس قیوم کر لو تو کیا بڑا حرج ہو جائے؟ پھر جب کوئی شافی کافی مل جائے پس اس کو لے لو۔ ایک مرتبہ اختلاف عمل کا یہ ہے کہ اعتقادات سب درست ہوں مگر کابلی اور حظوظ پرستی کی وجہ سے دنیا میں انہماک ہو اور نفس پرستی درستی اعمال نہ کرنے دیتی ہو۔

مراقبہ موت

اس طبقے کا علاج یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ موت کو یاد کریں، موت وہ چیز ہے کہ اس کے یاد کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہر طرح حالت درست ہو جائے گی کیونکہ اعتقاد تو پہلے سے صحیح ہے صرف حظوظ کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس کا علاج اس سے ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے: "اَكْثَرُوا ذِكْرَ هَٰذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ" (لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کا ذکر زیادہ کیا کرو) اس حدیث کے الفاظ خود غور کرنے کے قابل ہیں کہ اول موت کی صفت کو بیان کیا اس کے بعد موت کے نام کی تصریح فرمائی جس سے اس امر اکثر و کی حکمت دریافت ہوگئی۔ یعنی موت زیادہ یاد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لذات کی جزاکھڑ جاتی ہے، سہل ترکیب اس کے یاد کرنے کی یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے مراقبہ موت کیا کرے اور سوچا کرے کہ ایک دن میں مردوں گا، دوزخ اور جنت میرے سامنے پیش کی جائے گی، اگر میں گنہگار مردوں گا تو جنت کو مجھ سے چھپا لیا جائے گا اور تاقیامت مجھ کو عذاب قبر ہو جائے گا، پھر قیامت آئے گی اور سب کے نامہائے اعمال ان کو دکھلائے جائیں گے اس کے بعد حساب ہوگا، اگر خدا نخواستہ میری ناشائستہ حرکات بڑھ گئیں تو فرشتے کشن کشن مجھے جہنم کی طرف لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ اس مراقبے سے ان شاء اللہ تعالیٰ انہماک فی الدنیا کا مرض بالکل زائل ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں تین دفعہ موت کو یاد کرے گا اس کو شہادت حاصل ہوگی مگر موت کے یاد کرنے سے یہ معنی نہیں کہ لفظ موت کو تین دفعہ دہرایا جائے اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے شہادت کا درجہ حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو بالکل سوئپ دے گا اور تسلیم کر دے گا، اس کے حظوظ نفسانی بالکل چھوٹ جائیں گے اور یہ ان لوگوں میں ہوگا کہ۔

کشتگان مخبر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است
(جو دگ تسلیم و رضا جی عشق کی تلواریں کے مارے ہوتے ہیں غیب کی جانب سے ہر گھڑی
ان کو نئی زندگی حاصل ہوتی ہے)
بس موت کو یاد دہانا ہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ یہ تقسیم تو اہل دنیا کے حالات کے اعتبار سے تھی۔

تقدس ظاہری

اب اہل دین کی خدمت میں متوجہ ہوتا ہوں۔ ان میں ایک تو اہل ظاہر ہیں ان کی تو یہ
حالت ہے کہ بعض اعمال جو عرفا ان کی وضع کے خلاف نہیں ہیں اگرچہ شرعاً منہی عنہ ہیں وہ ان میں
بتلا ہیں اور جن اعمال سے ان کے ظاہری تقدس پر حرف آنے کا اندیشہ ہو ان سے احتراز کرتے
ہیں۔ مثلاً غیبت کہ بہت بڑا گناہ ہے مگر چونکہ عادتاً خلاف تقدس نہیں سمجھا جاتا اس لیے اکثر ایسے
لوگ اس میں مبتلا ہیں اور جب بیکار چار آدمی بیٹھتے ہیں تو غیبت شکایت ضرور کرتے ہیں اور شراب
پینا چونکہ تقدس کے خلاف ہے اس لیے اس کے پینے سے احتراز کرتے ہیں اور غضب یہ ہے کہ
ایسے لوگ خود بھی اپنے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ عجیب تقویٰ ہے کہ کچھ ہی کر لیجئے پھر متقی
کے متقی رہنے تو گویا ایسے لوگوں کا تقویٰ بی بی تمیزہ کا وضو ہے کہ اسے ایک مرتبہ کسی بزرگ نے وضو
کرا دیا تھا پھر ساری عمر اسی ایک وضو سے اس نے نماز پڑھی تو جیسے بی بی تمیزہ کا وضو نہ پیشاب سے
نوشا تھا اور نہ پاخانہ سے ایسا ہی ان متقیوں کا تقویٰ نہ غیبت سے نوشا ہے نہ شکایت سے کچھ ہی
کر لیں مگر یہ تاج الاتقیاء بنے رہیں گے۔ صاحبو! اگر یہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے تو یہ سخت غلطی ہے اور اگر
گناہ سمجھتے ہیں اور پھر اس بے پروائی کے ساتھ مبتلا ہیں تو بہت ہی سخت غلطی ہے۔

فان کت لاتدری فتلک مصیبة وان کت تدری فالمصیبة اعظم
(اگر تو نہیں جانتا تھا اس لیے گناہ کیا تب تو گناہ ہے ہی اور اگر جانتا ہے اور پھر گناہ کیا تو
بہت بڑا گناہ ہے)

اس کا علاج یہ ہے کہ

قل را بگذار مرد حال شو پیش مرد کامل پال شو
(باتیں بنانا چھوڑ دو اہل حال بنو اور اس کام کے لیے کسی مرد کامل دلی کی خدمت کرو)

تاخیر صحبت

آج تک آپ لوگوں نے قال بقول کی خدمت کی ہے اس لیے شریعت کا رنگ نہیں چڑھا۔ اب ذرا تھوڑے دنوں کے لیے اس کو چھوڑ کر حال پیدا کیجئے مگر یہ بدون صحبت اہل اللہ کے نہیں ہوتا۔ چند روز تک ان کی صحبت کی نہایت ضرورت ہے اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ سب گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اس مقام پر ممکن ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ اہل حال سے خود گناہوں کا صدور ہوتا ہے تو ان کی صحبت سے دوسروں کے گناہ کیونکر چھوٹ جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ان حضرات سے گناہ بہت کم ہوتا ہے دوسرے اگر کبھی ابتلا ہو جاتا ہے تو فوراً ان کو تنبیہ ہوتا ہے اور وہ ندامت و گریہ و زاری سے اسے معاف کرا لیتے ہیں ہم لوگوں کو نہ تنبیہ ہوتا ہے نہ اس پر ٹڑھتے ہیں ہم کو شیطان نے سمجھا دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اس لیے جو جی میں آئے کرو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے کو اس سے خارج سمجھتا ہوں ہم ہی لوگوں کی بابت حافظ رحمۃ اللہ کہتے ہیں

واعظاں کیں جوہ بر محراب و منبر می کنند چوں خلوت میر سنداں کار و گیر می کنند

(تقریریں کرنے والے جو محراب و منبر پر بیٹھ کر بڑا شاندار وعظ کہتے ہیں جب خلوت اور تنہائی میں جاتے ہیں تو جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں)

مگر ہم واعظوں نے اس کے ایک نئے معنی گھڑے ہیں یعنی حافظ کا مطلب یہ ہے کہ جب خلوت میں جاتے ہیں تو ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کا شعر اس معنی کی غنچ نش نہیں چھوڑتا

مشکلے وارم نہ دانشمند مجلس باز پرس توبہ فرمایاں چرا خود توبہ مترے کنند

(مجھے ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھنے والے علمند سے پوچھے کہ دوسروں کو توبہ کا حکم کرتے ہیں خود کیوں بہت کم توبہ کرتے ہیں)

یعنی دوسروں کو تو گناہوں سے روکتے ہیں اور طاعات کی ترغیب دیتے ہیں اور خود اس آیت کے مصداق بن رہے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ وَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ

بِالْبَرِّ وَتَسْؤُونَ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَ أَنْتُمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ

(اے مسلمانو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم

کرتے ہو؟ اور اپنے آپ کو بھوں جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو)

یہاں بعض نوجوانوں کو اس میں یہ شیطنی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ وعظ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہماری حالت خود ہی درست نہیں تو ہم دوسروں کو کس منہ سے کہیں حالانکہ یہ دوسرا جرم ہے کیونکہ انہوں نے ترک عمل بھی کیا اور ترک تبلیغ بھی کیا۔ ان نا اہل ظالموں میں مذکورہ بالا کمی کے ساتھ ایک کمی یہ بھی ہے کہ چونکہ ان میں نسبت مع اللہ راسخ نہیں ہوتی اس لیے اس کے خواص و آثار سے بھی خالی ہوتے ہیں۔

تعلیم استغناء

اور اس سبب سے ایک گونہ محبت مال سے ان کو ہو جاتی ہے اور اس محبت مال کے سبب ایسے لوگ اہل دنیا کے پاس جا کر اپنی حالت ظاہر کرتے ہیں اور ان کی نظروں میں ذلیل ہوتے ہیں اور ان کی ذلت کی وجہ سے علم دین کی ذلت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے: "بئس الفقیر علی باب الامیر" (وہ درویش بہت برا ہے جو امیر کے دروازہ پر جاتا ہے) ان کی تو یہ حالت ہونی چاہیے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ گئے وہاں خدام کا پہرہ تھا۔ بادشاہ نے اندر جانے کی اجازت چاہی خدام نے اجازت نہ دی اور کہا کہ اول میں شیخ سے دریافت کر لوں اگر وہاں سے اجازت ہوگئی تو اجازت دیدوں گا۔ چنانچہ شیخ سے جا کر عرض کیا اور شیخ کے اجازت دینے پر آ کر بادشاہ کو اجازت دیدی بادشاہ کو چونکہ اس قسم کی روک ٹوک کی کبھی نوبت نہیں آئی تھی سخت ناگوار گزرا اور شیخ کے روبرو جا کر برہمی کے لہجے میں کہنے لگا کہ غ۔ در درویش را دریاں نہاید (درویش کے دروازہ پر دریاں نہیں رہنا چاہیے) اس کو سن کر شیخ نے اس کے تکبر کے مقابلہ میں نہایت بے باکانہ انداز سے فرمایا کہ غ۔ باید تا سگ دنیا نیاید (دریاں ضرور چاہیے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ گھسے) اور وجہ اس بے پروائی اور استغناء کی یہ ہوتی کہ غ۔ طمع بکسل و ہرچہ خوانی بگو (حرص اور لالچ کو چھوڑ دو پھر جو جی میں آئے کہو یعنی لالچی آدمی حق بات نہیں کہہ سکتا) حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیر پھیلانے ہوئے بیٹھتے تھے کہ بادشاہ مع وزیر کے آیا بادشاہ کو دیکھ کر آپ اسی طرح بیٹھتے رہے وزیر کو آپ کا یہ انداز گراں گزرا اس نے کہا کہ حضرت پیر پھیلا کر بیٹھنا کب سے سیکھ لیا۔ فرمایا کہ جب سے ہاتھ سمیٹ گیا ہے۔ اس کے بعد وزیر نے کہا کہ بادشاہ اولی الامر میں داخل ہے اس کی تعظیم آپ کو کرنی چاہئے۔ فرمایا بادشاہ تمہارے اولی الامر میں ہوگا میرے تو غلام کا غلام ہے۔ وزیر نے کہا کہ حضرت یہ کیسے؟ فرمایا کہ ہواؤ ہوں میرے غلام ہیں اور بادشاہ ہواؤ ہوں کا غلام ہے۔ ہذا میرے غلام کا غلام ہوا۔ مولانا شبید کا واقعہ ہے کہ جب آپ لکھنؤ تشریف لائے تو ایک شہزادہ خدمت میں حاضر ہوا

اور زمین ہوس سلام کیا، آپ نے اس سلام کے جواب میں اس کو انگوٹھا دکھلایا آج تو اگر کوئی معمولی زمیندار مرید ہو جائے تو بسا غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ بات یہی تھی کہ ان حضرات کے دل میں دنیا کی نہ وقعت تھی نہ محبت اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان حضرات کی زندگی تکالیف میں بسر ہوئی ہو بخدا ان کی زندگی ایسی آسائش میں بسر ہوتی ہے کہ دوسروں کو وہ آسائش نصیب بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو اس میں کلام ہو تو وہ آج بھی بزرگوں کی حالت کو جا کر دیکھ لیں کہ وہ کس قدر آسائش میں ہیں اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان حضرات کو ظاہری بے لطفی کسی قسم کی ہوتی بھی ہے تو یہ سمجھو کہ ان کے دل میں ایک ایسی چوٹ لگی ہے کہ اس بے لطفی میں ہزاروں لطف ہیں۔ غرض اس فرقہ میں حب مال کا مرض ہے اس کا علاج بھی وہی ہے کہ اہل باطن کی صحبت سے ان کو مستفیض ہونا چاہیے۔

اصلاح مشائخ

دوسرا فرقہ اہل دین میں وہ ہے جو اہل باطن کہلاتے ہیں یہ لوگ اپنے دل میں بہت خوش ہوں گے کیونکہ سارے فرقوں میں تو کوتاہیاں اور عیب نکال دیئے گئے اب صرف یہ ہی ایک فرقہ رہ گیا ہے کہ درجہ بدرجہ ترقی ہو کر یہی فرقہ ایسا نکلے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو اور اپنے مقام میں سب سے اچھے یہی ثابت ہوں گے۔ سو غرض یہ ہے کہ یہ حضرات سب اچھے ہیں لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز زیادہ لطیف ہوتی ہے اگر وہ بگڑتی ہے تو دوسری سب چیزوں سے زیادہ بدبو اسی میں پیدا ہوتی ہے اور یہ حضرات دوسرے سب فرقوں سے لطافت اور نظافت میں بڑھے ہوئے ہیں اس لیے ان میں اگر کچھ خرابی پیدا ہوگئی تو سب سے زیادہ بدبو نما ہوگی۔ سو اس فرقے میں خدا کے فضل و کریم سے وہ عیوب تو نہیں ہیں جو مذکورہ بالا فرقوں میں تھے مگر انصاف یہ ہے کہ یہ بھی کوتاہیوں سے خالی نہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں میں یہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے بالکل یکسوئی اختیار کر کے اس کو ایسا ضروری اور اپنا ماہہ الامتیاں سمجھا کہ بیچرے دنیا داروں سے بد خلتی برتنی شروع کر دی حالانکہ یہ شریعت میں مطلوب نہیں شریعت نے بد خلتی کی سخت ممانعت کی ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ فقراء کو بد خلتی نہ ہونا چاہیے۔

تعظیم امراء

اور فرماتے تھے کہ بزرگوں کا ارشاد ہے ”بنس الفقیر علی باب الامیر و نعم الامیر علی باب الفقیر“ (برا ہے درویش کا امیر کے دروازہ پر جانا وہ امیر بہت اچھا ہے جو درویش کے دروازہ پر جاتا ہے) تو جب کوئی امیر فقیر کے دروازہ پر جاتا ہے تو وہ نعم کا مصداق ہو رہا جاتا ہے اس

ہم کو اس نعم کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اگرچہ من حیث الامیر اس کی تعظیم نہ ہو اور اسی بنا پر حضرت حاجی صاحب امراء کی بہت تعظیم فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ "انزل الناس علی قدر مشارلہم" (مرتبہ کے اعتبار سے لوگوں سے پیش آ!) یہ تو نقل تھی حضرت رحمۃ اللہ کے ارشاد اور برتاؤ کی اس کے ماسوا ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ امراء کو جو وصف امارت حاصل ہوا ہے خدا تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا ہے ہذا ہم کو ضروری ہے کہ اس کے حق میں رعایت کریں البتہ ان سے تعلق نہ کرنا چاہیے بس یہ برتاؤ رکھنا چاہیے کہ جو تمہارے پاس آئے خوش ہو کر جائے۔ صاحبو! اگر آپ لوگ امراء کو اپنے پاس نہ آنے دیں گے اور ان سے بدخلقی سے پیش آئیں گے تو آخر وہ لوگ کہاں جائیں گے اور کس جگہ اپنا ٹھکانا تلاش کریں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم خود ان کے دروازے پر نہ جاؤ مگر اس میں بھی اس قدر تفصیل ہے کہ اگر تم سے اصلاح ناس متعلق ہو اور امراء تم کو خود بدائیں تو بشرط عدم تدلل چلے جاؤ اس میں انکار نہ کرو۔ مجھ سے بعض امراء نے یہ اعتراض پیش کیا کہ علماء ہماری خبر نہیں لیتے۔ میں نے کہا کہ جناب کبھی آپ بھی تو توجہ کیجئے اس کے بعد دیکھئے کہ علماء آپ کی دستگیری کرتے ہیں یا نہیں۔ صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ علماء پر دستگیری نہ کرنے کا الزام بالکل غلط الزام ہے۔ امراء توجہ تو خود نہیں کرتے حالانکہ یہ ان کا کام ہے اور الزام علماء پر رکھتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کو عصب حق ہی نہیں ورنہ ممکن نہ تھا کہ چین سے بیٹھ سکتے۔

توفیق ذکر

ایک کوتاہی ان میں یہ ہے (اور اسی کوتاہی کی وجہ سے یہ بھی من وجہ تکون العاجلہ کے مصداق ہیں کہ ذکر کے آثار عاجلہ و مطلوب سمجھتے ہیں۔ البتہ محققین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ باقی محققین کے علاوہ اکثر اس کے منتظر رہتے ہیں کہ دل میں کچھ نرمی پیدا ہو یا کچھ نظر آنے لگے۔ صاحبو! یہ بہت کمی ہے اور یہ ایسا نقص ہے کہ اکثر اس پر نظر بھی نہیں جاتی اس کا علاج بھی تو یہ ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی شخص آکر شکایت کرتا اور کہتا کہ حضرت مجھے نفع نہیں ہوا تو فرمایا کرتے کہ یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو اور مثنوی سے استشہاد فرمایا کرتے تھے۔ مولانا کی مثنوی میں ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ ذکر کیا کرتا تھا لیکن اس کو کوئی ثمر مرتب ہوتا ہوا معلوم نہ ہوتا تھا۔ آخر ایک روز یوں ہو کر ذکر کیے بغیر ہی سو گیا خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا اور اس نے یہ سوال کیا کہ تجھے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ کچھ نفع تو ہوتا ہی نہیں نہ وہاں سے کچھ جو ب ملتا ہے ارشاد ہوا کہ

گفت اس اللہ تو بیک ماست ویں نیاز و سوز و درد پیک ماست
(انہوں نے کہا کہ تیرا اللہ کہنا ہی ہماری طرف سے لبیک کہنا اور قبول کرنا ہے یہ تیرا نیاز
اور سوز اور درد و سب ہمارے ہی تو دیئے ہوئے ہیں)

کہ تمہارا اللہ کہنا یہ ہی ہمارا لبیک کہنا ہے اور یہی جواب دینا ہے اور اس کو ایک مشن سے واضح
فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی صاحب اختیار رئیس کے پاس جاؤ اور اس کو تمہارا جانا پسند ہو تو وہ تمہارے
ساتھ یہ برتاؤ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ دوسرے وقت گھنٹے بھی نہ دے گا پس خدا تعالیٰ کا پانچویں وقت کی
نماز کے لیے مسجد میں آنے کی قوت باقی رکھنا ذکر کی توفیق عطا فرمانا یہ دلیل ہے اس کی کہ تمہارا پہلا عمل
نا پسند نہیں ہو اور نہ کوئی ایسا سخت پہرا ہوتا کہ تم مسجد میں گھنٹے بھی نہ پاتے اور پہرے سے مراد ظاہری پہرہ
نہیں بلکہ وہ پہرا مراد ہے جو کہ ایک نوکر اور آقا کے قہے میں ہوا تھا کہ دونوں بازار کام کو چلے راستہ میں
نماز کا وقت آ گیا نوکر نمازی تھا آقا سے اجازت لے کر مسجد میں چلا گیا اور آقا دروازے پر بیٹھ رہا
جب بہت دیر ہوئی آقا نے پکارا کہ بھائی باہر کیوں نہیں آتا نوکر نے کہا کہ آئے نہیں دیتا آقا نے کہا
کہ کون نہیں آئے دیتا کہنے لگا کہ مجھے وہی باہر آئے نہیں دیتا جو تمہیں اندر نہیں آئے دیتا تو یہ پہرہ ہے
جو کہ ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیتا اور جبکہ عمل کا مسلسل سلسلہ چلا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ سب مقبول
ہو رہا ہے۔ یہ مولانا رومی اور حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحقیق ہے۔

بے پایاں جستجو

ایک اور مفوظ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا اس موقع پر یاد آ گیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ
آ کر کچھ فائدہ نہ ہونے کی شکایت فرماتے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ جواب میں یہ ارشاد
فرمایا کرتے:

یا ہم اور ایا نہ یا ہم جستجوئے میکلم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکلم

(اس کو پاؤں یا نہ پاؤں جستجو کرتا رہوں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو بس آرزو کرتا رہوں)

اس کا حاصل یہ ہے کہ نفع بھی نہ ہو تب بھی کچھ پروا نہ کرنی چاہیے اس واسطے کہ ہم مخلوق اور
غلام ہیں غلام کا یہ منصب نہیں کہ وہ کام کے معاوضہ کا امیدوار ہو اگر کسی غلام سے یہ کہا جائے کہ
جا کر کنویں سے پانی لے آؤ اور وہ کہے کہ مجھے اس کے معاوضہ میں کیا ملے گا تو وہ نہایت گستاخ
ہو تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم غلام ہیں اور اس وجہ سے ہم کو حکم ہے۔ اسی پر فرماتے ہیں۔ ع

حاصل آید یا نیا یاد آرزوئے مینم۔ اس کے استشہاد میں بوستان کی ایک حکایت یاد آئی۔ شیخ نے بوستان میں ایک شخص کی حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص روزانہ عبادت کیا کرتا آخر ایک روز یہ آواز آئی کہ خواہ کچھ ہی کرو ہرگز قبول نہ ہوگا یعنی عدم النفع معلوم ہو گیا لیکن وہ پھر بھی عبادت میں مشغول رہا اس قصے کی خبر اس کے ایک مرید کو بھی ہوئی اس نے کہا کہ جب وہاں قبول ہی نہیں ہے تو عبادت کرنے سے کیا فائدہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے عزیز:

توانی ازاں دل پر داختن کہ دانی کہ بے اولواں ساختن
(اس کی طرف سے اپنے دل کو جب ہٹایا جاسکتا ہے جبکہ میں یہ یقین کروں کہ اس کے بغیر گزر رہو سکتی ہے)

قلب کو اس سے فارغ کر سکتے ہیں جس کے بدون گزر رہو جانے کی امید ہو اور جبکہ یہ نہیں ہے تو میں اب کہاں جاؤں معاً بحر رحمت جوش میں آیا اور یہ ارشاد ہوا کہ:

قبولست گرچہ ہنرمیست کہ جزا پناہ دگر نیست
(تمہاری سب عبادتیں قبول ہیں اگرچہ یہ تمہارا کوئی کمال اور ہنر نہیں مگر چونکہ تمہارے لیے سوائے میرے اور کوئی پناہ کی جگہ ہے ہی نہیں)

کہ چونکہ کوئی پناہ نہیں ہے اس لیے قبول کرتا ہوں تو ہمارا یہ مذہب ہونا چاہیے جس کا خاصہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام کیے جائیں باقی ثمرات کا ترتب؟ اس پر ذرا بھی نظر نہ ہونی چاہیے:

بدرود صاف ترا حکم نیست دم درکش کہ آنچہ ساقی، ریخت عین الطافست
(شراب کے نیچے کا تلچھٹ ہو یا صاف شراب ہو تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں بس چڑھا جا کیونکہ ہمارے ساقی نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کی عین مہربانی ہے)

اور اگر ایسا نہ کیا تو تم ہی "يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ" (بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو) میں ہو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے نتیجے کا وعدہ آخرت میں ہے نہ کہ دنیا میں وہاں نیا ہم البتہ نہ ہوگا بلکہ وہاں یہ ہے۔ "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" (وہ لوگ جو ہمارے راستہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ شخص لوگوں کے ساتھ ہیں) اس آیت کے معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تو یہ وعدہ ہے کہ "لَنَهْدِيَنَّهُمْ" اور لطف کے صاف ہونے کا کہیں وعدہ نہیں اور آخرت میں "وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" اور معیت کا وجوب تو یہاں ہو جاتا ہے مگر کامل

ظہور آخرت میں ہوتا ہے گو دنیا میں بھی اس کے آثار معلوم ہوں یعنی ایسا شخص اپنے قب کو دیکھتا ہے کہ وہ خدا سے راضی ہے جس کی بابت ارشاد ہے: "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" مگر عینی ظہور آخرت میں ہوگا اب تمام مراتب یحیون کے معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اگرچہ جزئیات بیان نہیں ہوئی مگر اصول بجزد بہت کافی بیان ہو گئے۔ اب خدا سے دعا کیجئے کہ وہ (محمد عبدالمنان ناشر اور تمام مسلمانوں کو) توفیق عمل دے۔ آمین

(برحمتک یا ارحم الراحمین)

تاویب المصیبتہ

۲۵ ربیع الاول ۱۳۳۰ھ فشی غیور احمد صاحب مرحوم کے مکان پر جو کہ تھانہ
 ون میں تھا ایک گھنٹہ پندرہ منٹ تک کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ حاصل اس بیان
 بابر کا یہ تھا کہ مصیبت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سامعین کی تعداد عورتوں کے
 ملوہ تقریباً پچاس تھی۔ مولوی سعید احمد مرحوم نے اسے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُّضِلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِیْکَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّی
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِیْهِ وَسَلَّمَ وَبَارِكْ وَتَبَارَكَ وَسَلَامٌ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِیْبِهٖ
اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَانِیْمًا ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لَمْ یَدْعُ اِلٰی ضُرِّ
مُسَّهُ ۝ كَذٰلِكَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِیْنَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ (سورہ یونس آیت نمبر ۱۲)

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے بیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے
بھی پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا لیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو
تکلیف اس کو پہنچتی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا ان حد سے نکلنے والوں کے
اعمال (بد) ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں۔“

تمہید

اس آیت میں ایک ایسا مضمون جو اکثر لوگوں کی حالت کو سامنے ہے مذکور ہے نیز اس وقت
خاص سے بھی اس کو مناسبت ہے سی واسطے اس وقت یہ آیت تجویزی گئی ہے۔

غیر اختیاری مصیبت

خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا تو کوئی انسان نہیں جس کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور کوئی بات
اس کی مرضی کے خلاف نہ ممانعت اقتدرت سے مستثنیٰ نہیں ہے اگرچہ ہر امر میں انسان کی
ایک مستقل تجویز بھی ضرور ہوتی ہے جسے اس کا اہل اختیار دیکھتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ جاتا ہے کہ ہم
اس کی خواہش کے موافق نہیں موتے۔ چنانچہ رشادے ”اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمْنٰی“ یعنی انسان کو

اس کی ہر تمنا نہیں ملتی۔ تمنا نہیں انسان کی بہت سچھ ہوتی ہیں مگر ملتی کم ہیں بلکہ جو خدا تعالیٰ چاہے
 جس وی ہوتا ہے وہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اگرچہ اول نظر میں اس کی بہتری انسان کو محسوس
 نہ ہو لیکن اس کے نتیجے پر اگر غور کیا جائے تو اس کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے اور اول نظر میں چونکہ
 حکمت پر نظر نہیں ہوتی اس لیے خلاف تمنا کو مصیبت کہتے ہیں ورنہ اگر مصلحت اور حکمت پر نظر ہو تو
 کوئی مصیبت مصیبت نہیں بلکہ ہر مصیبت نعمت ہے مگر مراد مصیبت غیر اختیار یہ ہے اور اسی میں
 گفتگو ہو رہی ہے۔ برخلاف ان کے جن کو اپنے ہاتھوں اختیار کرتے ہیں یعنی گناہ کہ اس کو انسان
 اپنے اختیار سے کرتا ہے سو اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اس کو گناہ اور مصیبت
 قرار دیا گیا یعنی اس سے روکا گیا اور یہی فرق ہے درمیان فعل عبد اور فعل حق کے کہ کوئی فعل شر کا خدا
 تعالیٰ سے صادر نہیں ہوتا، فعل شری ہے جو بندہ اپنے اختیار سے خلاف رضائے حق کرتا ہے تو
 امور اختیار یہ عبد تو خیر اور شر دونوں ہیں اور غیر اختیاری جو محض من جانب اللہ ہے وہ خیر محض ہے۔
 اسی لیے عارفین نے اپنے متعلقین کو یہ تعلیم کی ہے اور اسی سے انہیں ایک استواری پیدا ہو گئی ہے
 کہ جس سے وہ پریشان نہیں ہوتے کہ:

در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم اے دل کے گمراہ نیست
 (پہلی درویشی کے راستہ میں چلنے والے کے سامنے خدا کی طرف سے جو کچھ بھی پیش آتا
 ہے وہ بہتری ہوتا ہے۔ اے دل! صراط مستقیم میں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا)

تو جو پیش آئے سب کو خیر سمجھے خواہ وہ بیماری ہو یا دشمن کا اپنے اوپر غالب آنا ہو یا فقر و فاقہ
 ہو یا اور کوئی مصیبت ہو غرض سب میں بہتری ہے مگر یہ بہتری ایسی ہے جیسے دوا کی بہتری شفیق ماں
 باپ تو جانتے ہیں کہ حق سے اترتے ہی تریاق کا کام کرے گی لیکن بچہ نہیں سمجھتا بلکہ ماں باپ کو اپنا
 دشمن سمجھتا ہے کہ انہوں نے دوا پلا دی یا جیسے ذیل میں نشتر دینا کہ ماں باپ خوش ہیں مگر بچہ ان کو
 دشمن سمجھتا ہے۔ نشتر زن ماں باپ سے انعام طلب کرتا ہے اور بچہ تعجب کرتا ہے لیکن ہر عاقل جانتا
 ہے کہ واقع میں یہ کام انعام کا ہے تو بچے کے علم کو جو تفاوت ماں باپ کے علم سے ہے اس سے
 بہت زیادہ تفاوت بندہ اور خدا کے علم میں ہے تو خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جس حادثہ کو بندہ
 مصیبت سمجھ رہا ہے اس میں کیا حکمتیں مخفی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: "عَلَّمَنِي اَنْ تَكْرَهُوا
 شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ" (اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم لوگ ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور درحقیقت وہ
 تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے) اس پر جس کی نظر ہوگی وہ ہرگز اس کو مصیبت نہ سمجھے گا جس طرح

جراح نے نشتر لگا کر مصیبت میں نہیں پھنسا یا اسی طرح خدا تعالیٰ جو بندے کے ساتھ کرتے ہیں سب بہتر ہی ہوتا ہے مگر بندہ اس کی حکمت کو سمجھتا نہیں حالانکہ اگر ذرا غور کر لے تو بعض حکمتیں معلوم ہو بھی سکتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ مصیبت میں یہ خاصیت ہے کہ اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ انسان خدا کو یاد کرنے لگتا ہے تو بہ نصیب ہو جاتی ہے تنبہ ہوتا ہے کہ فداں امر کی وجہ سے یہ ہوا تو یہ کھلے فائدے نظر آتے ہیں مگر بعض لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے۔ پس اس معنی کو مصیبت نہ کہی جائے گی مگر ظاہر نظر میں وہ مصیبت ہے کیونکہ حقیقت لغو یہ مصیبت کی یہ ہے کہ کوئی بات خلاف طبیعت پیش آئے اور چونکہ زندگی میں زیادہ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں اس لیے کوئی بھی مصیبت سے خالی نہیں ہے کوئی مال کی طرف سے پریشان ہے کوئی صحت کی طرف سے پریشان ہے کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے۔ غرض ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت لاحق ہے۔

تاثر مصیبت

اگرچہ ہر ایک اثر الگ الگ ہوتا ہے اور ایک سرسری اثر ایسا بھی ہے کہ کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں اگرچہ برائے چند سے ہی اور وہ اثر تنبیہ ہے اپنی بد عملی اور اپنے ضعف و عجز پر بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ اس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اس پر متنبہ نہ ہو بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے تو جو انسان ہوگا وہ ضرور اسی طرح متاثر ہوگا اور یہ تاثر بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ قبول حق اور رجوع عن الباطل سے بڑا سدا راہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو سب سے بڑا سمجھے۔ اسی وجہ سے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اگرچہ یہ جانتے تھے کہ آپ پیغمبر برحق ہیں خدا کے نبی ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پیشتر ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے حتیٰ کہ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب ہم تمہاری خبر لیں گے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئیں گے۔ ”فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ“ (پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو (خوب جانتے) پہنچاتے ہیں تو اس کا (صاف) انکار کر بیٹھے سو (اس) خدا کی مار ہو ایسے منکرین پر) لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی اتباع میں اپنے جاہ کا نقصان ہوتے دیکھ کر آپ کے ساتھ کفر کیا۔ سمجھے کہ آج تو ہم احبار کہلاتے ہیں مقتدا شمار ہوتے ہیں اگر ایمان سے آئیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ اسی طرح رؤسا مکہ شریف یہ کہتے تھے ”لَوْلَا أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَيَّ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ“ کہ اگر یہ کلام خدا کا کلام ہے تو کسی بڑے شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا ایک شہیم پر کیوں نازل ہوا۔ پھر یہ کہ آپ کے پاس تمول بھی نہیں تھا

ابوطالب کی پرورش میں آپ رہتے تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ اکثر اوقات پیٹ بھرائی نہ ملتا تھا انہوں نے چونکہ کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سب گھر کے لوگ کھاتے تو سب شکم سیر ہو جاتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ تناول فرماتے تو سب بھوکے رہتے اس لیے انہوں نے یہ معمول کر رکھا تھا کہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھاتے اور اگر کبھی آپ تشریف فرما نہ ہوتے تو ابوطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے تھے کہ آپ کی برکت سے پیٹ تو بھر جائے گا تو آپ کے گھر میں کسی قسم کا تمول بھی نہ تھا۔ ابتداً آپ حسب نسب میں سب سے اعلیٰ درجہ کے تھے اور اس میں نبوت میں کوئی دخل نہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ صاحب حسب شریف کے اتباع میں کسی کو عار نہیں آتی کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کس بات میں کم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات تو تھی مگر اور کوئی دنیوی فراغت نہ تھی اس لیے رؤسا کہتے تھے کہ کسی رئیس پر کیوں نازل نہ ہوا تو یہی مانع تھا اور اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رائی برابر بڑائی بھی جس کے قلب میں ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا اور اس مرض سے بہت کم لوگ خالی ہیں کم وبیش سب میں ہوتا ہے۔ اسی مرض نے شیطان کو جس نے آٹھ لاکھ برس تک عبادت کی تھی ایک پل میں مردود بنا دیا اور اسی راز کی وجہ سے حکمائے امت نے کہا ہے کہ نرے وظیفہ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کے پاس نہ رہے کہ وہ اس کے تکبر کا علاج کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ محض کتابیں دیکھ کر کچھ کرتے ہیں ان کے اخلاق درست نہیں ہوتے۔ غرض شیطان نے تکبر ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے سبب ملعون ہو گیا۔ محققین نے کہا ہے کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ یہ ہوا اور کوئی گناہ نہیں ہوا تو یہ تکبر ایسی بری چیز ہے جس قدر بھی کم ہو زیادہ ہے۔ سو مصیبت سے ایسے بڑے مرض کا بھی علاج ہو جاتا ہے کہ اس سے تکبر بھی نوٹ جاتا ہے۔

تنبہ از مصیبت

غرض یہ ہے کہ فانی یا مسلمان نہیں جس پر مصیبت سے اثر نہ ہو مگر فرق یہ ہے کہ بعض لوگ تو یاد رکھتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں اور اگرچہ بھول جاتے ہیں یہ معنی نہیں۔ ان کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو قدرت نہیں رہی مگر برتاؤ یہی ہوتا ہے جس سے وہ انہماک سے یہ اخذ کر سکتا ہے۔ پس اس آیت میں اسی مرض کو ذکر کیا گیا ہے اور اس مرض کے کئی درجے ہیں بعض کو تو مصیبت آتے وقت بھی پوری طرح تنبیہ نہیں ہوتا مجھے تعجب ہوا کرتا ہے اس شخص سے جو کہ مصیبت آنے پر یہ ہوتا

ہے نہ معلوم میں ہم سے کیا گنہ ہوا ہے جس کی پاداش جگت رہے ہیں۔ صاحبِ اوقات سے کہہ کر اس میں گنہ نہیں کرتے ہم تو ہر وقت ہی گنہ میں مبتلا ہیں پھر اس سوال کے یہ معنی اور مفہوم اور فی طرز کی غفقتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم میں تین قسم کے وہ ہیں ایک تو وہ ان وہی نہیں ہوتی۔ ہم نے کچھ کیا ہے مگر پھر بھی اس کا تدارک نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے ہمارے لئے دعا اور یہ دعا دے دینے لگتے ہیں میں نے جہاز میں دیکھا ہے کہ عین شدتِ طوفان کے وقت نہایت پریشانی میں بعض لوگ یا علیٰ یا علیٰ کہتے تھے اور بہت سے لوگ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پارتے تھے میں نے اپنے جی میں کہا کہ اے اللہ یہ مشرکین عرب سے بھی بڑھ گئے۔

خدا فراموشی

بلکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت نہیں کرتے جتنی بزرگ کرتے ہیں۔ مہ شریف میں ایک شاہ صاحب ہمارے حافظ احمد حسن صاحب برادر زادہ جاتی صاحب کے پاس آئے اور کچھ نقد امانت سپرد کی۔ انہوں نے کہا کہ بھالی اللہ کے سپرد کر دو کہنے لگے کہ یوں نہ کہو اور اس پر ایک بیہودہ حکایت نقل کر دی کہ کوئی شخص اپنی دکان حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر کے چلا جاتا۔ ایک بار اس کے بھائی کو دکان سے انٹھنے کا اتفاق ہوا تو اس نے خدا کے سپرد کر دی۔ اسی دن چوری ہو گئی اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی بڑے پیر کے سپرد کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح کی ایک اور حکایت ہے کہ ایک قافلہ چلا جا رہا تھا راستے میں چور مل گئے قافلہ والوں نے اوں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا تو کچھ نہ ہوا پھر ایک بزرگ کو پکارا تو چور بھاگ گئے۔ غضب یہ ہے کہ کتابوں میں اس قسم کی حکایات لکھ دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کفار کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے پوچھا کہ تمہارے کتنے خدا ہیں اس نے کہا کہ سات ہیں اچھ زمین میں اور یک آسمان میں آپ نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت کا خدا کون ہے اس نے کہا کہ آسمان والا تو مشرکین عرب بھی مصیبت کے وقت ایک خدا ہی کو پکارتے تھے۔ مگر ہندوستان میں مصیبت کے وقت بھی وہ وہی کو پکارتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ گناہ و یاد کر کے تدارک بھی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت خدا ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن وہ حالت ہوتی ہے کہ

ابکاراں بہت معزولی شبلی وقت و بایزید شوند
بازچوں میر سند بر سر کار شمر ذی الجوش و یزید شوند

(سرکاری ملازم نوکری سے عیحدہ کر دیئے جائیں تو وہ ایسے نیک بن جاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ اپنے زمانہ کے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے ولی ہیں اور پھر جب اپنی ملازمت پر آ جاتے ہیں تو اس قدر برے اعمال کرتے ہیں جیسے کہ شمر جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور جیسا کہ یزید تھا کہ جس کی اس وقت حکومت تھی)

یعنی جب تک مصیبت رہے اللہ بھی یاد رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد رہے اور جب مصیبت ٹلی تو ایسے آزاد کہ گویا خدا تعالیٰ کی حدود حکومت ہی سے نکل گئے۔ اسی کو فرماتے ہیں: "وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا" کہ مصیبت کے وقت تو خوب پکارتا ہے اور جب مصیبت دور کر دیتے ہیں تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا تعلق ہی نہ رہا اور اس کی وجہ فرماتے ہیں: "كَذَلِكَ رُبَّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" یعنی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ حدود سے باہر ہو گئے ہیں اور یہ خاصیت ہے کہ نیک عمل میں بصیرت ٹھیک رہتی ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو بصیرت جاتی رہتی ہے اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے اعمال خوش معلوم ہوتے ہیں۔ پس علت اس کی اسراف ہے کہ اس وجہ سے بری باتیں مزین معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اسی کو سن کر ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے کم و بیش سب کی یہ حالت ہے اور دوسری جگہ بھی ایسا ہی مضمون ارشاد ہے:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۝

یعنی جب مصیبت آتی ہے اس وقت تو سب کو بھلا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس سے نجات ہو جائے تو ہم خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں گے مگر جب اس سے نجات ہو جاتی ہے تو اعراض کرنے لگتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں: "وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا" کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔

مقصود و مصائب

اس کے بعد فرماتے ہیں

أَفَابْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ حَبَابُ الْمَرْءِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكَفَّ وَالْكَفَّ وَكَيْلًا ۝

"یعنی تم کیا اس سے امن میں ہو گئے ہو کہ تم کو زمین ہی میں دھنسا دیں؟ یا تم پر کوئی ایسی تندہو بھیجے کہ یوں ہو کہ تم کو پتھر برسائے لگے پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ) چنانچہ قارون کو دھنسا دیا گیا تھا اور اس واقعہ پر گوسب کو ایمان تھا لیکن عین یقین نہ تھا مگر اب چند ہی سال ہوئے کہ کانگڑہ کے

قریب زلزلہ میں ایک بہت بڑے حصے کو دھنسا دیا گیا کہ لوگ اب بھی دیکھ لیں۔ آگے فرماتے ہیں یا تم پر تند ہوا میں بھیج دیں کہ پھر تم اپنے لیے کوئی وکیل نہ پاؤ، غرض ہر طرح تم ہارے قبضے میں ہو کسی طرح بچ نہیں سکتے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر وہ دریائی اندیشہ تو کٹ گیا۔ اس کو فرماتے ہیں "اَمْ اَمْسْتُمْ اَنْ يُعِيذَ كُمْ فِيْهِ نَارُۃُ اٰخِرٰی" (یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریائی میں دوبارہ لیجاویں؟) دیکھو! روزمرہ بات پیش آتی ہے کہ انسان ایک جگہ نہ جانے کی قسم کھاتا ہے مگر پھر مجبوراً جانا پڑتا ہے اور یہ اوپر بتلادیا ہے کہ اگر دریا میں بھی نہ جانا ہو تو دوسری جگہ بھی تو ہلاک کر دینا ممکن ہے کیونکہ اس کی قدرت خشکی اور دریا میں برابر ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک ملاح سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے اس نے کہا دریا میں ڈوب کر کہنے لگا اور دادا۔ کہاں کہ دریا میں کہنے لگا کہ پھر بھی تم دریا میں رہتے ہو ڈرتے نہیں۔ ملاح نے کہا کہ تمہارے باپ کہاں مرے کہنے لگا گھر میں پوچھا اور دادا کہنے لگا کہ گھر میں۔ ملاح نے کہا کہ پھر بھی تم گھر میں رہتے ہو ڈرتے نہیں تو خدا تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے بلکہ دریا میں تو بہت سی تدابیر بچنے کی ممکن بھی ہیں خشکی میں اگر کوئی آفت آئے تو اس سے بچنے کی تو کوئی تدبیر ہی نہیں مثلاً اگر دو ریل گاڑیوں میں تصادم ہو جائے تو کوئی صورت بچنے کی ہو ہی نہیں سکتی، برخلاف جہاز کے کہ اگر ٹوٹ جائے تو غرق ہوتے ہوئے بھی اس کو بہت دیر لگ جاتی ہے دوسرے جہاز اکثر کنارے کے قریب ہی ہوتے ہیں کہ وہاں سے مدد کا آ جانا بھی ممکن ہوتا ہے تو جو شخص سمندر میں خدا سے ڈرے اور خشکی میں نہ ڈرنے وہ کس قدر نادان ہے۔ دوسرے اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ سمندر ہی میں زیادہ خطرہ ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ دوبارہ سمندر ہی میں بھیج دیں اور ایک ایسی ہوا کو مسلط کر دیں کہ وہ کشتی کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں: "اَمْ اَمْسْتُمْ اَنْ يُعِيذَ كُمْ فِيْهِ نَارُۃُ اٰخِرٰی" (یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریائی میں دوبارہ لیجاویں؟) اور یہ کچھ اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر صاحب مصیبت کو کہا جاسکتا ہے کہ کیا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ پھر اسی قصہ میں تم کو پھنسا دیں۔ صاحبو! اپنے کو کسی وقت خدا تعالیٰ کے قبضے سے نکلا ہوا نہ سمجھو! اور سب گناہوں کو چھوڑ دو! دیکھو گناہ میں مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ ناراض ہیں۔ یہ بات سب گناہوں کو عام ہے اگرچہ وہ کسی قسم کا گناہ ہو تو جب خدا تعالیٰ ناراض ہوئے اور ہر قصہ ان کے قبضہ میں ہے تو ممکن ہے کہ پھر کسی قصہ میں مبتلا کر دے۔ دیکھو! خدا تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو نمرود کو ایک چھبر سے پریشان کر دیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ نمرود کی حالت یہ تھی کہ جب سر پر پوٹ لگتی تھی تو چین آتا تھا تو وہ چھبر اب بھی تو موجود ہیں

اور خدا تعالیٰ کو اب بھی تو وہی قدرت ہے۔ دیکھو کہاں نمرود اور کہاں چھتر مگر خدا تعالیٰ نے دھوا دیا کہ ہمارا ایک معمولی سپاہی بھی کافی ہے۔ ایک چیونٹی اگرچہ بظہر نہایت چھوٹی اور معمولی چیز ہے لیکن جب خدا تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسی سے ہدک کر دیتے ہیں اور جب ان کی حفاظت ہوتی ہے تو کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے کہ سر میں تیل ڈال کر سر کے نیچے رومال رکھ کر سو گیا ہوں اٹھ کر دیکھ رومال پر چیونٹیاں چڑھی ہوئی ہیں لیکن سر میں ایک چیونٹی بھی نہیں پائی گئی۔ سو اس سے بچانے والا کون ہے۔ بجز خدا کے اور اگر وہ نہ بچائے تو ادنیٰ ذرہ پریشان کرنے کو کافی ہے۔ ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس کی ناک پر بار بار ایک مکھی آ کر بیٹھتی تھی اس نے عجب آ کر کہا کہ معصوم نہیں مکھی کو کیوں پیدا کیا ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ اس واسطے پیدا کیا ہے کہ متکبرین کا تکبر ٹوٹے۔ حاصل یہ ہے کہ ذرا سنبھل کر خدا تعالیٰ کی مخالفت کرو تم میں تو ایک مکھی کی مقدمت کی بھی تاب نہیں۔ بس اگر نیچنے کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ میں نے افلاطون کی ایک حکایت دیکھی ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آسمان قوس ہو اور حوادث تیر ہوں اور خدا تعالیٰ تیر انداز ہوں تو بیچ کر کہاں جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر اندازت قریب ہو جائے کہ تیر دور والے پر چلا تے ہیں۔ افلاطون نے کہا بیشک آپ نبی ہیں کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا مگر ان لوگوں کی ایک سفاہت یہ تھی کہ اپنے لیے نبی کی ضرورت نہ سمجھتے تھے۔ یہ تو خدا کو معصوم ہے کہ افلاطون کا یہ عقیدہ تھا لیکن اس حکایت کو اس لیے عرض کیا کہ خدا کے ان لشکروں سے اگر بچنا چاہے تو خدا کا قرب حاصل کرے۔

رضائے مولیٰ

شاید اس موقع پر کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ خدا کے نیک بندوں پر بھی تو مصائب آتے ہیں پھر قرب حاصل کرنے سے کیا فائدہ۔ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ وہ واقع میں مصیبت ہی نہیں کیونکہ مصیبت ایک حقیقی ہوتی ہے جس سے پریشانی ہو جائے اور پریشانی نہ فائدہ سے ہوتی ہے اور وہ اس سے محفوظ ہیں اور ایک مصیبت صوری ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو مصیبت ہو مگر اس سے وہ پریشانی نہیں سو یہ واقعات ان کے لیے مصیبت اس لیے نہیں کہ ان کی نفس ہر وقت مصلحت پر ہے اور وہ ہم حال میں رانسی میں جو تھ پیش کتاب وہ اس کو خیر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ تکالیف دہرانی تھنی پڑے مگر وہ اس سے بے درجہ سانی تکلیف تو سب ہی کو ہوتی ہے مگر پریشانی و شہوہ شکایت ان میں نہیں ہوتا۔ حضرت ہمنوں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ایک عزن پوچھا انہوں نے کہا کہ اس شخص کے عزن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ ہوا اس کی خواہش ہی کے موافق

ہوتا ہو۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو جانتے ہو ہر بات خدا کے ارادے اور خواہش کے موافق ہوتی ہے اور میں نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا اور اس کے تابع کر دیا ہے۔ اسی طرح پر وہ میری خواہش کے موافق بھی ہے۔ اسی طرح ایک حکایت مشہور ہے کہ پنجاب میں ایک بزرگ تھے شاہ دولہ ایک مرتبہ ایک دریا گاؤں کی طرف چلا آ رہا تھا لوگوں نے کہا کہ دعا کیجئے ان بزرگ نے پھوڑوں سے کھدوا کر اور بھی گاؤں کے قریب کر لیا اور پوچھنے پر فرمایا کہ جدھر مولانا ادھر شاہ دولہ یہ حکایت تو بہت بڑی ہے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ وہ جدھر خدا کی مرضی دیکھتے ہیں ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے پر ایک مقدمہ ہو گیا تھا ایک حافظ مہسنو کے کہتے تھے کہ مجھ کو تعجب تھا کہ سب کے لیے تو یہ دعا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے معاملہ میں بہتر نہیں کر سکتے۔ بس خواب میں دیکھا کہ مولانا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں احمد کے بارے میں تو کچھ کہوں گا نہیں البتہ آپ کی مرضی ہو اس پر راضی ہوں جس کی یہ شان ہو کہ خدا کی مرضی ہو وہی اس کی مرضی ہو اس کو کوئی ناگواری پیش کیوں آئے گی۔ پس اس سے اس شبہ کا جواب ہو گیا کہ اہل اللہ پر تو مصائب نازل ہوتے ہیں۔ دیکھئے! سنکھیا ایک کے لیے زہر ہے دوسرے کے حق میں شفا جس نے مدد بر کر لیا ہو۔ ع در حق اہل شہد و در حق تو سم۔ (اس کے حق میں شہد ہے اور تیرے حق میں زہر ہے) پس وہ لوگ اس مصیبت کا زہر دیتے ہیں اور خدا کی رضا اور محبت کے سبب میں مدد بر کر کے اس کی ساری تیزی کھو دیتے ہیں اب نہ ہمیں ٹر ڈی ہے نہ سنکھیا زہر ہے غرض حقیقی مصیبت گنہہی سے آتی ہے۔ سو چونکہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جس پر مصیبت نہ آتی ہو اور کوئی ایسا نہیں جس کی حالت معصیت کی نہ ہو اس لیے اس وقت اسی آیت کا ختمہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب میں ختم کرتا ہوں۔

آثار ناراضگی

خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آنے فوراً توبہ کرو اور اسی توبہ پر قائم رہو۔
 غم چوبنی زود استغفار کن غم بامر خالق آمد کار کن
 (جب تو کوئی مصیبت دیکھے فوراً توبہ کر کیونکہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے لہذا کام کرو)
 یعنی خدا تعالیٰ کو راضی کرو یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر حکام کی جانب سے کوئی

۱۔ لا یوہم ان الدعاء ما فی الرضاء بل الدعاء مأمور بہ وهو لا یخالف الرضاء کما علیہ الکتب والسنۃ
 وکیفیتہ و مولانا فصل الرحمن حال من الاحوال عمت علیہ وهو انہو یصل بالعبۃ و صاحب لسان معبود
 لکن لحکمتہ تزیید مقصود المعام لان الدعاء ما فی الرضاء بالفضاء ۲۔ حمد حسن علی عہ

بات خلاف مرضی پیش آئے تو حکام کو برا مت ہو بلکہ خدا کو راضی کرو وہ حکام نے قنوب کو بھی نرم کر دیں گے۔ دیکھئے کتنی پاکیزہ تعظیم ہے یعنی ان کے دل تو میرے قبضے میں ہیں جب میں تمہارے اعمال برے دیکھتا ہوں اور ان کے دل سخت کر دیتا ہوں۔ کسی کا قول ہے: عمالکم اعمالکم (تمہارے اوپر جو حاکم ہیں وہ تمہارے اعمال کے مناسب تم پر مقرر کیے گئے ہیں) اور کسی نے کہا ہے۔ ع زشی اعمال، صورت نادر گرفت (ہمارے برے اعمال کی سزا میں نادر شاہ کے ذریعے ہم کو سزا ملی ہے) کہ نادر شاہ کی صورت میں ہمارے اعمال بد ہم کو ستا رہے ہیں تو جب حاکم کی طرف سے سختی دیکھو مجھے راضی کرو! ان کے قلوب کو نرم کر دوں گا پھر وہ تمہارے ساتھ نرمی برتیں گے کیونکہ یہ کارخانہ ظاہر سے وابستہ ہے کارخانہ باطن کے ساتھ اول حکم وہاں سرزد ہوتا ہے پھر اسی کے موافق یہاں ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کی حکایت سنی ہے کہ ایک مرتبہ شہر کا انتظام بہت ست تھا۔ ایک شخص نے شاہ صاحب سے وجہ پوچھی فرمایا آج کل یہاں کے صاحب خدمت ست ہیں پوچھا کہ کون صاحب ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک کنجڑہ بازار میں خر بوزے فروخت کر رہا ہے وہ آج کل صاحب خدمت ہے یہ اس کے امتحان کے لیے آگئے اور امتحان اس طرح کیا کہ خر بوزے کاٹ کاٹ کر اور چکھ چکھ سب ناپسند کر کے ٹوکے میں رکھ دیئے وہ کچھ نہیں بولے۔ چن روز کے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہو گیا۔ اسی شخص نے پھر پوچھا کہ آج کل کون ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک سقہ ہے چاندنی چوک میں پانی پلاتا ہے مگر ایک پیاس کی ایک چھدام لیتا ہے یہ ایک چھدام لے گئے اور ان سے پانی مانگا انہوں نے پانی دیا اس نے پانی گرا دیا کہ اس میں تنکا ہے اور دوسرا کٹورہ مانگا انہوں نے پوچھا اور چھدام ہے اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے ایک دھول رسید کیا اور کہا کہ خر بوزہ ال سمجھ ہوگا اس شخص نے آکر بیان کیا کہ یہ واقعہ ہوا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھ لو آج کل یہ ہیں کہ سب کو نچا رکھا ہے تو ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے تو جب خدا کو ناراض کرو گے اول محکمہ باطن میں حکم نازل ہوگا پھر اس کے تابع ظاہر میں مگر اس کو سن کر کوئی شخص اس غلطی میں جتنا نہ ہو جائے کہ ایسے فقیروں کو ڈھونڈنے لگے۔ ان کا ڈھونڈنا محض بیکار ہے اس لیے کہ وہ خدا کے قبضے میں ہیں ان کے من سے وہی نکلتا ہے جو ہونے والا ہوتا ہے اگرچہ ان کی خدمت بھی کرو بلکہ جو ان کے من سے نکلتا ہے اس کو راضی کرو۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اسی طرح بزرگوں کی فتح اس نیت سے دلانا کہ ان سے ہمارا کوئی کام نکلے گا یہ بھی سخت غلطی ہے۔ دیکھئے! آخر

فرشتے بھی تو مقبول ہوئے ہیں مگر ان کی فاتحہ کوئی نہیں دلاتا کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ بالکل مجبور اور حکم حق کے تابع ہیں۔ پس اسی طرح سے یہ لوگ ہیں اور اگر کہو فرشتے تو زندہ ہیں اس لیے ان کی فاتحہ نہیں دلاتے تو میں کہتا ہوں کہ زندہ لوگوں کو بھی تو ثواب پہنچانا جائز ہے۔ پس جب ان کی فاتحہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بالکل حکم حق کے تابع ہیں تو سمجھو کہ یہ حضرات بھی بالکل حکم حق کے تابع ہیں۔ غرض اہل خدمت اور اقطاب بالکل حکم حق کے سامنے مجبور ہوتے ہیں کہ جیسا حکم ہو اویسا کر دیا۔ پس ان سے محبت تو رکھنی چاہیے مگر ان سے دنیا کا کوئی کام نکلنے کی امید رکھنا سخت غلطی کی بات ہے۔ ہاں! بزرگوں سے دعا کرو وہ بھی صرف ان بزرگوں سے جو مشابہ انبیاء عیہم السلام کے ہوں کہ وہ دعا بھی کرتے ہیں اور تعظیم و اصلاح بھی کریں گے کیونکہ وہ طیب بھی ہیں اور دعا کرانے کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی درستی کرو گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ بدون درستی اعمال کے محض ان کی دعا سے کچھ معتد بہ نفع نہ ہوگا اور نہ ان کی سفارش کچھ کام آدے گی۔ اس وقت لوگوں نے اول تو عمل کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے اور اگر کرتے بھی ہیں تو یہ بہت سے وظیفے پڑھ لیے حالانکہ دنیا کی غرض سے وظائف پڑھنے میں قلب میں ایک دعویٰ مضمر ہوتا ہے چنانچہ ان کو تیر بہدف سمجھا جاتا ہے بخلاف دعا کے کہ اس میں عجز و انکسار ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اعمال کی درستی کرے اور ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھے اور پھر خدا کو ناراض نہ کرے اور ناراض کرنا خاص یہی نہیں کہ اس خاص گناہ کو چھوڑ دے بلکہ سب گناہوں کو چھوڑے کیونکہ یہ تو محض اسی کا خیال ہے کہ فلاں گناہ سے مصیبت آئی۔ ممکن ہے کہ کسی دوسرے گناہ سے آئی ہو پھر اگر گزشتہ مصیبت کسی خاص گناہ ہی سے آئی ہو تو کیا ضرور ہے کہ مستقبل میں دوسرے سے نہ آئے گی؟ دیکھو! اگر انگارے سے چھپر جل جائے تو کیا چنگاری کو چھپر میں رکھ دیں گے۔

غرض گناہ چھوٹا ہو یا بڑا سب چھوڑ دو! چونکہ اس مضمون کی ضرورت اس وقت عام تھی اس لیے اس کا بیان کر دیا گیا اب خدا سے دعا کرو کہ وہ توفیق عمل (تمام مسلمانوں اور ناشر عبدالمنان) کو بخشے۔ آمین

(برحمتک یا ارحم الراحمین) تمت بالخیر

ازالۃ الغفلة

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ کو مسجد نیلہ روضہ قصبہ جھنجھانہ میں ۲ گھنٹہ تک کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً دوسو تھی۔ مولوی سعید احمد مرحوم نے قلمبند کیا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسَانَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَهِ إِهْدَايُ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قال الله تبارك وتعالى. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْهَكُمُ أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ۝ وَانْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقِي وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(النفقون آیت نمبر ۹ تا ۱۱)

”اے ایمان والو! تم کو تمہارے ماں اور اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد اور (امت) سے غافل نہ کرنے
پاویں جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے
(حقوق واجبہ) اس سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کی موت آکھڑی ہووے پھر وہ کہنے
لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور
نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے ورا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب اس کی ميعاد (عمر کی ختم
ہونے پر) آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔“

تمہید

یہ سورت منافقون کی تین آیتیں ہیں جن میں خدا تعالیٰ کو ایک ضروری مضمون بیان کرنا
مقصود ہے باقی مضامین اس کے موید و تابع ہیں۔ اور وہ مضمون ایسا ہے کہ اس کے معلوم کرنے کی

اس وقت ضرورت عام ہے کیونکہ اس میں کوتاہی بھی عام ہو رہی ہے اور اس کے وقوع کا احساس تو سب کو ہو سکتا ہے مگر بوجہ غور نہ کرنے کے اس کو کوتاہی و مرض شمار نہیں کرتے اور اسی وجہ سے اس کو شدید مرض کہا جا دے گا کیونکہ امراض دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ مرض جس کے مرض ہونے کی اطلاع مریض کو ہو۔ دوسرا وہ مرض ہے جس کے مرض ہونے کی اطلاع ہی نہ ہو ایسا مرض زیادہ مہلک ہوتا ہے اور اسی لیے زیادہ قابل اہتمام ہوتا ہے اس وقت جن امراض میں گفتگو ہے یعنی معاصی ان کی مختصری فہرست تو ہر شخص کے ذہن میں ہے یعنی زنا، چوری، جھوٹ بولنا وغیرہ کہ اس کو سب گناہ جانتے ہیں لیکن بعض معاصی ایسے بھی ہیں کہ وہ سب ان کی جڑ میں اور اس لیے سب سے اول فہرست معاصی میں ان کا نام ہونا ضروری ہے مگر ہم کو ان کی طرف التفات بھی نہیں نہ ہماری فہرست معاصی میں نہیں ان کا شمار ہے اور یہ بہت بڑی غفلت ہے۔

انشہاک دنیا

اس آیت میں بھی ایسے ہی مرض کا ذکر ہے جو ہماری فہرست میں داخل نہیں کیا گیا۔ اس کے نام سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو شمار نہیں کیا اور وہ مرض دنیا میں منہک ہوتا ہے۔ اب جس سے چاہے دریافت کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ کسی نے بھی اس کو مرض نہیں سمجھا۔ نماز نہ پڑھنے کو دوسرے کا مال و بالینے کو زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں مگر دنیا میں کھپ جانے کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا حالانکہ یہ ایسا مرض عام مرض ہے جس میں قریب قریب سب مبتلا ہیں اور ایسا قوی ہے کہ سب معاصی اسی کی فراع ہیں۔ مثلاً کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہی ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہے اور دین سے بے فکر ہے ہی بذرا روزہ حج زکوٰۃ جس چیز میں بھی کوتاہی ہو اس کا سبب یہی ہے اگر کوئی شخص بدکاری میں مشغول ہے تو اس کی وجہ بھی دین سے بے فکری اور دنیا میں انشہاک ہے۔ غرض اس میں تطویل تقریر کی ضرورت نہیں۔ اگر ذرا غور کیا ہوگا تو معلوم ہوا ہوگا کہ مجہد سب معاصی کی یہی انشہاک فی الدنیا ہے مگر پھر بھی یہ سب ہی کا شعور ہو رہا ہے حتیٰ کہ دیندار بھی باتشعاع رفیق و اہل تقویٰ و اہل قدر کے سب اس میں مبتلا ہیں۔

آج کل کی دینداری

دینداروں کی دین داری بھی اتنی ہی ہے کہ نماز پڑھ لیں، گرچہ بے فکری ہی سے ہو اور اڑھیں نیچے کریں اگرچہ بگوں کا مال و ہاتھ ہو معاذات میں ضرور پہنچتے ہوں۔ غرض دینداری

بھی آج کل اسی کا نام ہے کہ صورت دینداروں کی سی ہو اور سیرت میں صرف وہ باتیں ہوں جو رسوائی سے بچائے رکھیں۔ مثلاً پانچ وقت کی نماز پڑھنا روزہ رکھ لینا اگرچہ حالت یہ ہو:

از بروں چوں گور کافر پر حلل و اندروں قہر خدائے عزوجل

از بروں طعنہ زنی بر بایزید وز درونت ننگ میدارد یزید

(باہر سے یعنی ظاہری حالت تو ایسی ہے جیسے کافر کی قبر ہوتی ہے جس پر ریشمی غلاف ہوں

اور اندر خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے اپنی ظاہری حالت ایسی بنا رکھی ہے کہ اپنے مقابلہ میں حضرت

بایزید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ میں بھی عیب نکالا جاتا اور اندر کی حالت یہ ہے کہ اگر یزید جیسا شخص

بھی دیکھے تو اس کو غیرت آئے)

تو اگرچہ یہ حالت ہو لیکن وہ خود بھی اپنے کو اور دوسرے بھی اس کو دیندار سمجھیں گے اور اس میں

ضرر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے آدمی سے مکرو فریب وغیرہ کی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو لوگ اس کو دیندار سمجھ

کر اور پھر ان افعال کا مرتکب دیکھ کر سب دینداروں کو اس پر قیاس کرتے ہیں اور اگر ان کا لقب کہیں

مولوی ہے تو ان کے ساتھ مولوی بھی بدنام ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بدولت سچے دیندار اور مقبول

بھی بدنام ہوئے۔ کاش اگر اس کی شکل دینداروں کی نہ ہوتی تو اس کی حرکات سے دیندار تو بدنام نہ

ہوتے اور ایک برا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی حرکات دیکھ کر لوگوں کو دینداری سے نفرت ہو جاتی ہے

کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے دیندار دیکھے سب ایسے ہی ہوتے ہیں اور شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ

جب دیندار ایسے ہیں تو اس دینداری میں کچھ اثر نہیں اور اس طرح اور بھی دنیا میں منہمک کر دیتا ہے کہ

فائدہ ہی کیا تو اس سے تو دنیا دار ہی اچھے کیونکہ دیندار ہوئے تو فلاں شخص جیسے ہو جائیں گے اور اگر

دینداروں کی شکل نہ ہو تو اگرچہ خود برباد ہو لیکن کوئی دوسرا تو فریب میں نہیں آتا۔ صاحبو! آج بہت

بڑی جماعت ان ہی نام کے مولویوں کو دیکھ کر علم دین سے متنفر ہو گئی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو

وہ صاف یہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب جیسے ہیں ویسے ہی ہم بھی ہو جائیں گے پھر کیا

نتیجہ ہوگا کہ دنیا سے بھی کھوئے گئے اور دینداری ملی تو ایسی ملی۔ یہ ضرر ہوا ان کے دین سے بے فکری

کرنے کا کہ خود تو بگڑے ہی تھے دوسروں کے لیے بھی ایک برا نمونہ بن گئے۔

اسلاف کا کردار

سلف صالحین کی یہ حالت تھی کہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ دیکھئے! صحابہ کرامؓ

کی کیا حالت تھی؟ کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام سے انس ہوتا تھا۔ رہا تموار اٹھانے کا قصہ

سو یہ شخص رفع اعلیٰ حق کے لیے تھا۔ خواہ اسلام سے یا استسلام سے نہ کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کے لیے چنانچہ تلوار سے کوئی اسلام نہیں لایا کیونکہ اسلام دل سے ماننے اور تصدیق کرنے کا نام ہے سوا اگر تلوار کے زور سے لوگ اسلام لاتے ان کے قلوب پر تلوار کا اثر کیسے ہو جاتا اور دل پر اثر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے اخلاق و عادات نہایت پاکیزہ اور شریعت مطہرہ کی تعلیم کے بالکل مطابق ہو گئے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ دل پر کوئی اثر ہوتا تھا۔ پس اس اثر کا ایک سبب مسلمانوں کے معاملات تھے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ جو چوری ہو گئی تھی، ایک یہودی کے پاس ملی آپ نے دیکھ کر پہچانی اور فرمایا: کہ یہ میری زرہ ہے یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ اللہ اکبر کس قدر اسلامی تعلیم کا نمونہ اپنے کو بنالیا تھا کہ جہاں رعایا کو زبان سے آزاد کیا عمل سے بھی دکھلادیا کہ ایک یہودی کی یہ جرأت ہے کہ صاحب سلطنت سے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ حالانکہ یہود خود ایک ذلیل قوم تھی جب سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی تھی اس وقت سے برابر ذلت اور خواری ہی کی حالت میں رہے اور اب بھی جہاں ہیں ذلیل اور خواری ہیں۔ سچ کہا ہے:

عزیزیکہ از در گہش سر بتافت بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت

(جس کی عزت والے نے بھی اس کے دروازے سے منہ موڑا پھر جس در پر بھی گیا کچھ عزت نہیں ملی)

پس ایک تو اس کو قونی ذلت اور پھر یہ کہ آپ ہی کے قلمرو کا رہنے والا مگر اس پر بھی یہ جرأت؟ صاحبو! یہ ہے حقیقی آزادی نہ وہ جو آج کل اختیار کی گئی ہے کہ دین سے نکل گئے خدا کو چھوڑا رسول کو چھوڑا آزادی یہ ہے کہ کسی صاحب حق کی زبان بند نہ کریں کسی پر ظلم نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ایک یہودی کا کچھ قرض آپ کے ذمہ تھا ایک روز اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے باکانہ کچھ الفاظ کہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو دھمکایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اِنَّ لِّصَاحِبِ الْخَطِيْئَةِ مَقَالًا" (جس کسی شخص کا کسی دوسرے پر کچھ حق ہوتا ہے اس کے کہنے کا حق حاصل ہے) تو آزادی یہ ہے کہ حکومت سر کے رعایا کو اتنا آزاد کر دیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اتنا آزاد بنا دیا تھا کہ اس یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ یا نالاش کرو۔ چنانچہ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو کہ اس وقت قاضی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے اسی عہدے پر چلے آتے تھے جا کر نالاش دائر کی۔ دونوں مدعی مدعا علیہ بن کر مساوات کے ساتھ عدالت میں گئے۔

حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موافق قاعدہ شریعت کے پوچھنا شروع کیا۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہل چل پڑ جائے۔ غرض نہایت اطمینان سے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس نے انکار کیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گواہ لائیے! اللہ اکبر ذرا آزادی دیکھئے! کہ ایک قاضی سلطنت خود امیر المومنین سے گواہ طلب کر رہے ہیں اور امیر المومنین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر احتمال دعویٰ خلاف واقع کا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ محض ضابطہ کی بدولت تھا۔ واللہ جن دگوں نے تمدن سیکھا ہے اسلام سے سیکھا پھر بھی اسلام کے برابر عمل نہ کر سکے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گواہ لائے ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اپنا آزاد کردہ غلام جس کا نام قنبر تھا۔

اختلاف اسلاف

حضرت شریح اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں یہ مسئلہ مختلف فیہ تھا کہ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے جائز نہ سمجھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز تھی اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ آج اختلاف پر علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے حالانکہ یہ اختلاف پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے مگر آج کل کی طرح ان حضرات میں برا بھلا کہنا نہ تھا۔ ایک دوسرے کی تفسیر و تفسیل نہ کرتے تھے آج کل سب و شتم کی زیادہ تر وجہ علاوہ نفسیت کے ایک یہ بھی ہے کہ ہر جگہ اصناف کی علمداری ہے اور اکابر خود آپس میں ملتے نہیں کہ اصل بات کا پتہ چل سکے جس طرح چھوٹے کہہ دیتے ہیں اسی کو سچ سمجھا جاتا ہے یہ نہیں کرتے کہ راوی کو ڈانٹ دیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ تھے نہ بحوان میں رہتے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا آپ وفات شخصیں دل بہتا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے تو پس پشت کہا تھا لیکن تو نے تو منہ ہی پر کہہ دیا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے پھر بھی اس شخص کا حوصلہ کی بات سے قل کرنے کا نہیں ہوا۔ اگر یہاں تو راوی درست ہو جائے۔ تو اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے نہیں چھوٹے بات کو بڑھا کر نقل کرتے ہیں ورنہ وہ جانتا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں سمجھنے سے لگتے ہیں ایک دوسرے پر تبرا کہہ رہے ہیں۔ پس یہ اختلاف مذکور ہے ورنہ اس اختلاف میں ایک آدمی بات ہے۔ چنانچہ علماء سلف میں بھی ہوا و اسی طرح اطباء میں بھی ایک مرتب کے علاج میں اختلاف ہوتا ہے۔

ایک ہی مقدمہ دو دہائیوں کے پاس لے جاؤ تو ہر ایک عیسویہ رہے گا۔ مگر باوجود اس کے دونوں ایک ہی دستہ خون پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان میں ذرا بھی فرق نہیں ہوتا پھر اس کی کیا وجہ

کہ علماء میں ذرا سے اختلاف سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ بس ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چھوٹوں کی علمداری ہے اور کبھی غرض نفسانی بھی ہے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ بیٹے کی گواہی معتبر ہے اور حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی نہیں مانی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ غلام تو چونکہ آزاد ہو چکا اس کی گواہی تو م قبول ہے مگر بجائے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی گواہ لائیے! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ خارج کر دیا۔

اگر آجکل کے معتقد ہوتے تو حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ مارتے لیکن حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرح مذہب فروش نہ تھے وہ مذہب کے ہر امر پر جان فدا کرتے تھے۔ اگر حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تو وہ قسم کھا کر کہہ سکتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں لیکن چونکہ ضابطہ شریعت اجازت نہیں دیتا تھا اس لیے آپ نے اپنی عقیدت پر کارروائی نہیں کی۔ آخر باہر آ کر یہودی نے دیکھا کہ ان پر تو ذرا بھی ناگواری کا اثر نہیں ہوا باوجودیکہ آپ اسد اللہ ہیں برسر حکومت ہیں تو کس چیز نے ان کو برہم نہیں ہونے دیا۔ غور کر کے کہا کہ حقیقت میں اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا مذہب بالکل سچا ہے۔ یہ اثر اسی کا ہے لیجئے یہ زرہ آپ ہی کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ زرہ تجھی کو دی۔ غرض وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور آپ ہی کے ساتھ رہا۔ حتیٰ کہ ایک لڑائی میں شہید ہو گیا۔ اب بتلائیے کہ یہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو سر پر دیکھ کر مسلمان ہوا یا اس کو نیام میں دیکھ کر غرض حضرات سلف ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور آج سب سے زیادہ مسلمان ہی بدنام ہیں اور کفار تو کیوں نہ بدنام کرتے خود مسلمان ہی اپنے کو بدنام کرتے ہیں۔

فقدان امانت

ہماری یہاں تک حالت ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں جاہل سے اس کو دس ہزار روپے رکھنے کی ضرورت ہو تو کسی مسلمان پر بخوف خیانت اعتماد نہ کرے گا اس کام کے لیے مہاجن پر اعتماد کرے گا۔ بعض مقامات پر مجرمین طرابلس کے لیے چند ہوا اور انگریزوں نے ویسے سے بھیجا گیا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے رئیس جاہل دو وقت رات ہیں اور حکام انگریزی کو متوں کرتے ہیں

اس لیے کہ ان کو کوئی مسلمان اس کا اہل نہیں ملتا مگر افسوس کہ ہم کو اپنی اس حالت کی بھی ذرا خبر نہیں۔ ہاں! کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ خیانت تو کیا روپیہ کو ہاتھ لگانے سے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی تشریف لے گئے۔ ایک رئیس نے بہت سا روپیہ آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس کو جہاں آپ کا جی چاہے صرف کیجئے! مولانا نے فرمایا کہ میں اس روپے کو خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوں اور بطور ظرافت کے فرمایا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر مجھے اس قابل سمجھا جاتا ہے تو یہ روپیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملتا جب نہیں ملا تو معلوم ہوا کہ میں اس قابل نہیں ہوں! آپ خود ہی خرچ کیجئے! آخر اس نے مصرف کے متعلق مشورہ دریافت کیا آپ نے رائے دی کہ اس کی جائیداد خرید کر اس کی آمدنی سے ایک مدرسہ جاری کر دیجئے لیکن اس وقت میں مولانا کے ساتھ دس چدرہ نام بھی نہ لے سکا کیونکہ ایسے بہت کم لوگ ہیں اور قبل زمانے میں سب ایسے ہی تھے اور خائن بہت کم ہوتے تھے۔ اس لیے جب تذکرہ اس قسم کا ہوتا تھا تو خانوں کو گنا جاتا تھا اب چونکہ علی العموم لوگ خائن ہیں اس لیے دیانت داروں کو شمار کیا جاتا ہے جس کے معنی صاف یہ ہیں کہ ان کے سوا سب خائن اور ناقابل اعتبار ہیں! غرض مسلمانوں کی عموماً الا ماشاء اللہ یہ حالت ہو گئی اور یہ تمام تر اسی کی وجہ سے ہے کہ ہم سب دنیا میں منہمک ہیں دین کی فکر نہیں۔

اسباب ترقی

اگر کہئے! کہ جن قوموں میں تہذیب ہے اور جنہوں نے اخلاق درست کر لیے ہیں ان میں دین کیا ہے وہ تو بے حد دنیا میں منہمک ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تشخیص غلط ہے کہ انہماک فی الدنیا کی نسبت ہماری سب بد حالی ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان کی ظاہری تہذیب کی وجہ سے کہ انہوں نے ان اخلاق میں دینداروں ہی کی نقل کی ہے۔ پس علت تہذیب کی وہی دین نکلا اگر معنی نہیں صورت ہی سہی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان کے مصنفین نے اقرار کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ تہذیب و تمدن سیکھا وہ مسلمانوں سے سیکھا اور مسلمانوں میں یہ تہذیب دین کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مثلاً سچ بولنا ایک ایسی صفت ہے کہ سچ بولنے والے کا سب ہی اعتبار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس صفت کی بدولت کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد امین کہتے تھے۔ چنانچہ بنا، کعبہ کے وقت حجر اسود کے رکھنے میں جب اختلاف ہوا اور قریب تھا کہ تموار نکل پڑے کیونکہ وہاں تموار کا نکل آنا یہ مشکل تھا۔ آخر

۱۔ (شروع لفظ ہے کہ) قوموں کے نام سے کہ مہذب ہونا تسلیم ہی کر لیا جائے تو یہ جواب ہے کہ وہ تو یہی تسلیم نہیں۔

معدودت در حدیث و احادیث میں لکھا ہے کہ غنم کی رعیت جہاد میں لڑنے والے نہیں ہیں۔

۲۔ غنم و اسیر، فی نہیں ص ۲۰ ص ۲۱

عقدا، نے کہا کہ کسی کو بیچ بنا لو فیصلہ اس پر ہوا کہ جو مسجد میں سب سے پہلے آئے وہی بیچ ہے اور سب نے دعا کی کہ یا اللہ کسی ایسے شخص کو بھیج جو مناسب فیصلہ کر دے۔ آخر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسرت کا نعرہ مارا کہ ”جاء محمد الامین“ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے امانت دار ہیں تشریف لے آئے) اگر کوئی دوسرا بھی آتا تو لوگ اسی کو حکم بنایتے لیکن یہ مسرت جس کا اظہار انہوں نے اپنے ان لفظوں میں کیا کہ جاء محمد الامین ہرگز نہ ہوتی یہ محض آپ کی صفت صدق کی بدولت تھی۔ غرض آپ سے فیصلہ کے لیے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک کپڑے میں رکھ کر ہر قبیلہ کا سردار اس کا ایک کونہ پکڑے اور سب اس طرح اس کپڑے کو خانہ کعبہ تک پہنچا دیں وہاں پہنچ کر اس کے نصب کرنے کے لیے مجھے وکیل بنادیں کہ وکیل کا فعل مؤکل کا فعل ہوتا ہے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صفت صدق کی وجہ سے لوگوں کو پورا اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی کی طرف داری نہ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کے لیے روپیہ کی ضرورت ہے یہ بالکل غلط ہے صرف صدق کی ضرورت ہے۔ دیکھئے اکثر روپیہ وادوں کو بھی قرض نہیں مل سکتا اور بہت سے مفلسوں کو مل جاتا ہے اور اسی سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ روپیہ ہونا کوئی عزت کی بات نہیں بد صدق اور اعتبار اصل عزت ہے تو اپنی شریعت کی تعلیم دیکھئے کہ ایسی چیز سکھائی اگر وہ ہو تو ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہو تو ہزاروں روپیہ بھی بیگا، بے توان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان برابر ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر مس کے اسباب میں غور کیا۔ اصل راز کو تو سمجھ نہیں سکے کیونکہ وہ تو یہ ہے کہ مسلمان خدا کی اطاعت کرتے تھے اور جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس پر خدا تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو ہر حالت میں ترقی ہوتی ہے مگر یہ اعمال صالحہ اس اصلی سبب کے قائم مقام ہوئے۔ مثلاً ایثار صدق مساوات آزادی۔ لیکن مساوات سے مساوات بالمعنی متعارف اور آزادی سے آزادی بالمعنی، المتعارف مراد نہیں بلکہ وہ مساوات اور آزادی جو حضرت شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقی تو ان آثار کو دیکھ کر ان اخلاق و اختیاریا اور ان پر وہ آثار مرتب ہوئے اور یہ اسباب کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ جہاں صورت اخلاق بھی ہے وہاں بھی وہ آثار مرتب ہو جاتے ہیں تو حقیقت خلاق پر تو کیوں نہ مرتب ہوں گے تو معلوم ہوا کہ دوسری قوموں کی ترقی کے اسباب یہ خلاق ہیں اور گویا ان کو دنیا میں بھی نہانہا کہ ہے مگر وہ لوگ نایت دانش مندی سے اس انہماک سے ان اخلاق میں خلل نہیں ڈالتے۔

صورت دین کی برکت

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھئے کہ مسلمانوں اور غیر قوموں کے اخلاق میں ایک بڑا فرق ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی غرض تو ان اخلاق سے محض خدا تعالیٰ کی رضا ہے مثلاً مسلمان اس سے بچے بولے گا کہ اس میں خدا تعالیٰ راضی ہیں اور دوسری قوموں کی غرض تحصیل دنیا ہے۔ مثلاً ان کا اگر کوئی بچ بولے گا تو محض اس لیے کہ اس سے دنیا حاصل ہوتی ہے، ورنہ اس فرق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان کا تو اگر بچ بولنے میں ضرر بھی ہوگا تب بھی وہ بچ ہی بولے گا اور دوسری قوموں کا اگر بچ میں ضرر کا اندیشہ ہو اور یہ یقین ہو کہ جھوٹ کی کسی کو اطلاع بھی نہ ہوگی جس سے بدنامی کا اندیشہ بھی جاتا رہے جو کہ آئندہ کے لیے مضر ہے تو ایسے وقت ممکن نہیں کہ غیر مسلم بچ بولے کیونکہ اس کے صدق کا مدار دنیاوی نفع تھا۔ اب اس پر مرتب نہیں لہذا وہ یقیناً جھوٹ بولے گا تو مسلمانوں کے اخلاق دین ہیں اور دوسروں کے اخلاق محض صورت دین۔ اب اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ غیر قوم میں بھی ترقی کر رہی ہیں حالانکہ ان میں دین نہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ اس کا مدار دین پر نہیں کیونکہ گو وہاں دین نہیں لیکن صورت دین تو ہے تو وہاں بھی دین ہی کی برکت ہے جو درجہ صورت ہی ہے۔ پس یہ آثار محض دین کی برکت سے ہوئے جو جس قوم کو یعنی مسلمانوں کو ان کا حکم ہے جب وہ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان میں خرابیاں اور بدنامیاں ضرور ہوں گی۔ پس ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی سب پستیاں دین کو چھوڑنے سے ہیں۔ یہ ہے وہ مرض جس کو میں کہتا تھا اور جس کی طرف سے ایسی بے خبری ہے کہ اس وقت اس شخص کو وحشی سمجھا جاتا ہے جس کو دنیا کی حرص کم ہو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ضرورت سے ناواقف ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دین کی فکر کو حقیقت سمجھا جاتا ہے بلکہ عقل مند صرف وہ ہے کہ سود کو بھی نہ چھوڑے نہ رشوت کو بھی نہ چھوڑے۔

دلی میں ایک شخص نے کہا تھا کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ مسلمان حدال و حرام کو دیکھیں اس وقت جس طرح بنے روپیہ مینا چاہیے۔ اللہ اکبر اس وقت وہ حالت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے معاملات میں احتیاط کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے یہ کچھ نہ کرے گا تو غور کیجئے! کہ یہ کتنا شدید مرض ہے کہ جس کو صحت سمجھا جاتا ہے حقیقتاً دین سے بے فکری اور پروائی کرنے کو ہنر سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو لیکن بی اے پاس ہو تو وہ ترقی پر ہے اور اگر نماز بھی پڑھے ورنہ تمام احکام شریعت کا پابند بھی ہو لیکن انگریزی نہ جانتا ہو تو وہ نیم وحشی اور غیر مہذب ہے تو جس قوم کا مذاق اتنا بگڑ گیا ہو اس کے مریض ہونے میں کیا شک ہے

اور میں صرف دنیا داروں ہی کو نہیں کہتا بلکہ دینداروں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی صرف تسبیح پڑھنے کو دین سمجھنے لگے ہیں نہ ان میں اخلاق نہ اخلاق کے آثار ہیں۔ صبر تو کل انس شوق وغیرہ کا ان میں پتہ بھی نہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تسبیح تو بہت پڑھتے ہیں لیکن غریبوں پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آتا، سر پر عمامہ بھی ہے کرتا بھی نیچا ہے مگر ظلم و ستم انتہا درجہ کا۔ ایک پیسہ کہیں خرچ نہ کریں گے اپنا حق بھی نہ ہو مگر اس کو اپنا حق سمجھیں گے۔ ایسے لوگوں نے دین کو بدنام کر دیا اور ایسے ہی لوگ ہیں جو مرض کو ہنر اور ہنر کو مرض سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زیادہ تقویٰ کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو جب ان کی یہ حاست ہے تو دنیا داروں کی کیا شکایت کی جائے۔ غرض یہ مرض اس لیے بھی اشد ہو گیا کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور انہوں نے اس کو صحت سمجھ رکھا ہے۔

حقیقت دین

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ہمارے اسی مرض کا علاج بتلایا ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد خدا کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ اول آیت کا ترجمہ ہے جو کہ اس مقام پر مقصود ہے اور اس آیت میں دنیا کو ایک مختصری فہرست میں بتلادیا یعنی مال اور اولاد۔ گویا خلاصہ دنیا کا یہ ہے چنانچہ جب کسی کی خوش حالی کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مال بھی ہے اولاد بھی ہے اور ذکر اللہ سے مراد یہی نہیں کہ اللہ اللہ کیا کرے بلکہ مطلق اطاعت مراد ہے۔ چنانچہ حصین میں منقول ہے کہ ”کُلُّ مُطِيعٍ لِلَّهِ فَهُوَ ذَا جَبَرٍ“ (جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا ہے وہ اصل وہی سچا ذاکر یعنی اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے والا ہے) حتیٰ کہ اگر خدا تعالیٰ کے امثال امر کے لیے کھانا بھی کھائے تو وہ بھی ذکر ہے بلکہ اگر قربت منکوحہ میں بھی پابندی دین مقصود ہو تو وہ بھی ذکر ہے۔ علیٰ ہذا اگر استنجا بھی اس نیت سے کرے کہ اس سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہوگا تو وہ بھی ذکر ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں اور اس کی عداوت یہ ہے کہ جو کام ہو مرضی کے موافق ہو پس اسی کو ذکر نہیں کہتے کہ تسبیح پڑھ کر بیٹھے اگر کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھنے روزہ رکھنا کرے اور بصورت وجوب حج کرنے زکوٰۃ ادا کرے اور ایک تسبیح بھی نہ پڑھے تو اگرچہ خاص برکات سے یہ محروم رہے گا لیکن نجات میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ شرط ہے کہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے تو گویا جو شخص صرف امر اور نواہی پر عمل کرے وہ خدا کا مقبول ہے اس کو نہ قبر میں تکلیف ہوگی نہ قیامت میں عذاب ہوگا تو حقیقت دین کی ذکر ہے اور اس کے لیے تسبیح کی ضرورت نہیں۔ توضیح کے لیے ایک مثال اس کی عرض کرتا ہوں۔ فرض کیجئے! ایک شخص کی عورت پر فتنہ ہو گیا، اس عورت

نے کہا کہ میں رات کو طوں ٹی لیکن ذرا آدمیوں کی شکل بنا کر آنا۔ یہ حکم اس عورت کی طرف سے نازل ہوا۔ اب یہ شخص ایسا کرے گا؟ یہ کرے گا کہ نائی کو بلا کر خط بنوائے گا غسل کے لیے پانی مہیا کرے گا اور غسل کرے گا بازار جا کر کچھ زیور وغیرہ ہدیہ دینے کو خریدے گا صبح سے شام تک اسی دھن میں رہے گا لیکن صبح سے شام تک نام ایک دفعہ بھی اس کا نہیں لیا تو بظاہر اس نے اپنے ہی کو بنایا سنوارا اور خرید و فروخت میں مشغول رہا اور اس وجہ سے جس کو راز کی خبر نہیں وہ یوں سمجھے گا کہ یہ شخص دعویٰ عشق میں بالکل کاذب ہے مگر جس کو دل کی لگی کی خبر ہے وہ جانتا ہے کہ ہر وقت دل میں وہی محبوبہ بسی ہے اگر عطر خرید رہا ہے تو اسی لیے کہ اس سے مول کا زیور خریدے تو اس واسطے کہ اس کو پہناؤں گا غرض ہر کام اسی کے لیے ہے اپنے لیے کچھ بھی نہیں ورنہ گزشتہ کل میں یہ سب کام کیوں نہیں کیا تھا تو جب محبوبہ دنیا یہ غلبہ کر سکتی ہے تو کیا محبوب حقیقی کی محبت ہر چیز میں غالب نہیں آ سکتی۔

عجب داری از سر لکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریق
(تو تعجب کرتا ہے طریقت اور سچی درویشی کے راستہ پر چلنے والوں پر کہ وہ ہر وقت معنی کے دریا کی گہرائیوں میں غوطے لگاتے رہتے ہیں)

تو اگر کسی تاجر کو خدا سے محبت ہو تو وہ تاجر وہی چیز لے گا جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو کھانا بھی اسی لیے کھائے گا کہ خدا کا حکم ہے آرام بھی اسی لیے کرے گا کہ اس وقت آرام کرنے کا حکم ہے تو ظاہر حالت دیکھنے والا اگرچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے مگر واقع میں وہ پاک دیندار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے لیے گھوڑا پالے تو اس گھوڑے کا کھانا پینا سونا حتیٰ کہ اچھلنا کودنا پیشاب سید کرنا سب اس شخص کے اعمال صالحہ میں لکھا جاتا ہے۔ دیکھئے خود اس شخص کا عمل بھی نہیں بندہ گھوڑے کا عمل اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے تو جب نیک نیت کے گھوڑے کا عمل اور استنجا کرنا بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا تو خود اس کے اعمال جن کا دین سے تعلق ہو گو صورت وہ دنیاوی ہوں وہ کیوں اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھتے جائیں گے؟ پس خود اس کا بوجہ برا نہ کرنا بھی اس کے لیے موجب اجر ہوگا۔ پس استنجا بھی اگر موافق حکم کے ہو اور بغرض عمل با نیک ہو وہ بھی دین ہے۔ چنانچہ اسی سبب سے اس کے قواعد بھی ہم کو بتلائے گئے۔

صحابہ کی اولوالعزمی

اور اسی بنا پر جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک شخص نے یہ طعن کیا کہ تم کو تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) گناہ موت بھی سمجھتے ہیں تو نبی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے نہایت دیر کی

سے یہ جواب دیا کہ بیشک ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کو گھٹا موتنا بھی سکھاتے ہیں۔ صیہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ حقیقت سمجھتے تھے ایسے مواقع میں اعداء دین سے الجھتے نہ تھے اب ہم لوگوں کی
 یہ حالت ہے کہ صریح دین کی بات میں بھی الجھنے لگتے ہیں۔ ایک شخص کہتے تھے کہ میں نے ریل میں
 نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ سب کے سب ہندو ہی اس میں تھے وہ میری حرکات پر ہنستے اور اسلام کی
 اہانت ہوتی۔ استغفر اللہ اور گواہ اللہ ہم پر اتنا اثر تو نہیں ہوتا کہ نر ز چھوڑ دیں لیکن اتنا اثر ضرور ہوتا
 ہے کہ اگر ہم غیروں کے سامنے کھانا کھاتے ہوں اور ہمارے ساتھ سے طنز از مین پر گر پڑے تو اس کو
 اٹھ کر کبھی کھانے کی ہمت نہ ہوگی اس کو عار سمجھیں گے۔ اگر بہت ہی ادب اور دینداری کا غلبہ ہوگا تو
 کسی نوکر کو اٹھا کر دیں گے کہ اس کو کہیں ادب سے رکھ دو مگر صیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ حالت
 تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کے حاکم ہوئے ایک مرتبہ دورہ میں تھے کہ کھانا
 کھاتے وقت ایک لقمہ آپ سے گر گیا مٹی لگ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرش بھی کافی آپ کے
 آگے نہ تھا آپ نے اس قمعے کو اٹھا کر صاف کر کے کھایا اور سب غلجی دیکھتے رہے۔ ایک شخص نے
 اسی وقت آپ کے کان میں کہا کہ یہ لوگ ایسی باتوں کو ذلت سمجھتے ہیں۔ آپ نے با آواز بند یہ
 جواب دیا کہ ان احمقوں کی خاطر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صیہ کرام
 کو جو چھ ذلت ہوئی وہ اپنے اسلاف کی اتباع چھوڑنے سے ہوئی۔ ایسا ہی قصہ حضرت خالد رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ ہان ارمنی کے پاس جب مسلمان گئے تو وہاں حریر کا فرش بچھا ہوا تھا۔ حضرت
 خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو اسٹ دیا جائے وہاں ارمنی نے کہا کہ میں نے آپ کی
 عزت کی تھی آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع کیا ہے اور تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے عزت کی تھی تو سمجھ زمین خدا کا
 فرش ہے جو تیرے حریری فرش سے بدرجہا بہتر اور افضل ہے۔

نباشد بل باطن در پے آرایش ظاہر بقدرش حیا بے نیست دیو رنگت

(جو اہل باطن دتے ہیں وہ اپنے ظاہر کو سنو رنے کی فکر میں نہیں رہتے باطن کی چہرہ

دیواری نہیں پہنچو چہ وہاں نہیں ہوتی ہیں اس کو نقش و نگار نہ دے کی کیا شاد ہے)

ان حضرات کے قلوب ایسے صاف تھے کہ بظاہر سے کوئی کجی نہ

تھی۔ صیہ کرام یہ تھے ابو اہزی اور جب ہر چمکدار چیز کی چمک دمک سے ہماری آنکھیں

پہنچتیں تو قلوب میں تھے وہ ابو اہزی جاتی رہی۔ ایک کنیہ میں صیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ

عنہم کو قید کی حالت میں عیسائیوں نے محض اپنی شان و شوکت و عظمت دکھانے کو جہاں نہایت ہی آرائش اور چمک دمک تھی نیز وہاں حسین عورتوں کو جمع کیا گیا تھا۔ مقصود یہ تھا کہ ان عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرف میلان ہوگا اور ہمارے دین کی طرف راغب ہوں گے جب اس سامان کو دیکھا ہے تو با آواز بلند کہنا شروع کیا (اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر) لکھا ہے کہ اس کی تکبیر کی ہیبت سے کنیہ میں حرکت ہوگئی اور وہاں کے قندیل آپس میں ٹکرانے لگے۔ صا حبو! آج ہم لوگوں کی تکبیروں سے کیوں نہیں ٹکرا جاتے واللہ ہم لوگ گر گئے ہیں۔

عظمت خداوندی

مولوی عبدالباق صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ جب میں لارڈ ڈفرن سے ملے ہوں تو اس نے میری عبا کا دامن پکڑ کر کہا کہ اس لباس میں آپ شہزادہ معلوم ہوتے ہیں اور ہم تو اپنی وضع سے مجبور ہیں۔ میں اس قول کو نقل کر کے کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک عبا کا فتویٰ قابل وقعت نہیں ہے تو صاحب وائسرائے کا فتویٰ ضرور قابل وقعت ہونا چاہیے۔ غرض ہمارے قلوب میں ہر معمولی و غیر معمولی چیز کی عظمت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قلوب میں صرف خدا کی عظمت تھی اب میں گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر کھا لینے کا راز بتلاتا ہوں۔ سمجھئے! کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے دربار میں بلا کر آپ کو کھانے کے لیے کچھ دے اور کہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر کھاؤ اور اٹھائے اکل میں آپ سے ایک لقمہ زمین گر جائے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا اس لقمہ کو پھینک دیں گے ہرگز نہیں بلکہ نہایت سرعت کے ساتھ اس کو اٹھا لیں گے اور اٹھا کر صاف کر کے کھالیں گے تاکہ بادشاہ خوش ہو کہ ہماری دی ہوئی چیز کی اس نے قدر کی۔ فسوس کیا خدا کی عظمت شاہ دنیا کی عظمت کی برابر بھی نہ رہی؟ ان حضرات کے قلب میں خدا کی عظمت بھی تھی ہم نے عطیہ شاہ کی تو اتنی عظمت کی اور عطیہ شہنشاہ کی عظمت نہ کی۔

تسہیل شریعت

فسوس ہے کہ دل کی آنکھیں جاتی رہیں ہر چیز میں عیب نکال جاتا ہے کہ یہ تو سچی رہ گئی ہے اور اس میں تو نمک نہیں ہے مگر میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچی کھا جایا کر دوا اگرچہ عقل کا فتویٰ تو یہی ہے کہ کچی بھی کھا جاؤ کیونکہ عطیہ شہنشاہ ہے اور اسی سے یہ بھی سمجھو کہ ہماری عقل دشمن ہے بر بنائے مذہب و سچی کھانے کو بھی واجب کہتی ہے لیکن قربان ہو جائیے شریعت مطہرہ کے کہ اس نے

رحم کیا اور اس کو چھوڑ دینے کی اجازت دی اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عقل ہم کو صعب اور دشوار گزار راہ پر لے چلنا چاہتی ہے لیکن شریعت مطہرہ تسہیل کر کے نرم بتاتی ہے اور عقل کے فتوے کو منسوخ کرتی ہے۔ اے عقل کے پرستو! آپ عقل پر عمل کیجئے! اور ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں جن لوگوں نے عقل اور شریعت کے فتاوے کا موازنہ کر سیا وہ یہ کہتے ہیں کہ۔

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را
(میں نے دور تک سوچنے والی عقل کو بہت آزمایا بالآخر اپنے کو دیوانہ یعنی شریعت کا فرمانبردار بنانے ہی میں فائدہ دیکھا)

یعنی عقل تو بہت بڑی دشمن ثابت ہوئی اب شریعت پر چلیں گے۔ یہ بطور جملہ معترضہ کے تھا۔ مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ کیفیت تھی کہ وہ حقیقی دین کو سمجھتے تھے یعنی جو کام اللہ کے واسطے کیا جائے گو صورت وہ دنیوی حاجت ہی ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے ”نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ“ (جبکہ پیشاب پاخانہ کی سخت حاجت ہو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے) فقہاء عظام نے لکھا ہے کہ ایسے وقت نماز پڑھنا حرام ہے۔

مذمت بدعت

یہاں سے ایک اور کام کی بات ذہن میں آئی وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی فاتحہ اور تیجہ وغیرہ کو حرام بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کو منع فرماتے ہیں اس کے جواب میں تم یوں کہو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے منع نہیں فرماتے بلکہ بے ڈھنگے پن سے منع فرماتے ہیں۔ میں ہوں گا کہ مولوی بھی ایسے ہی بے ڈھنگے پن سے منع کرتے ہیں۔ اب اگر کہو کہ اچھا پھر ڈھنگ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ڈھنگ وہ ہے جو صی پ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے تھے کیا ان کے متعلقین نہ مرتے تھے؟ اور مرتے تھے تو ان سے فاتحہ اور تیجہ کرنا نہیں ثابت ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ بلکہ قید ثواب بخشتے تھے تم بھی یہاں ہی کرو۔ اخیر عذر لوگوں کا یہ ہے کہ صی پ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو نیک کاموں کی رغبت تھی ان و قیود کی ضرورت نہ تھی۔ اب چونکہ رغبت نہیں رہی ہذا اُمر قیود ہوں جس میں تمہیں قرآن شریف پڑھنے والوں کا کچھ نفع دینا ہی بھی ہو تو رغبت پیدا ہوتی ہے اور نیک کام ہو جاتا ہے ورنہ بالکل رہ ہی جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ نفع اس لیے معتبر نہیں کہ اس طرح سے تسہیل وغیرہ پڑھنے سے ثواب بھی نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کے لیے وہ

پڑھنا ہوتا ہے جب اس کو ہی ثواب نہ ملے تو بخشے گا کیا؟ پس وہ نفع کہاں محقق ہوا؟ دوسرے شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی غیر، موربہ چیز میں مصلحت نفع اور مفسدہ دونوں جمع ہو جائیں تو مفسدہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے اور یہاں وہ مفسدہ یہ ہے کہ عوام اس کو دین کا جزو سمجھ گئے ہیں اور غیر دین کو دین کا جزو سمجھنا مذموم ہے کیونکہ اس میں اپنی تجویز کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا لازم آتا ہے اور اس کا مذموم ہونا یوں سمجھو! کہ اگر ایک منادی یہ ندا دے کہ صاحب کلکٹر کا حکم ہے کہ ہر شخص ایک آنہ دے اور جمع کر کے کھانا پکوا یا جائے اور فقراء کو کھلا کر گورنمنٹ کے لیے دعا کی جائے حالانکہ صاحب کلکٹر نے یہ حکم نہیں دیا تھا یہ تو ندا کرنا گورنمنٹ کی مصلحت ہی کو متضمن ہے مگر باوجود اس کے صرف اس لیے جرم ہوگا کہ اس منادی نے گورنمنٹ کی طرف ایسی چیز کو منسوب کر دیا جو واقع میں اس کی طرف منسوب نہیں ہے اگرچہ اس میں مصلحت بھی ہو۔ اسی طرح تیجہ وغیرہ کو داخل دین کرنے والوں نے بھی خدا تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کو منسوب کیا جو واقع میں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہے اگرچہ اس میں مصلحت بھی مان لی جائے۔ اب اس میں غور کر لو کہ لوگ اس رسم کو ایسا سمجھتے ہیں یا نہیں میں نے کانپور میں ایک شاہ صاحب کو خود یہ کہتے سنا ہے کہ گیارہویں (۱۸) تاریخ تک جائز ہے پھر جائز نہیں اور لیجئے کانپور کی کسی مسجد میں دو طالب علموں میں گفتگو ہو رہی تھی ایک کہتا تھا کہ نیاز دلانے والوں کا عقیدہ اچھا نہیں ہوتا دوسرا کہتا تھا کہ نہیں اچھا ہوتا ہے مقصود صرف بزرگوں کو ثواب بخشا ہوتا ہے اور نیاز خدا ہی کی دلائی جاتی ہے۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بڑھیا دو آنے میں مٹھائی لے کر آئی کہ مووی صاحب اس پر بڑے پیار کی نیاز دے دو۔ نفع نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ بڑی بی بی؟ اللہ تعالیٰ کی نیاز دے دیں؟ اور بڑے پیر صاحب کو ثواب بخش دیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ تاویل تو کر لیتے ہیں لیکن واقع میں وہ تاویل چل نہیں سکتی۔ چنانچہ اس بڑھیا سے جو پوچھا گیا تو کہنے لگی نہیں مینا اللہ تعالیٰ کی نیاز تو میں دل چاہی ہوں یہ تو بڑے پیر صاحب کی نیاز ہے ممکن ہے کہ اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں لہذا ہم تو جائز ہونا چاہیے۔ تو سمجھو! کہ شریعت کا یہ مسند ہے۔ اگر ہمارے چار نفع سے کوئی ۱۱ مراہٹلے معصیت ہو جائے تو ہم کو بھی اس فعل کا کرنا جائز نہ رہے گا اسی کی ایسی مثال ہے کہ اگر طبیب منع کر دے کہ بچے کو صودہ نہ دین تو ماں باپ کو بھی صودہ پکانا یا کھانا نہ چاہیے کہ ان کو دیکھ کر بچے ضد نہ کرنے لگے۔ بچے کی حرص سے خیر سے ماں باپ خود ہی اس کو وجہ محبت کے قرار نہ کریں گے۔

ایصال ثواب کا طریقہ

صاحبو! اسی طرح اگر تم کو مسلمانوں سے محبت ہو تو سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہمارے کسی فعل سے کوئی بگڑے تو ہم کو بھی اس کے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ اجازت نہیں اور اگر کرنا ہی ہے تو یہ کرو کہ اس کی صورت بدل دو۔

میری ہمیشہ کا جب انتقال ہوا تو طالب علموں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم جمع ہو کر قرآن شریف پڑھ دیں۔ میں نے کہا کہ پڑھو لیکن جمع ہو کر نہ پڑھو بلکہ ہر شخص اپنے حجرے میں بیٹھ کر جتن جی چاہے پڑھ دے اور اس میں راز یہ ہے کہ جو کام خدا کے لیے نہیں ہوتا وہ مقبول نہیں ہوتا اور ثواب بخشنے کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا ثواب دوسرے کو دیا جائے تو جب اپنے ہی کو ثواب نہ ملے گا تو دوسرے کو کیا چیز دی جائے گی اور جب جمع ہو کر پڑھا جائے گا تو چار آدمی تو اللہ کے واسطے پڑھیں گے اور دس آدمی محض شکایت رفع کرنے کے لیے اور اس نیت سے کہ گھر ہم نہ پڑھیں گے تو یہ اپنے دل میں سمجھیں گے کہ دیکھو ان لوگوں کو ہم سے تعلق کم ہے اور ایسوں کو خود ہی ثواب نہ ملے گا پھر وہ مرحومہ کو کیا بخشیں گے۔ لہذا تم سب حجرے میں بیٹھ کر پڑھو اور پھر پڑھنے کے بعد بھی نفس تلاوت یا مقدمات تلاوت کی مجھ کو اطلاع نہ کرو کیونکہ اس میں میری خوشی مد نظر ہوگی۔ اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ یوں تو کوئی بھی نہ پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رسم کے طور پر ہونا بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے پھر اگر فرضاً کسی نے نہ بھی پڑھا تو کیا نقصان ہوگا؟ ثواب اب بھی نہیں ہوتا اس وقت بھی نہ ہوگا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ اصلاحِ ابرہوم سے مردوں کو بہت نقصان ہوا۔ میں نے کہا کہ مردوں کو تو نقصان نہیں ہوا لیکن زندوں کو نفع ہوگا کیونکہ لوگ جو کچھ کرتے تھے دکھاوے کے لیے کرتے تھے اور اس سے ان کے نقصان کے سوا مردے کو کچھ بھی نفع نہ ہوتا تھا اور دکھاوے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ ہا جائے کہ فلاں شریف آدمی کو جو کہ نہایت غریب ہے پچاس روپے دے دو لیکن خفیہ دینا ورنہ وہ گناہیں تو کوئی دینے والا بھی اس کو گوارا نہ کرے گا اور دل میں کہے گا کہ وہ اتنا روپیہ بھی خرچ ہوا اور کسی کو خیر بھی نہیں ہوئی تو جب وہ عمل مخلوق کے دکھانے کو ہوا تو اس میں ثواب تو یقیناً نہ ملے پھر اس کے نہ دینے سے مردوں کا کیا نقصان ہوگا؟ ہاں زندوں کا نفع ہوگا کہ واقعی سچ کہتے ہو تو یہ ایسی صاف باتیں ہیں کہ ہر شخص سمجھتا ہے

اور اس پر بھی نہ وہ سمجھے تو اس بات کو خدا سمجھے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو علماء تھے انہوں نے کیوں منع نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی منع کیا ہے تاہم میں سب کچھ موجود ہے ہم لوگ نفی میں حنفیہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ سب جزئیات ان سے صوفیوں کے موافق ہیں۔

حقیقت طاعت

غرض جب ایک وقت میں نماز بھی ممنوع ہو جاتی ہے تو سو سو کس شمار میں ہیں؟ سو پیشاب پانہ کے دباؤ کے وقت نماز کے ممنوع ہونے سے معلوم ہوا کہ ایک وقت پر استنجا بھی طاعت ہے۔ حاکمہ صورت اس کی عبادت نہیں اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی فعل جو صورت عبادت نہ ہو موافق حکم کے کیا جائے وہ بھی عبادت ہے یہ ثبوت ہے اس قول کی "كُلُّ مُطِيعٍ لِلَّهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ" پس ان خدا کے رضی کرنے کا نام ہے اگر صبح سے شام تک کوئی ایک تسبیح نہ پڑھے لیکن احکام میں طاعت کرے تو وہ دیندار اور ذاکر ہے دیندار اور غافل نہیں ہے۔

حیست دین از خدا غافل بدن نے قمارش و نقرہ و فرزند وزن
(خدا تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے سونا چاندی بیوی بچے ان کو دنیا نہیں کہتے)

رزق مقسوم

میرا یہ مقصود ہرگز نہیں کہ لوگ مہاتے کیوں ہیں۔ صاحبواکان روتجارت کرو لیکن حدود شرعی کی رعایت رکھو اسودے کے عیب کو ظاہر کر دیا کرو یہ کہہ دو کہ یہ جدا اور اصلی ہے اور یہ نقلی۔ اگر دباؤ کے دن میں تو ایسا نہ کرو کہ ایک ہی بوتل سے عرق بادیاں اور گلاب اور بید مشک سب ملتا چلا آئے۔ اسی طرح برسوں کی رکھی ہوئی دوا نہ دو اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں تو تجارت جیسے چھپے؟ اول تو یہ غلط ہے کہ سچ بولنے سے تجارت نہ چلے گی دوسرے نہ بھی چلے تو تمہارا یہ حرف ہے خدا دوسرے ذرائع سے رزق دے گا۔ کانپور میں ایک شخص نے بانس کی تجارت شروع کی جب کوئی خریدار آتا تو صاف کہہ دیتے کہ یہ بانس چار برس چلے گا یہ سن کر خریدار واپس چلا جاتا دوسروں نے ان سے کہا کہ اور سچ بولو کہنے لگے کہ نہ بکے گا تو میرا یہ حرف ہے خدا تعالیٰ دوسرے طریق سے دے گا۔ آخر ان کا ایسا اعتبار بڑھ گیا کہ ان کے ہاں مال ہوتے ہوئے دوسروں کا مال کم ہو گیا۔ مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک طالب علم مشغول پڑھنے کے لیے آیا مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اوس رویوں کا بند دست کر لو پھر پڑھنا اس نے کہا رہائی تو اللہ تعالیٰ دیں گے اور جب نہ دیں گے اپنی جان سے میں گے اس کی کیا فکر؟ وہ تو ہمیں اہل حق ہو گئی پھر تو ان کی دعوتیں ہونا جو شروع ہوئیں تو کئی دہائی تک خوب مزے دار کھانے والی وقت ملتے تھے اور جتنا ان کو پڑھنا تھا خوب طمینان سے پڑھ لیا کسی نے خوب کہا ہے

رزق مقسوم است وقت اس مقرر مردود نہ پیش ازاں حاصل نمیرود امید
(رزق مقسوم حساب سے ملتا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے جتنی ہی ویشل کرو وقت سے پہلے
اور مقررہ مقدار سے بڑھ کر نہیں مل سکتا)

تو رزق ملے گا ہی اور اگر قسمت کا نہیں تو تم کو مل کر بھی تمہارے کام نہ آئے گا۔ مثلاً ایک
طیب نے کہا کہ دو قولہ بخنی پیرا زیادہ کی اجازت نہیں اب اگر ہوں سے زیادہ بھی پل لیں گے تو
وہ دستوں کی راہ نکل جائے گی۔ ایک واقعہ ہے کہ لکھنؤ میں ایک نواب کو کسی مرض معدہ کے سبب
صرف چند قولہ قیمہ چوسنے کی اجازت تھی اور زیادہ بضم بھی نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک
مکڑ ہارے دیکھا کہ سر پر سے کڑیوں کا بوجھ اتار کر ان کے گھر کے سامنے رکھا اور چادر میں سے وہ
موٹی روٹی نکال کر پیرا یا چھنی سے کھا کر پانی پی کر زمین ہی پر مہا ہو کر سو گیا اور خزانے میں نہ گیا۔
نواب صاحب بہتے تھے کہ میں اس سے راضی ہوں کہ میری نوابی اس کو مل جائے اور اس کا آرام
چھین مجھ کے لیے جائے۔ افسوس کہ انسان خدا پر نظر نہیں رکھتا۔ غرض رزق کی یہ حالت ہے تو اس
کے لیے جھوٹ بونا دعا کرنا حماقت محض ہے غرض تجارت کرنا زراعت کرنا جبکہ حدود کے اندر ہو
سب این نہ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہ کرو مگر یہ کہتا ہوں کہ دعا فریب نہ کرو جھوٹ نہ بود
اور یہ نہ بگھوک۔ جھوٹ بون کرے گا۔ صاحبو! یہ خدا کو ناراض کرے گا؟ تو خدا کو ناراض کرے
اس سے زیادہ نہ ملے گا؟ عجیب خیال ہے اور گمراہی کہ اس دلیل کا یہ ہی مقصد ہے کہ فرمانبراری
میں زیادہ ملے گا مگر مشہور تو یہی ہو رہا ہے کہ نہ فرمانی میں زیادہ ملتا ہے۔

برکت اطاعت

تو صاحب! نہیں ایسا ہے بھی تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ فرمانبراری میں نافرمانی محض ظاہری
اس کی حقیقت اس میں سے کچھ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شاہ ابو معین رحمۃ اللہ علیہ کے
بیان کے ہاں مسلمان ہوئے اس روز شاہ صاحب مکان پر نہ تھے ورنہ میں فرقہ تہابیوں کی فکر
ہوئی ادھر ادھر سے قرض لینا چاہا تو قرض کسی نہ ملتا ہے صاحب! اس حالت کا پتہ چلا گیا انہوں نے
ایک رہ پیو یا اور کہا کہ اس کا نان نہ ملے گا پس اوچٹا بچہ یا یا آپ نے اس کو ایک برتن
میں رکھ کر ایک تعویذ اس کے اندر رکھا یا اور فرمایا کہ جب ضرورت ہو کر آئیں گے نکال یا
روزانہ تعویذ کی برکت سے اس نان میں خوب وسعت ہو لی چند روز کے بعد حضرت شواہ
معین رحمۃ اللہ علیہ جس تشریف لائے۔ بیوی نے پیر صاحب کے آنے کا اور تعویذ رکھنے کا قصہ

کر کے وصول کرتی ہے۔ یعنی وہ شرعی حیثیت سے ایسا دوسرا دین چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میری بہن اہل سنت و جماعت میں سے تھی اور اس کا شوہر شیعہ تھا اب اس کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو اس شوہر کو تو اس کے ترکہ میں سے کچھ حصہ نہ ملنا چاہیے کیونکہ سنی عورت سے شیعہ مرد کا نکاح درست نہیں ہوتا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ خیر است و آج جاہلاد کے بچوں کے یہ شاہ صاحب کا فتویٰ نظر آ گیا اور اس برس سے جو بہن سے حرام کر لیا اس وقت اس فتویٰ پر عمل نہ کیا۔

اب تو میں یہ ہی کہوں گا کہ نکاح ہو گیا اور میں نے کہا کہ ایمان سے ہندو کہہ کر تمہاری بہن سے پہلے یہ شخص مر جاتا اور بہت سی جائیداد چھوڑتا کیا تب بھی تم یہ ہی کہتے کہ نکاح نہ ہوا تھا اس لیے میراث نہ ملنا چاہیے ہرگز بھی نہ کہتے۔ تو حیلے نکال نکال کر شریعت کو بدلنا چاہتے ہو! صاحبو! یاد رکھو

زہنا رازاں قوم نہاشی کہ فریہند حق را بہ خود و نبی را بہ درودے

(ہرگز اس جماعت میں سے نہ بن جو حق تعالیٰ کو صرف سجدوں سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف درود پڑھ دینے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کسی کام میں ایمان نہیں کرتے) لوگ اس وقت خدا تعالیٰ کو بھی پھسلانا چاہتے ہیں "يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ امُؤَاوِمًا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ" (دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو اور وہ کسی کو بھی دھوکہ دے گا) ال سکتے خود ہی دھوکہ میں ہیں) افسوس کہ بعض لوگوں نے دین کو اغراض نفسانی کے لیے آڑ بنایا ہے حتیٰ کہ مشہور ہو گیا ہے کہ دیندار لوگ اپنے مطلب کے مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ خدا کی قسم دینداروں کا تو یہ مذہب ہے کہ اگر خدا ہر گنہگاروں کو اس سے اچھا ہے کہ دین کے پردے میں گناہ کریں۔ غرض میراث میں یہ بڑ بڑ بوری ہے حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو میراث دینا نہیں چاہتا حالانکہ میراث کا مسئلہ یہاں تک ہے کہ ایک بزرگ اپنے دوست کی عیادت کو گئے جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فوراً چراغ گل کر دیا، فرمایا کہ اب اس چراغ میں درشتیاں ہیں اور سب سے اجازت شدہ ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ ہندو اپنے دین میں بھی حقیقت نہیں کہ جہاں دینی امور فوراً کے پتے مسجد یا مدرستہ میں پہنچائے جائیں گے ان کے وقت تک نہیں نہ ہوا جس میں اس وقت تک یہ مشتبہ نہیں کہ یہ ہے جو بدعت کے خلاف اور حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔

نفس پرستی

مگر لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو جی میں آیا کر یا شریعت سے کچھ بحث ہی نہیں وہ حالت ہے "ارایت من اتخذ اللہ ہواہ" (کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟) اور پھر بعضے اس کی بھی اسٹی کوشش کرتے ہیں کہ اہوا نفسیہ کو عماء سے جائز کرالیں میں نے اس کی ایک مثال میرٹھ میں بیان کی تھی کہ عماء سے ہر بات کے جائز کرانے کی کوشش کرنا ایسا ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک رئیس کی عادت تھی کہ وہ اکثر بے سرو پا باتیں کہہ کرتا تھا لوگ اس پر ہنس کرتے تھے اس نے ایک شخص کو اس کام کے لیے نوکر رکھا کہ جو کچھ ہم کہا کریں اس کی تاویل کر دیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آج ہم شکار کو گئے ہرن پر جو فائر کیا تو گولی اس کے کھر میں لگ کر پیشانی کو توڑتی ہوئی نکل گئی لوگ ہنسنے لگے خادم نے عرض کی حضور بجا ہے وہ ہرن اس وقت کھر سے پیشانی کھجلا رہا تھا تو جیسے کام کے لیے اس رئیس نے نوکر کو انتخاب کیا تھا وہی کام آج ہمارے بھائی عماء سے لینا چاہتے ہیں۔ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ ٹھلم کھلا گناہ کرے لیکن ناجائز کو جائز نہ بنائے۔ مومن فرماتے ہیں

تاہواز تازست ایمان تازہ نیست چوں ہوا جز قفل آں دروازہ نیست
(جب تک نفس کی خواہشات تازہ ہیں ایمان تازہ نہیں ہے یہ خواہشات نفس ایمان کے دروازہ کے لیے سب سے بڑا قفل ہیں)

جب تک خواہش نفسانی کو مغلوب نہ کر دے ایمان میں تازگی نہ آئے گی مگر خواہش نفسانی کو کم کرنے کا یہ مصعب نہیں کہ کھانا پینا کم کر دیں۔ اس وقت تو درویشوں کو بھی کھانا کم نہ کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خوب کھاؤ اور نفس سے خوب کام لو۔

کہ مزدور خوشدل کند کار بیش

(جو مزدور کام سے خوش ہو گا وہ زیادہ کام کرے گا)

تو کھانا پینا اور سونا وغیرہ ضروریات حیات ہیں جو چیزیں رکھو آمدنی آئے تو اس کو بیکار نہ رکھو۔ یہ سب سے اولین آئی۔ ریل میں سفر روکو دیکھو کہ سبب اجازت قانون سے تو کیا نہیں ہے۔ نیز ہم جو ریل میں بیٹھتے ہیں تو ہم نے شریعت سے موافق جہد حیر کی ہے یا زیادہ حیر کی ہے۔ صاحب الزین ریل میں بھی چہ کی میں سے جہد تھا۔ یہ بات ہے۔ رعایا کی وقت قانون سے مستثنیٰ نہیں رہیں۔ اس سے وقت دیکھو کہ یہ قیودن حلالہ قانون ہیں جب نماز پڑھتے

نہ سو رہا اور اُس نے سو اور خود جاگنے کی توقع نہ ہو تو کسی کو مقرر کر دو کہ وہ تم کو نماز کے وقت جگا دے اور مصحت دین کے ساتھ دنیوی مصالح کی بھی تمہارے لیے رعایت کی ہے۔ چنانچہ یہ بھی قانون ہے کہ بے روک چھت پر نہ سو رہو! پس شریعت محض گرانی کا نام نہیں ہے بلکہ اس نے تمہاری ہر طرح کی مصحت کی رعایت کی ہے۔ غرض عمل با شریعت یہ ہے کہ ہر حال میں خدا سے تعلق رکھو دنیا دین کا جو کام کرو حد و حد کے موافق کرو اسی کو کہتے ہیں

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

”دیکھو! تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرتے

ہیں وہ سراسر نقصان میں ہیں۔“

آگے ایک عام عنوان سے اس کی تائید ہے کہ ”انْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خَرِجْ كِرْوَانِ

چیز سے کہ دیا ہم نے تم کو۔

مسائل کی تعلیم

اس عام میں ایک یہ خاص فرد بھی داخل ہے کہ تعلیم دین میں بھی اگر ضرورت ہو خرچ کرو اور اس فرد کو میں نے اس لیے بالخصوص بیان کیا یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ دین کو دنیا سے مقدم کرنا ضروری ہے لیکن دین کا مقدم کرنا دین کے علم پر موقوف ہے مگر اس جملہ سے کوئی یہ مطلب نہ سمجھ جائے کہ میں سب کو مولوی بنانا چاہتا ہوں بلکہ جن کی نسبت آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب کو مولوی بنانا چاہتے ہیں وہ خود ہی سب کو مولوی بنانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے دو نقصان ہوں گے ایک تو یہ کہ ترم لوگ مولوی بن جائیں گے تو کھیتی اور تجارت سب برباد ہو جائے گی اور مجموعہ قوم پر معاش کی حفاظت کرنا فرض ہے اگر سب چھوڑ دیں اور اس سبب سے سب مرجائیں تو سب تنہا گار ہوں گے تو وجہ ہے کہ ایک جماعت کھیتی کے لیے رہے ایک تجارت کے لیے اور ایک خدمت دین کے لیے جس کو وہوں نے اڑا دیا ہے۔ اور نقصان یہ ہے کہ اگر سب مولوی بنے تو چونکہ انہ طبع میں حریص اور سب سے بے ارمعاش بھی انہ لوگ مستغنی نہیں ہوتے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی بد میں گے اور دین دنیا میں دین و تباہ کریں گے اور دین کو ذریعہ نہیں دینا کا بنا میں کے ان کا تو یہ ضرر ہوگا اور دوسرے بولے ان کو اس حالت ذیل میں دیکھ کر دین کو بھی ذیل سمجھنے میں گے اور اس کا یہ ضرر ہوگا۔ سلف صالحین کا اس وجہ سے یہ عمل تھا کہ جو شخص مراد سے زیادہ متا تھا اس کا اپنے حقداروں میں

شریک ہونے سے روک دیتے تھے۔ غرض یہ تو مطلب نہیں ہے کہ سب کے سب اصطلاحی مابین نہیں
 سمجھتے یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ اصطلاحی عالم ہوں اور کچھ لوگ متوسط درجہ تک پڑھ لیس اور ان کو جو
 ضرورت پیش آتی جائے علماء کا مین سے اس کے متعلق استفتاء کر لیں۔ صاحبو! اس وقت دو پیسے میں
 کلکتہ تک سے ہر بات دریا فٹ ہو سکتی ہے۔ دیکھئے! اگر ایک ہفتہ میں چار مسکے معصوم ہوں تو ایک ماہ
 میں کس قدر ہو جائیں۔ پھر ایک سال میں ان کی کتنی تعداد ہو جائے اور چند سال میں کیسا معتد بہ
 ذخیرہ اپنے پاس ہو جائے تو ان کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں اور جو حرف شناس نہیں ہیں ان کے لیے
 یہ کیا جائے کہ کسی ایک شخص کو مقرر کیا جائے جو ان کو ہر ہفتہ مسائل سنایا کرے اور یہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے
 میں ایک بار تو ضرورتی کچھ مسائل سنایا کرے اور یہ لوگ اپنی عورتوں کو سنایا کریں مگر اس کے لیے
 ایک مرکز کی ضرورت ہوگی کہ وہ اس کو اپنے ذمہ لے اور وہ کوئی عالم ہونا چاہیے اس کا کام یہ ہو کہ محض
 مسائل کا وعظ کیا کرے اس لیے میں نے اس وقت ”وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ“ (اور جو کچھ ہم نے
 تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرو) کو پڑھا کہ لوگ اس کی طرف توجہ اور ہمت کر کے ایک
 مولوی کو مناسب معاوضہ پر اس کام کے لیے رکھ لیں۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی حاصل ہوئی کہ یہاں
 یہ انتظام ہوا ہے۔ اس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ روزانہ جب کھانا پکانے بیٹھو تو آٹے کی ایک چٹکی
 نکال کر علیحدہ کسی برتن میں ڈال دیا کرو اسی طرح جب روپے کے پیسے لو تو اس میں سے ایک پیسہ
 نکال کر اس کے لیے رکھ دیا کرو اور اس میں بستی کے برتن کو شریک کرو اور جب مدرسے کی
 صورت ہو جائے تو اس میں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی ان کو جاری کرو ایک تو یہ کہ قرآن شریف
 کی تعلیم ہو جوڑ کے ناظرہ پڑھیں ان کے ساتھ تو یہ طرز رکھو کہ جب بیس پارے قرآن شریف کے
 پڑھ لیں تو ان وسائل کا کوئی اردو رسالہ شروع کر دیا جائے اور جوڑ کے حفظ پڑھیں ان کے ساتھ یہ
 طرز رکھو! کہ جب تک قرآن شریف ختم نہ ہو جائے کسی دوسرے شغل میں نہ لگاؤ دوسرا کام یہ کہ ایک
 شخص کو ملزم رکھو کہ دو عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھا دیا کرے تیسرا کام یہ کہ ایک واعظ مدرسے میں
 رہا جائے کہ وہ ہر ہفتہ وعظ کیا کرے اور قرب و جوار کے دیہات میں بھی وقت فوقتاً مسائل کی تعلیم
 دیا کرے تو اس کی خوش رائی بھی ”انفقوا“ میں داخل ہے۔

اصطلاح باطن

اور دیکھئے اخلاق میں ”مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ“ فرما کر بتا دیا کہ ہم نے ہی تو دیا ہے پھر غفلت
 یوں کرتے ہو۔ نیز لفظ ”مِنْ تَبَعِيَّيْهِ“ فرما کر یہ بھی تسلیم فرمادی کہ ہم سارا مال نہیں مانگتے۔

آئے فرماتے ہیں: "مَنْ قَلَّ مِنْ قَلْبِهِ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ" (اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے) یہ وہ تعظیم ہے کہ اگر وہ پندرہ بیس منٹ بھی اس کو سوچ لیں تو دنیا کی محبت بالکل جاتی رہے گی۔ یعنی یہ سوچ یہ کریں کہ ایک دن ہم کو مرنے کے بعد ہم سے ہر ہر بات کے متعلق ایک دن سواں ہوگا۔ میزانِ عدل قائم کی جانے لے گا ہمارے نیکیاں غالب آئیں تو فیہا ورنہ قعرِ جہنم ہے اور ہم ہیں اور وہاں یہ حالت ہوں "لَا يَمْوُتُ فِيهَا وَلَا يَبْخَى" (نہ تو موت ہی ہونہ زندگی) آگے فرماتے ہیں اگر خرچ نہ کرو گے تو یہ کہو گے "لَوْلَا اَحْرُسُنِي اِلٰی اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاصْذُقْ وَاصْنُ مِنَ الصَّالِحِينَ" (اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جاتی تو میں خوب خیرات کرتا اور اچھے لوگوں میں سے ہو جاتا) دوسری آیت میں طبِ مہلت کے جواب میں ہے: "وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا" یعنی جب موت کا وقت آجائے گا تو ہرگز مہلت نہ ملے گی اس کے بعد غفلت پر وعید ہے: "وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے) غلط خیال فرمایا جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو دل تک کی خبر ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ایمن یہ ہے کہ باطن بھی درست کرو۔ حاصل یہ ہے کہ ان آیات میں حبِ دنیا کے مرض پر جتایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ۔

غم دین خور کہ غمِ غم دین ست ہم غمہار فرو تر ازین ست
دین کی فکر میں رہو کیونکہ اصل فکر دین ہی کی فکر ہے اور تمام فکریں اس سے کم درجہ کی ہیں۔
خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیقِ عمل بخشیں۔ ناظرینِ کرام سے اتنا اس ہے کہ جامع و عظمیٰ (اور
باشرو عظمیٰ عبدالمنان) کے ایسے حسنِ خاتمہ و حصولِ رضائے باری تعالیٰ کی دعا فرمائیں۔ آمین
ہر حمتک یا ارحم الراحمین۔ تمت بالخیر

مراقبۃ الارض

۶ جمادی الاول ۱۳۲۳ھ کو محترم حاجی محمد عمصاحب نجار کے مکان پر دو گھنٹے تک سخت
پرہیز کر بیان فرمایا۔ تقریباً چالیس مرد تھے اور مستورات پردہ میں تھیں۔ مورخان سفر
احمد صاحب عثمانی مرحوم نے اسے قلم بند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَبِسْتَعِيْنِهِ وَبِسْتَعْفْرِهِ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْتِيْهِ عَلَيْهِ
وَبِعُوْذِ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالَا مِنْ يَهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَاحَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِیْهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْذُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰی ۝

(سورۃ طہ آیت نمبر ۵۵)

”ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو (بعد موت) لے جائیں گے اور
(قیامت کے روز) پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔“

تمہید

یہ ایک آیت ہے سورہ طہ کی اس میں حق تعالیٰ نے مخلصین کی بعض حالتیں یا دوا کران کو متنبہ
فرمایا ہے اور دو تین حالتیں ہیں جو اس آیت میں یہ دلائل گئی ہیں (۱) مبدائی حالت ہے (۲) معادنی
حالت ہے (یعنی معاد اول کی جس کو موت کہتے ہیں) (۳) ایک حالت معاد اول کے بعد اور ہونے
وانی ہے جو معاد حقیقی ہے۔ چنانچہ ترجمہ سے یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو
اس زمین سے نکالا ہے اور اسی زمین میں تم کو اوتار دیں گے اور اسی زمین سے دوبارہ تم کو نکالیں گے۔
پس مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا) میں تو مبدائی دوا کران ہے۔ تم کو اسی زمین کے
اجزاء خاک وغیرہ سے پیدا کیا گیا ہے اور فِیْهَا نُعِيْذُكُمْ میں معاد اول دوا کران ہے۔ یہ ایک وقت میں
تم کو پھر اسی زمین کا پیوند کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان مرنے کے بعد زمین میں ہی مل جاتا ہے
(خواہ دفن کیا جائے یا جلایا جائے) دونوں صورتوں میں خاک ہو کر یا رکھ ہو کر زمین کی کا پیوند ہو جاتا
ہے (۱۲) اور مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰی (اور اس سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے) میں معاد حقیقی

یاد دلایا گیا ہے کہ جس طرح پہلے زمین سے تمہارا مادہ نکلا تھا اسی طرح دوبارہ نکلے گا۔ گودونوں کی کیفیت میں فرق ہے۔ (کہ پہلی مرتبہ عناصر اربعہ سے بواسطہ غذا اور انضمام کے مادہ منویہ کو اول نکال گیا پھر اس کو رحم میں پرورش کر کے مد ریجا بڑھایا گیا۔ حتیٰ کہ ایک دن جیتا جاگتا انسان ہو گیا اور دوسری دفعہ یہ مد ریجی کیفیت نہ ہوگی بلکہ دفعتاً سب اجزاء سمٹ کر جمع ہو جائیں گے اور پورا انسان بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس وقت یہ نہ ہوگا کہ پہلے نطفہ ہو پھر رحم میں پرورش ہو پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو بلکہ حکم ہوتے ہی دفعتاً کامل انسان بن جائے گا) اس کے بعد پھر دوام و بقاء ہے اس کے بعد پھر کوئی اور حالت نہ ہوگی بلکہ یہی وجود ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اسی لیے یہاں کوئی اور حالت ذکر نہیں کی گئی اور اس کے بعد بھی کچھ تغیر حال ہوتا تو اس کو بھی بیان کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بس معاد حقیقی کے بعد پھر کچھ تغیر نہ ہوگا اور میں اسی اشارہ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسری نصوص اور بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معاد ثانی کے بعد پھر دوام و بقاء ہی ہے۔ چنانچہ اہل جنت کے متعلق ارشاد ہے۔ ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ اور کفار کے بارے میں ہے: ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ عرض دونوں کے لیے خلود ہے۔ یعنی فنا نہیں بلکہ بقا ہے اور بعض آیات میں دونوں فریق کے متعلق خالدین کے ساتھ ابد بھی مذکور ہے جس میں دوام کی زیادہ تصریح ہوئی۔ بہر حال یہ تین حالتیں ہیں جو اس جگہ ہم کو یاد دلائی گئی ہیں اس مضمون کے اختیار کرنے کی یہ وجہ ہے کہ انسان جو بعض دفعہ خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اس کا زیادہ سبب یہی ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت سے اور اس حالت سے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہے غافل ہے۔ غفلت ہی تمام نافرمانیوں کی جڑ ہے اور غفلت اس لیے ہے۔ وہ ان حالت سے یا تو ناواقف ہے اور یا اس کا استحضار نہیں کہ میں پہلے کیا تھا اور ایک دن کیا سے کیا ہو جاؤں گا۔ خیر مستقبل کا استحضار نہ ہوتا تو چنداں عجیب نہیں کیونکہ اس کو ابھی دیکھا ہی نہیں چکھا ہی نہیں گودوں کا انجام تو روزانہ نہیں تو مہینہ میں یا سال بھر میں آنکھ کے سامنے سے ضرور گزر جاتا ہے اور اس کا سبب کہ یقین ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی انجام ہوتا ہے مگر خیر پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو دوسروں کا انجام دیکھا تھا ہم پر تو ابھی نہیں گزرا۔ اس لیے اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔

ماضی سے غفلت

نہر میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہوں وہ یہ ہے انسان کی عادت ہے کہ وہ ماضی کو بھی بھول جاتا ہے یعنی جو حالت اس پر گزر چکی ہے اس کو بھی یاد نہیں رکھتا۔ بتلائیے یہاں کیا حذر

ہے؟ صاحبو! ماضی کو تو ہر شخص اٹھ چکا ہے اور چلکھ چکا ہے۔ آپ جیسے اس وقت بیٹھے ہیں ہمیشہ سے ایسے ہی تھے ہرگز نہیں بندہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ میں چنے چنے کی بھی طاقت نہ تھی نہ ہی ہرگز ہی پہنچتے موت تھی کسی نے اٹھ دیا تو اٹھ گئے، بیٹھا، یہ تو بیٹھ گئے کہیں رال بہ رہی تھی کبھی سنب چٹ رہے تھے خیر اس کو بھی جانے دیجئے! کیونکہ آپ نہیں گئے اس وقت ہم کو ہوش ہی نہ تھا اس لیے یہ باتیں کس کو یاد ہیں۔ گو یہ عذر اس لیے قابل قبول نہیں کہ دوسرے خبر دینے والے بکثرت موجود ہیں جو آپ کے سارے اترے پترے کھول سکتے ہیں۔ مادہ ازیں بچوں کی حالت کا روز نہ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کیونکر پیدا ہوتے اور کس طرح بڑھتے ہیں اور ابتداء میں ان کی کیسی قابل رحم حالت ہوتی ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ بھی اس کے پیٹ سے اسی طرح پیدا ہوئے تھے اور یوں ہی سو دوں میں پالے گئے تھے پھر اس کا استنصار دشا ریوں سے مگر میں کہتا ہوں کہ اچھا سات آٹھ برس کی عمر کے واقعات تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں اور دس گیارہ سال کے حالات تو ضرور ہی یاد ہوتے ہیں۔ ذرا ان ہی کو یاد کر لیجئے کہ اس وقت آپ کی کیا حالت تھی؟ اور کیا حالت ہے؟ اس وقت جانے گئے کے سوا کسی بات کی بھی حس نہ تھی لڑکوں میں وہی تھی پھر آرتے تھے کہیں اینٹوں کا گھر بناتے تھے کبھی گلی ڈنڈے سے پھیلے تھے نہ سر کی خبر تھی نہ پی کی۔ جانوروں کی طرح پھرتے تھے بھداج ہر شخص کی جو حالت ہے کہ کوئی ڈپٹی ہے کوئی تحصیلدار ہے کوئی رئیس ہے کوئی زمیندار ہے کوئی شیخ ہے کوئی مدرس کوئی واعظ ہے کوئی مفتی کوئی کارمیر ہے کوئی انجینئر کوئی فلسفی ہے کوئی معقولی؟ کیا اس وقت کسی کو یہ خود اس کو یہ گمان و خیال ہو سکتا تھا کہ میری ایک دن یہ حالت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں! حضرت اس حالت میں اور اس حالت میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ مستقبل سے تو غافل ہے ہی زمانہ ماضی و بھی بھول جاتا ہے اگر یہ ماضی تو بھی یاد رکھتا تو اس کی اصداۃ کے لیے یہ بھی کافی تھا۔

بندہ حال

مگر یہ تو ابن الحال ہے۔ صرف حال ہی کو یاد رکھتا ہے اور اسی میں مست ہو جاتا ہے۔ شاید آپ نہیں کہ یہ تو اچھی حالت ہے کہ ماضی و مستقبل دونوں وائے کر کے ابن الحال ہو گیا اور ابن الحال تو صوفی کو کہتے ہیں۔ صاحب میں نے یہاں ابن الحال لغت کے اعتبار سے کہا ہے لفظ ابن معنی کے اعتبار سے نہیں کہا جو صوفی کی عبارت میں مستعمل ہے اگر ہم ویسے ابن الحال ہوتے تو قسمت ہی اچھی ہو جاتی ہے۔ صوفی، تو ابن الحال سے کہتے جو حقوق وقت کو اکرنا تو ابن الحال

یہ ہیں جو وقت و ضائع کرتے ہیں۔ کوہ بن تو ہیں مگر حاق و نہ فرمان مگر میں سے ایسا مہی قطع
 کیے دیتا ہوں اور ابنِ حال کے بجائے عیدِ حال کہتا ہوں کہ انسان ماضی و مستقبل سب کو بھلا کر
 بندہ حال ہو گیا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت اگر راحت ہے تو سی میں مست ہے ورنہ اگر
 کلفت ہے تو خدا سے شکایت ہے ذرا سی بات میں وہ ان تمام انعامات کو بھول جاتا ہے جو زمانہ
 ماضی سے اب تک ان پر ہو چکے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ پہلے میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہوں۔ خدا
 کا متنازعہ معرکہ ہے کہ اس نے مجھے چاروں طرف سے آدمی کیا اور آدمی بھی مائل کچھ اور ہوشیار اور اس
 نے مجھے اب تک ایسی راحت سے رکھا ایک دن اگر کلفت بھی ہوئی تو یہ ہوا ساری عمر تو آرام سے
 گزری ہے مگر وہ ان گزشتہ اوقات کا تو غمہ بھی نہیں آتا اس کی نظر تو نہ فحال پر ہوتی ہے
 نہ اٹھانے والی کیا تو خوش ہے مست ہے مرنے والی دنوں میں کل دن نہیں تھا بس یہ شان ہے
 چوں کہ سر نہ میثوی کہکشی میثوی چاند خوردی تندو بدرب کی شوی
 بھوک میں کتے کی طرح بھونکتا ہے ورنہ پیت بدرب کتے کی طرح غرات ہے۔ کسی حال میں
 راہ پر نہیں آتا۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

ان الانسان خلق هذوعا ادا منه الشر حروعا و ادا منه الخير موعا

انسان بڑی کم ہمت ہے۔ اس نے کلفت پہنچے تو ہالے، اور اچھے دے اور مال مل جائے
 راحت نصیب ہو جائے تو بھل کرے اس وقت جی چٹن نہیں۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ نہ معلوم پھر
 بھی ملے گا یہ نہیں ادا اس واقعہ کو دیکھ کر وہ مرنے لگتا ہے۔

اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني

واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهلني

یعنی انسان کی یہ حالت ہے کہ جب حق تعالیٰ اس کو (نعمت سے) آزماتا ہے تو اس پر بخشش
 و انعام فرماتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری خاطر میں مجھ پر رحم کیا ورنہ جب
 (تکلیف سے) آزماتا ہے تو میں چوں کہ پروردگار کی بھیج کر دوں۔ تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے
 مجھے آزمایا۔ ذرا سی پریشانی میں پچھتے ہوئے نعمات جنوں جاتا ہے ورنہ روزی ہی کے منے
 پر متبویات و قدر کا مدد سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے سامنے پر تو چاہتا ہے رزق و شب اسی اہلندے میں
 رہتا ہے۔ کسی طرح اٹھانے و کٹنے کی طرح سے جو چاہتا ہے ورنہ اسے تو خدا پر اپنا حق سمجھتا
 ہے حالانکہ حق تعالیٰ نے اس کو جس اپنے افضل سے مدد محض سے بہت یا اور ایسے وقت میں اس پر
 احسان کیا جب کہ یہ چاہتا ہے کہ نہ تھا۔

مَنبُودِیْم و تَقَضَا مَنبُودِی لَظْف تَو تَاغْتَر مَی شَنُود

(نہ ہر تھے نہ ہمارے تھے نہ آپ کا لطف نہ ہمارے لیے نہ تھا تھا)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں: "هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حَسَنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا" (انسان پر ایک ایسا وقت آپکا ہے جس میں یہ کچھ بھی قابلِ فخر نہ تھا ۱۲) پھر اس حاس میں پرورش کیا کہ یہ بالکل عاجز و کمزور تھا چنے پھرنے کے قابل نہ تھا جانوروں سے بھی عاجز تھا وہاں کے پیٹ سے نکلتے ہی اپنے پیروں سے چنے پھرنے لگتے مرنے مارنے لگتے ہیں یہ تو بھی نہ تھا پھر ایسے کمزور و عاجز کو خدا نے اتنا پالایا پالاکر کہ کائنات بڑا مگر خود خدا کے مقابل ہو گیا اب کھا کھا کر معصیت پر کمر بستہ ہو گیا۔ گویا خدا کوئی چیز ہی نہیں ڈالتا تھا، ایسا نہ بھی مگر تو بے نی اور عقل نے اعتقاد و قوالانجی یہ ہی سردھیا پئی ہستی توانہوں نے ایسا برقرار کیا کہ سبھی خدا کی نئی رہی۔

فرعونیت و دھرت

چنانچہ نہ وہ اور فرعون خدا کی ہستی کی نفی کرتے تھے۔ اسی نے فرعون بہت سے اعدا علمت لکھم من الہ غیری" کہ اپنے سوا میں کسی کو تبارا معبود نہیں سمجھتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نہ تھا کہ وہ یہ تو کوئی یہ قوف سے بے قوف بھی نہیں سمجھتا کہ وہ جو وہ جو وہاں کر پھر اپنے واس سے بڑا سمجھتے اور اس نے جو "اَلَا تُرِکُھُمُ الْاَعْلٰی" کہا ہے اس سے شرم نہ کیا ہے کہ وہ تو اپنے بڑا خدا بہت تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا قائل تھا پھر اپنے آپ سے بے قوف تھا بلکہ بیش اس قول کا یہ ہے جو قسطنطین داند صاحب نے تفسیر منہج کی میں لکھا ہے کہ فرعون، عربی تھا وہ کہتا تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں پس جو جس کو تربیت کرتا ہے وہی اس کا رب ہے اور ان کو ماں باپ یا لے لے ہیں تو مدین ان کے رب ہیں حکم رعایا کی تربیت کرتا ہے وہ رعایا کا رب ہے اور بادشاہ سب سے بڑا حاکم ہے تو وہ سب سے بڑا رب ہے اس لیے وہ اپنے رب اعلیٰ کہتا تھا۔ عربی میں وہ سب تربیت کرنے والوں سے بڑا ہوں تو میں سب سے بڑا ہوں یہ غصب تھا اس کے قائل تھے۔ یہ نہیں کہ وہ خدا کا قائل تھا اور پھر اپنے خدا سے بڑا سمجھتا تھا بدوہ تو اس سے خدا کی عظمت تھا ہی یہ اس نے مونی حید اسلم سے کہا تھا و ما رب العالمین (رب العالمین یا پڑنے کے لئے من و کتاب) وہ مہجنت خدا کی نہ پا چھتا تھا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ منکرِ صانع تھا۔

شان موسویت

پھر مہی حید اسلم کا جواب قائل یہ ہے آپ چونکہ صاف تھے بدوہ و من و کتاب کی آپ نے سرشان ب عرف اعرافین تھے (بدوہ یہ انکی سرشان سے روئے ہوئی تھے وہ منہا ہے

نعمات بشریہ ہے) آپ نے جواب دیا "ارث السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنین" خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا اور جو آسمان کے درمیان ہے سب کا تربیت کرنے والا ہے۔ اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو ہم باہمی کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے) آپ نے اس جواب میں اس مسئلہ پر متنبہ کر دیا کہ کثرت ذات باری مدرك نہیں مطلق بلکہ اس کا اور اب ہمیشہ بالوجہ ہوگا۔ پس تیرا کہنے سے سوال کرتا حماقت ہے اور یہ تنبیہ اس طرح ہونی کہ اگر کثرت ذات کا اور اب ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہنے ہی و بیان فرماتے کیونکہ سوال اسی سے تھا اور جواب کا مطابق سوال ہونا ضروری ہے۔ اگر سوال صحیح ہو خصوصاً ایسے موقع میں جہاں غیہ مطابق جواب دینے سے مجیب کا غمزہ سمجھا جائے اور حق پر تمسخر کیا جائے جیسا کہ یہاں ہوا کہ فرعون نے جواب باوجود کون بر تمسخر کیا اور "قال لمن حولة الا تسمنفون" اپنے پاس والوں سے کہنے کا کہ تم سنتے بھی ہو کیسا جواب دیا یعنی میں تو کہنے پوچھتا ہوں آپ وجہ بیان کر رہے ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہنے بیان نہیں کی بلکہ ایک وجہ و بیان کر دی۔ "قال ربکم ورت الاناکم الاولین" فرمایا کہ خدا وہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ باپ دادوں کا بھی رب ہے فرعون اس پر جھل کر کہنے لگا "ان رسولکم الذی ازل الیکم لصحون" کہ اے دوا تمہاری طرف جو رسوں بھیجا گیا ہے وہ تو دیوانہ ہے (کیونکہ ان کو سوال کے مطابق جواب دینا بھی نہیں آتا) میرا سوال کچھ ہے ان کا جواب کچھ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ کہنے باری کا اور اب مستمع ہے ورنہ موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ پر ضرور بیان فرماتے مگر آپ نے بار بار وجہ ہی بیان کی (اور اس کی وجہ بیان کی جو ثبات وجود صانع کے لیے بالکل کافی تھی) چنانچہ اول تو یہ فرمایا کہ وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین جو اشیاء ہیں سب کا رب ہے اس میں فرعون پر اس خیال کی غلطی نمایاں کر دی کہ بس جو جس کی تربیت کرے وہی اس کا رب ہے کیونکہ اگر یہی بات ہے۔ تربیت علت ہے اوجہیت کی تو بلاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے اور زمین میں پانی ہوا آب وغیرہ کس نے پیدا کی؟ ظاہر ہے کہ تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان چیزوں کا خالق ہوں کیونکہ یہ چیزیں کسی کے تابع نہیں ہیں اور مخلوق کا خالق کے لیے تابع ہونا ضروری ہے جب ان کا رب نہیں ور کسی نہ کسی رب کا ہونا ضروری ہے تو ضرور کوئی اور ہی رب ہے۔ علی ہذا زمین میں جو درخت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اگر کہو کا شکار پیدا کرتے ہیں تو یہ بدامنت غلط ہے اور کا شکار کا زمین کے درست کرنے اور پانی دینے اور بیج ڈالنے

کے سو کسی بات میں دخل نہیں اگر دخل ہے تو چاہیے کہ جتنا وہ چاہے اور جب چاہے فوراً پیداوار ہو جایا کرے حالانکہ اس کی مرضی کے موافق بارہا پیداوار نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جس کے قبضہ میں یہ تمام چیزیں ہیں اور وہی سب کا خالق ہے۔ جب فرعون اس سے جواب ہو کر تسخیر کرنے لگا تو آپ نے اس کی وجہ بیان کی جس میں صراحت اس کے قول سابق کا ابھرا تھا فرمایا کہ وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلے بزرگوں کا اس میں بتلادیا کہ تو جو ماں باپ کو اولاد کا رب اور حاکم کو رعیت کا رب کہتے ہو تو بتلا کہ باپ ماں کے مرنے کے بعد اولاد کیونکر زندہ رہتی ہے یہ عجیب تماشا ہے کہ رب تو مرجائے اور مرہوب زندہ رہے۔ اسی طرح حاکم بھی مرتے رہتے ہیں تو ان کے مرنے سے رعایا کیوں نہیں مرجاتی خالق کے بغیر مخلوق کیونکر زندہ رہتی ہے۔ پھر اگر باپ ماں اولاد کے خالق ہیں تو جو سب سے پہلا باپ تھا اس کا خالق کون تھا اگر وہ خود اپنا خالق تھا تو مر کیوں گیا اس نے اپنے آپ کو زندہ کیوں نہ رکھا جب وجود اس کے اختیار میں تھا تو اس نے اپنے وجود کو بقی کیوں نہ رکھا کیونکہ موت کسی کو مرغوب نہیں طبعاً ہر شخص کو اس سے کراہت ہے اور اگر پہلا باپ کوئی نہیں تو تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ علاوہ ازیں یہی گفتگو ہر باپ کے متعلق ہے کہ اگر وہ اولاد کے خالق ہیں اور وجود ان کے اختیار میں ہے جس کو چاہیں دے یں تو خود کیوں فنا ہو جاتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جب تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا وجود اپنے قبضہ میں نہیں تو یہ نہ اپنے خالق ہو سکتے ہیں نہ کسی غیر کے تو ضرور تمہارا سب کا رب کوئی اور ہے وہی رب العالمین ہے۔ جب فرعون اس پر بھی لا جواب ہوا اور وہی مرئی کی ایک ٹانگہ ہکتا رہا یہ تو جواب بالکل نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسری وجہ اور بیان فرمائی ”قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ تَعْقِلُونَ“ فرمایا کہ تربیت کرنے والا ہر مشرق اور مغرب کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بھی اگر تم کو عقل ہو (تو اسی سے سمجھ دو کیونکہ یقیناً طلوع شمس و غروب شمس پر اور تبدل و تغیر مواسم و فصول پر کسی انسان کی قدرت نہیں انسان تو یہ چاہتا ہے کہ بارہ مہینہ ایسی حالت رہے نہ گرمی زیادہ ہو نہ سردی اور بہت دفعہ جب کوئی کام پورا نہیں ہوتا تو چاہا کرتا ہے کہ ابھی رات نہ آنے تو اچھا ہے مگر ان باتوں میں اس کے اختیار کو کوئی دخل نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا کوئی رب ضرور ہے وہی رب العالمین ہے ۱۲) غرض موسیٰ علیہ السلام دب نہیں کیونکہ صاحب حق دبائیں کرتا ان پر حکم کا رعب تو کیا ہوتا سلطنت کا رعب بھی نہ ہوا صاحب حق اظہار حق میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے آپ نے اسی جواب پر وجہ کو مختلف پہلوؤں سے اعداد کیا (اور ہر دفعہ ایسی چبھتی ہوئی بات کہی جس کا

فرعون کے پاس کچھ جواب نہ تھا (۱۲) یہاں سے معصوم ہوا کہ صاحب حق کو کسی مظلوم سے مرعوب ہو کر اپنا طرز نہ بدلنا چاہیے بلکہ حق بات ہی کو بار بار کہنا چاہیے یہ آج کل ہی کا طرز ہے کہ مجیب سائل کا اتباع کر کے اپنا طرز بدس دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ اخیر تک اپنی بات پر جتے رہے۔ جتنی دفعہ دو گے جواب وجہ ہی سے ملے گا۔

چو حجت نمائد جفا جوئے را بہ پر خاش در ہم کشد روئے را
(جوئے اپتھر میں نہاں ہے زمین اور آسمان اس کے لیے وہی ہے)

فرعونی حربہ

جب کوئی بات نہ چلی تو اب اس نے قوت سلطنت سے کام نہ لیا چاہا "قَالَ لَنْ اَتَّخِذَ الْهٰٓءَا غَيْرِيْ لَا جُعَلْتُكَ مِنَ الْمُسْخُوْنِيْنَ" کہنے لگا کہ بس بس زیادہ نہ ہو اگر میرے سوا کسی کو خدا بنا دے تو میں تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی نہیں دے "قَالَ اَوَلَوْ جُعِلْتُ لَشَيْءٍ مُّبِيْنٍ" فرمایا کیا اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کر دوں (جس سے رب العالمین کی قدرت اور میری درست کی حقانیت علانیہ ظاہر ہو جائے) تب بھی (تو نہ مانے گا) و خواہ مخواہ ہی اپنی بات پر اڑا رہے گا) اس کے بعد اس نے معجزات ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے معجزات دکھائے عصا کو زمین پر ڈال دیا وہ نمایاں اثر دھا بن گیا جس کو دیکھ کر فرعون ڈر کر بھاگنے لگا اور ساری خدائی ڈھیلی ہو گئی غرض فرعون کی ان تمام باتوں سے معصوم ہوتا ہے کہ وہ دھری تھ خدا کو مانتا ہی نہ تھا۔

نمرود کی بددماغی

اسی طرح نمرود بھی منکر صانع تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا کہ تم جو خدا کی ہستی کے مدعی ہو بتلاؤ خدا کیسا ہے؟ "قَالَ رَبِّيْ الَّذِيْ يُخَيِّىْ وَيُمِيْتُ" ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ایسا ہے کہ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے (یعنی مارتا اور جلاتا اس کے خاص کمالات میں سے ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا اور عالم میں ان دونوں فعلوں کا وقوع مشہور ہے۔ پس خدا کا وجود بھی ضروری التسمیم ہے) وہ کوڑھ مغز جلانے اور مارنے کی حقیقت تو سمجھا نہیں کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ کوئی خدا کی خاص صفت نہیں جس کے وجود سے خدا کا وجود تسمیم کرنا لازم آجائے کیونکہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ جس کو چاہوں قتل کر دوں یہ تو مارتا ہے اور جس کو چاہوں قتل کر دوں یہ جلاتا ہے پھر جیل خانہ میں سے دو واجب القتل قیدیوں کو ہر ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو مار ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی

بھدی قتل کا ہے اسے جمانے اور مارنے کی حقیقت بھی معلوم نہیں حالانکہ جاننے کی حقیقت یہ ہے کہ بے جان چیز میں جان ڈال دے نہ یہ کہ جاندار کو چھوڑ دے اسی طرح مارنا یہ ہے کہ زندہ کی جان اپنے اختیار سے نکالے اور مردن کانٹے میں قتل کے اختیار سے جان نہیں نکلتی۔ اس کا کام تو صرف مردن کا ثنا ہے اس کے بعد بدوں اس کے اختیار کے جان نکلتی ہے ورنہ پھر یہ بھی اختیار ہوتا چاہیے کہ مردن اٹک کر دے اور جان نہ نکلنے دے اور یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہ چھیڑی کہ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ یہ جاننے اور مارنے کی حقیقت تو سمجھے گا نہیں سمجھ بھی گیا تو تسلیم نہ کرے گا اور خواہ مخواہ بحث میں الجھے گا۔ اس ضرورت سے دوسری دلیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے (اگر بڑ عمر خود خالق ہو تو ایک ہی دن) مغرب سے نکال کر دکھلا دو۔

نمرود کی مرعوبیت

”فہت الدی کھر“ اس پر وہ کافران کا منہ ٹکنے لگا اور کچھ جواب بن نہ آیا پھر اس نے بھی وہی کیا جو فرعون نے کیا تھا کہ سلطنت کے زور سے کام لینے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوادیا جس کی ترند سے خدا تعالیٰ نے ان کو بچ لیا اور آگ کا مطلق اثر نہ ہوا اس جگہ دو سوال وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ نمرود کو یہ کہنے کی تو منجبش تھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی سورج کو مغرب سے نکال دے پھر اس نے یہ کیوں نہ کہا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے قلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سے بلا اختیار یہ بات پڑ گئی کہ خدا ضرور ہے اور یہ مشرق سے نکالنا اس کا فعل ہے اور وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے اور یہ بھی بے اختیار اس کے دل میں آ گیا کہ یہ شخص پیغمبر ہے اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہونے سے جہنم میں انقلاب عظیم پیدا ہوگا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہ یہ لوگ اس خارق عادت کو دیکھ کر مجھ سے منحرف ہو کر ان کی راہ پر ہو میں اور ذرا سی حجت میں سلطنت ہاتھ سے جاتی رہے۔ یہ جواب تو اس لیے نہ دیا اور کوئی دوسرا جواب تو تھا نہیں اس لیے حیران ہو کر منہ دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے سوال یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت کیوں بدلی یہ تو آداب منظرہ کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح تو گفتگو کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہو سکتا بس جہاں مدعی کی دلیل پر نقض وارد ہوا ہو وہ اس دلیل کو چھوڑ کر دوسری بیان کرنے لگے گا پھر اس پر نقض وارد ہوگا تو تیسری دلیل پیش کر دے گا وہی بذا القیاس یوں تو سلسلہ غیر متناہی ہو جائے گا اسی لیے اہل منظرہ کے لیے اس قول کا مطلب یہ ہے

کہ مدعی کو اپنی مصلحت سے تبدیل دلیل کی اجازت نہیں باقی خصم کی مصلحت سے کہ مثلاً وہ غبی ہے
 ورنہ دلیل اول کو غموض کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا۔ حجت کا بدن اور دوسری دلیل بیان کرنا جائز ہے بلکہ
 جہاں سمجھنا مقصود ہو وہاں ایسا کرنا واجب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانا ہی مقصود تھا
 وہاں ایسا کرنا دلیل غامض کو بدل کر سہل دلیل اختیار کی اور گواہی مناظرہ نے اس کی تصریح نہیں کی
 مگر ان کے قول کو اس پر محمول کرنا ضروری ہے کیونکہ جس طرح ایک مصلحت عقلیہ تبدیل کی عدم
 جواز کو مقتضی ہے اسی طرح ایک مصلحت عقلیہ بھی تفہیم مخاطب اس کے جواز کو مقتضی اور ظاہر ہے کہ
 ہم نے پہلے قاعدہ کو محض اقتضاء عقل کی وجہ سے تسلیم کیا ہے ورنہ محض اہل مناظرہ پر کوئی وجہ تھوڑا ہی
 نازل ہوئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اقتضاء عقل کی وجہ سے اس قاعدہ میں استثناء کا قائل نہ ہوا
 جائے۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق تھی۔

فائدہ جلیلہ

اب میں یہاں سے ایک فائدہ جدیدہ پر متنبہ کرتا ہوں جو طلبہ کے کام کی بات ہے وہ یہ کہ
 ابھی قریب زمانہ میں حیدر آباد سے ایک عالم نے جو میرے دوست بھی ہیں مجھے ایک خط میں لکھا
 تھا کہ میں ایک رسالہ میں یہ مضمون لکھنا چاہتا ہوں کہ وجود صانع کا اعتقاد فطری ہے اور اس کی
 دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر دلائل قائم کیے ہیں مگر اثبات وجود صانع پر
 براہین و دلائل نہیں قائم کیے جیسا کہ قرآن کے مضامین سے واضح ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کو دلائل توحید کی تعظیم کی گئی ہے کہ ان میں اثبات صانع پر کوئی دلیل نہیں ہے پھر مجھ سے
 دریافت کیا تھا کہ اس مضمون کے متعلق تیری کیا رائے ہے میں نے لکھا کہ اس مدعی پر اس دلیل
 سے استدلال کرنا غلط ہے کیونکہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات صانع
 پر دلائل قائم نہیں کیے مگر دوسرے انبیاء نے تو قائم کیے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء
 علیہم السلام طبیب کے مثل ہیں کہ مرض کو دیکھ کر دوا دیتے ہیں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب
 دہری نہ تھے بلکہ مشرک تھے۔ اس لیے آپ نے اثبات صانع پر دلائل قائم نہیں کیے کیونکہ مخی طہین
 کو اس سے انکار نہ تھا۔ ہاں! توحید سے منکر تھے تو آپ نے اس پر دلائل قائم کیے اور دیگر انبیاء علیہم
 السلام کو بعض دہریوں سے بھی سابقہ پڑا ہے اس لیے انہوں نے توحید کے ساتھ اثبات صانع پر
 بھی دلائل قائم کیے۔ بس گو یہ مسئلہ فی نفسہ صحیح ہے کہ وجود صانع کا اعتقاد فطری ہے مگر اس پر حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم استدلال سے استدلال کرنا صحیح نہیں کیونکہ اس پر خصم یہ کہہ سکتا ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر ضرورت پڑتی تو آپ اس پر بھی دلائل قائم کرتے جیسا کہ اور انبیاء علیہ السلام نے کیے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں اثبات صانع پر ادھر قائم کیے جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ میں نے ابھی بیان کیا ہے اور گو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ بطور دلیل علی الظن کے ہوں اور استدلال کے لیے احتمال بھی قاذب ہے اس لیے میں نے لکھا کہ اس مضمون کو رسالہ میں تو آپ شائع نہ کریں گواپنے خیال میں صحیح سمجھتے رہیں (یہ تنبیہ اس لیے کر دی گئی کہ شاید کسی کو دیگر انبیاء علیہم السلام کے دلائل میں جو قرآن کے اندر مذکور ہیں اثبات صانع پر دلیل دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں نہ دیکھ کر یہ شبہ ہو کہ اگر اثبات صانع پر دلیل کرنا ضروری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں قائم کی اور غیر ضروری تھا تو اور انبیاء علیہم السلام نے کیوں قائم کی پھر وہ ایک دوسرے کی ترجیح اور مزیت ثابت کرتا اس لیے یہ بتلادیا گیا کہ یہ اختلاف دلائل مخاطبین کے اخلاف پر مبنی ہے پس اب کچھ شبہ نہ رہا (۱۲) غرض انسان کی غفلت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ بعضے منکر صانع بھی تھے اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک بزرگ نے جو صاحب ادلال تھے اور ادلال کے معنی ناز کے ہیں۔ یہ بھی ایک مقام ہے وراثت کا جو بعض اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے وہ صاحب ادلال ہوتے ہیں یعنی بھور ناز کے حق تعالیٰ سے ایسی باتیں عرض کر دیتے ہیں جو دوسرا نہیں کر سکتا گو بعض دفعہ وہ ادلال دوسروں کے لیے اضلال (ضاد کے ساتھ) ہو جاتا ہے کیونکہ وہ موٹی عقل کے ہوتے ہیں ان کو دال سے مناسبت نہیں ہوتی ضاد ہی سے مناسبت ہوتی ہے تو وہ بزرگوں کی ایسی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔

منصور و فرعون کا فرق

خیر ایک ایسے ہی بزرگ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ منصور نے بھی انا الحق کہا تھا اور فرعون نے بھی انا الحق کہا تھا (کیونکہ انارکلمہ الاعلیٰ کا بھی وہی حاصل ہے جو انا الحق کا ہے) تو بات ایک ہی تھی مگر منصور تو مقبول ہو گیا اور فرعون مردود ہو گیا۔ وہاں سے جواب عطا ہوا کہ تم سمجھتے نہیں دونوں میں بڑا فرق تھا منصور نے اپنے کو منکر انا الحق کہا تھا اور فرعون نے ہم کو منکر انا الحق کہا تھا یعنی منصور نے یہی حالت میں انا الحق کہا تھا کہ اپنی ہستی ان کی نظر سے غائب تھی اور ہستی خداوندی کے سوا کسی پر ان کی نظر نہ تھی تو وہ اپنی نفی کر کے انا الحق کہتے تھے اور فرعون نے ایسی حالت میں انارکلمہ الاعلیٰ کہا تھا کہ اس وقت خدا کی ہستی اس کی نظر سے غائب تھی محض اپنی ہی

ہستی پیش نظر تھی تو وہ ہستی خداوندی کی نفی کر کے اپنی ہستی کو ثابت کر رہا تھا وہنوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ منصور کے انا الحق کے یہ معنی تھے کہ میں اور تمام عالم کچھ نہیں صرف خدا ہی کا وجود ہے اور فرعون کے انا الحق کا یہ مطلب تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں۔ بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ واقعی یہ جواب ایسا عجیب ہے کہ حق تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں

گفت فرعون نے انا الحق گشت پست گفت منصورے انا الحق گشت مست
(فرعون تو اس بات سے مردود اور پست ہو گیا اور منصور مجذب اور مست شمار ہوئے)

لعنت اللہ آل انارا ورقفا رحمت اللہ این انارا در وفا

اس انا کے عقب میں تو لعنت ہے جو فرعون نے کہا تھا اور اس انا پر رحمت ہے جو منصور نے کہا تھا کیونکہ اس کا منشء وفا تھی وہ خدا کی ہستی کا حق ادا کر کے کہہ رہے تھے اور یہ گفتگو بہت طویل ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ ماضی کو بھول جاتا ہے اور اپنے اس ضعف و عجز کو یاد نہیں رکھتا جو ایک زمانہ میں اس پر نازل چکا ہے۔ گویا حالیوں سمجھتا ہے کہ (نعوذ باللہ) حق تعالیٰ کو ماضی پر اب قدرت نہیں رہی جو حالت زرگنی اب دوبارہ مجھے پیش نہیں آ سکتی چنانچہ ایک مقام پر حق تعالیٰ نے انسان کی اسی عادت پر (کہ وہ ماضی کو بھول جاتا ہے) متنبہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَحِّيْ لَكُمْ الْمَالِك فِي الْبَحْرِ لِيَتَفَقَّوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا" تمہارا رب ایسا (منعم) ہے کہ تمہارے (فائدہ کے لیے) کشتی کو دریا میں بے چتر ہے تاکہ تم اس کے رزق کو تلاش کرو۔ بیشک وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ واقعی دریا میں جہازوں اور کشتیوں کا چننا بڑی رحمت ہے اس سے سفر میں کتنی آسانی ہو گئی ورنہ بس ہندوستان والے تونج سے محروم ہی رہتے یہ تو دینی ضرورت تھی اور دنیوی ضرورت یہ تھا کہ دوسرے ممالک کی چیزوں سے محروم نہ رہتے یہ جہازوں ہی کی توہرست ہے کہ آج قسم قسم کی چیزیں اور راحت کے سامان دوسری دلیوں سے یہاں آتے ہیں اور یہاں کی چیزیں باہر جاتی ہیں جس سے تجارت کی ترقی ہو گئی اور سمندر میں جہازوں کا چننا محض خدا کی رحمت ہی ہے ورنہ بڑے سے بڑا جہاز پانی میں یہ محسوس ہوتا جیسے تنکا پر رہا ہو سمندر کی ایک موج بھی اس کے ڈوبنے کے لیے کافی ہے اور اس وقت ساری مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں مگر خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرماتے ہیں

طوفانی ایمان

ہاں! کبھی بطور تنبیہ، امتحان کے طوفان میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں جیسے خشکی میں بھوسہ و فدا سی خست سے مصائب بھیجتے ہیں آگے اس امتحان کے متعلق ارشاد ہے:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُمَّا
نَحْنُكَمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝

اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے (جیسے موج اور ہوا کا طوفان) تو (اس وقت) بجز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ طوفان کے وقت کافر محمد بھی خدا کا قائل ہو جاتا ہے۔ جہاز کے کپتان بھی کہنے لگتے ہیں کہ حاجی با خدا سے دعا کرو۔ واقعی خدا کا وجود ایسا فطری ہے کہ طوفان کے وقت اضطراری طور پر محمد کو بھی اس کا قائل ہونا پڑتا ہے اور کافر مشرک موحد ہو جاتا ہے اس وقت سارے دیوتا اور مہادیو وغیرہ دل سے نکل جاتے ہیں اور خدا ہی خدا رہ جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس وقت توبہ و انابت الی اللہ نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر شخص گناہوں سے استغفار کرنے لگتا اور آئندہ کے لیے متقی بننے کا قصد کر لیتا ہے۔

خشکی کا الحاد

آگے فرماتے ہیں پھر جب تم کو خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو تم پھر خدا سے پھر جاتے ہو بس جہاں جہاز سے کنارہ پر اترے پھر بدستور سابق وہی حالت ہو جاتی ہے مشرک مشرک میں جملہ ہو جاتا ہے اور محمد خدا کا منکر ہو جاتا ہے اور مسلمان گنہگار ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کی شکایت فرماتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا کہ واقعی انسان ہے بڑا ناشکر کہ ایسی جلدی منعم کا انعام اور اپنا عجز و نیاز سب بھول جاتا ہے۔ یہی ہے ماضی سے غفلت کہ ایک مصیبت سے بچنے کے بعد انسان یہ سمجھ بیٹتا ہے کہ بس اب میں ہمیشہ کو بخیر گیا دریا ہی تک مصیبت تھی اب گھر پہنچ کر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حق تعالیٰ آگے اس خیال کی غلطی ظاہر فرماتے ہیں "إِنَّمَا أَنتُم بَشَرٌ لِّتُخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْوَعْدِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَأْخُذُوا بِكُمْ وَكَيْلًا" (یعنی دریا سے نکل کر) کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو خشکی کی جانب میں دے کر زمین میں دھنسا دے یا کوئی تندہو تم پر بھیجے اے پھر تم کسی کو اپنا کاروبار نہ پاؤ۔ چنانچہ قرون خشکی ہی میں دھنسیا گیا تھا اور اب بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں نہیں زمانہ سے آدمی زمین میں جھنس گئے ہیں نہیں زمین کھراگین نہیں گھر کی دیواریں سرپڑیں اور اب سرمست فتنہ و فساد میں نشت ہوا آدمی جس سے درخت اکھڑ گئے آدمی تلف ہو گئے ابھی ندی اور نہال چڑھنے جیسے خشکی ہی میں طوفان آ گیا ہو چنانچہ ابھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ لگا اور ہمنائے صوفیوں سے جاڑوں کاوں تباہ و برباد اور سینکڑوں جانیں تلف ہو گئیں چھ کس بات سے بے فکری سے اے جو خدا

سمندر میں ڈبو سکتا ہے وہ ہر جہت کو ہلاک کر سکتا ہے۔ آگے بڑے مزے کی بات فرماتے ہیں
 اَمْ اَمْسْتُمْ اَنْ يُعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ
 الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلٰیٰهَا تَبٰیْعًا ۝

یہ تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جائے (جس کا مزہ
 ایک بار چکھ چکے ہو اور یہ کچھ دشوار نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ضروری کام ایسا نکال دیں جس
 کی وجہ سے دریا کا سفر پھر کرنا پڑ جائے انسان کے ارادہ کا بدلنا خدا کو کیا مشکل ہے رات دن مشاہدہ
 ہوتا ہے کہ آج ہم ایک قصد کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف کرنا پڑتا ہے میں خود اپنی حالت کہتا
 ہوں کہ ابھی قریب زمانہ میں جب ریلوں کے بند ہونے کا قصہ میں نے سنا تو یہ قصد کر لیا تھا کہ اس
 سال کہیں سفر نہ کروں گا مگر جناب پھر جاننا ہی پڑا اور اسی حال میں جانا پڑا کہ ابھی تک بعض اطراف
 کی ریلیں رکی ہوئی تھیں۔ صورت ہی ایسی پیش آئی کہ میں رک نہ سکا وہ یہ کہ الہ آباد میں میرے
 ایک دوست سخت بیمار تھے ان کے بچنے کی امید نہ رہی تھی انہوں نے ایک صاحب کو یہاں بھیجا اور
 ان کی زبانی یہ پیام دیا کہ میری حالت نازک ہے اور تجھ سے منے کو جی بے اختیار چاہتا ہے جس
 طرح جاؤ فوراً چلے آؤ نہ معصوم پھر ملن ہو یا نہ ہو قاصد نے ان کا اشتیاق کچھ اس طرح ظاہر کیا کہ مجھ
 سے نہ رہا گیا اور سفر کرنا ہی پڑا پھر خدا نے ایسا کیا کہ میں نے جا کر مریض زندہ ہی پایا اور مجھ سے مل
 کر ان کو بہت ہی خوشی ہوئی یہاں تک کہ طبیب بنے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کا آدھا مرض جا تا رہا (پھر
 واپسی کے چند روز بیچاروں کا انتقال ہو گیا۔ خدا تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی رحمت سے
 نوازے۔ آمین ۱۲) اور میں اسکو رحمت سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ ہمارے ارادے توڑتے رہتے ہیں
 جس سے بار بار اپنا عجز اور ضعف مشاہدہ ہوتا رہتا ہے اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں عرفات ربی
 بفسح العزائم کہ میں نے اپنے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ ہم لاکھ ارادے کرتے ہیں
 اور پختہ قصد کرتے ہیں مگر ایک قدرت ہے جو ان کو توڑ دیتی ہے واقعی وجود صانع کے لیے یہ کافی
 دلیل ہے مگر انسان ایسا غافل ہے کہ پہلی حالت و بہت جلد بھول جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی ہی کہتا
 ہوں کہ ایک بار فیض ارادہ کا نمونہ دیکھ چکا ہوں مگر سفر سے واپس آ کر کچھ بھی قصد کر لیا ہے کہ اب نہ
 جاؤں گا استغفر اللہ بلکہ یہ خیال ہے کہ اگر مجبوری پیش نہ آئی تو نہ جاؤں گا اور جو مجبوری پیش آئی تو
 میں سمجھوں گا کہ اب خدا تعالیٰ ہی وسعہ منظور ہے۔ اس وقت ضرور جاؤں گا بلکہ اب تو میں ارادہ
 کرنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ جس خدا سے یہ ارادہ ہے کہ وہ جیسے چاہیں تمہارا فہم فرمائیں۔ بندہ کا کام

تفویض ہی ہے اور اسی میں راحت ہے۔ غرض حق تعالیٰ کو یہ کیا دشوار ہے کہ تم کو پھر دریا ہی میں بھیج دیں اور پہلے کی طرح پھر ہوا کا طوفان آ جائے جو غرق ہی کر کے چھوڑے۔ بس یہ نادانی ہے کہ انسان ایک بلا کے ٹلنے سے بے فکر ہو جائے مگر کچھ غفلت کا پردہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ ماضی کو انسان بہت جلد بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ تو رفت و گزشت ہوا اسی لیے محاورہ میں کہا کرتے ہیں کہ الماضی لایذکر۔ حق تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ حالت ماضیہ کو پھر لوٹا دیں اور ان کو ترکیب کی بھی ضرورت نہیں جس میں کچھ دیر لگے ترکیب کی ضرورت ہو تو اس کو ہو جسے قدرت نہ ہو وہ تو پورے قادر ہیں جب چاہیں پہلی ہی حالت کر دیں مگر آدمی اپنی غفلت سے ایسا بے فکر ہو جاتا ہے کہ گویا خدا کو ماضی پر قدرت ہی نہیں رہی۔ (نعوذ باللہ منہ)

مستقبل کی بے فکری

لیکن اگر نیاں ماضی کے ساتھ انسان کو اپنے مستقبل کا ہی خیال رہے تو بھی اتنی غفلت نہ ہو مگر یہ تو ماضی اور مستقبل دونوں سے آنکھیں بند کر کے عبد الحال ہو گیا ہے پھر مستقبل میں بھی صرف موت کا خیال کافی نہیں کیونکہ اس کے قائل تو دہری اور مشرک بھی ہیں مگر اس سے تو ان کو کچھ نفع نہیں ہوا کیونکہ وہ موت کے بعد حیات ثانیہ کے قائل نہیں۔ بس یوں سمجھتے ہیں کہ مرکز میں مل جائیں گے پھر نہ ثواب ہے نہ عذاب تو اس حالت میں خیال موت سے کیا نفع ہو سکتا ہے۔

معاد ثانی

اسی لیے حق تعالیٰ نے مبداء اور معاد اول کے بعد معاد ثانی کو یاد دلایا ہے چنانچہ مینھا خَلَقْنَاكُمْ میں مبداء اول کا ذکر ہے اور فینھا نُعِيدُكُمْ میں معاد ثانی کا اور مینھا نُخْرِجُكُمْ نَارَہُ الْآخِرِ میں معاد ثالث کا اور تینوں کو اس لیے جمع فرمایا کہ محمدین تو مبداء کا یعنی خدا کے خالق ہونے ہی کا انکار کرتے تھے۔ ان کے نزدیک تو موت و حیات کا مدار زمانہ کی گردش پر ہے۔ چنانچہ قرآن میں بھی دہریوں کا یہ خیال نقل کیا گیا ہے مگر وہ یوں کہتے ہیں وَمَا نُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ کہ ہم کو تو زمانہ کی گردش ہلاک کرتی ہے۔ سو مبداء کا ذکر تو اس سے فرمایا کہ ان کی اصلاح ہو اگرچہ یہ ضروری ہے کہ قرآن میں دہریوں سے تو زیادہ تعرض نہیں کیا گیا کیونکہ مخیطین اس خیال کے بہت کم لوگ تھے زیادہ تر مشرکین ہی تھے اور مشرکین خدا کے قائل ہیں مگر حیات ثانیہ کے قائل نہیں وہ موت و حیات میں خدا کا دخل تو مانتے ہیں مگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہ تھے اور اس کو مستبعد ہی سمجھتے تھے۔ معاد ثانی کا اس لیے ذکر فرمایا اور اس مقام کے بارے میں بھی

حق تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ان کے استبعاد کا جواب دیا ہے اور بہت اہتمام سے معذرتی کو ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے: **وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ** کہ معاد ثانی خدا تعالیٰ کو پہلی بار زندہ کرنے سے زیادہ آسان ہے کیونکہ پہلے تو یہ اجسام بقابلیت قریب قابل حیات نہ تھے اور اب تو ان میں حیات کی قابلیت قریب ہو گئی ہے کیونکہ زمانہ دراز تک اس سے تلبس ہو چکا ہے پس دوبارہ زندہ کر دینا پہلی بار زندہ کرنے سے زیادہ عجیب نہیں بلکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو انسان کی حیات اولیٰ اسی عجیب ہے کہ اگر ہر روز اس کا مشاہدہ نہ ہوا کرتا تو لوگ اس کو نہایت مستبعد سمجھتے۔ واقعی انسان کی پیدائش کا جو طریقہ رکھا گیا ہے وہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ اگر کسی حکیم و فلسفی دماغ واسے کو بچپن سے کسی تہ خانہ میں بند رکھا جائے اور وہاں اس کو ہر قسم کے علوم و فنون میں ماہر کر دیا جائے مگر یہ مسئلہ نہ پڑھایا جائے کہ انسان کیونکر پیدا ہوتا ہے نہ کوئی اس سے یہ تذکرہ کرے نہ وہ آنکھ سے اس منظر کو دیکھنے پائے پھر وہ جب تمام علوم و فنون میں کامل و ماہر ہو جائے اس وقت اس سے کہا جائے کہ خبر بھی ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئے تھے پھر اس کے سامنے یہ صورت پیدائش بیان کی جاوے کہ تم پہلے نطفہ کی شکل میں باپ کی پشت کے اندر تھے پھر وہ اس طرح تمہاری ماں سے ملا اور وہ نطفہ مایہ رحمہ درمیں پہنچا جہاں علقہ اور مضغ بن پھر اس کے اندر جان پڑی اور خون جیض سے پرورش پاتا رہا پھر نو ماہ کے بعد جیتا جاگتا ماں کے پیٹ سے نکلا پھر خدا نے خون کو شکل دودھ ماں کے پستان میں پہنچا دیا وہ تم کو پلایا گیا۔ دو سال تم کو دودھ سے غذا دی گئی پھر دودھ چھوڑا کرتہ ریجاری روٹی کا عادی کیا گیا اس طرح بڑھتے بڑھتے تم جوانی کے قریب پہنچے اس وقت تم کو خدا نے ایسی عقل دی جو پہلے نہ تھی واللہ وہ فلسفی اور حکیم اس صورت کو سن کر فوراً کر دے گا اور قسمیں کھائے گا کہ ایسا ہو نہیں سکتا بھلا چند قطرات مایہ سے ہمیں یہ جسم بن سکتا ہے جس میں گوشت پوست ہڈیاں اور آنکھیں اور حواس ظاہرہ و حواس باہرہ ایسے ایسے موجود ہیں نیز جان پڑ جانے کے بعد ایک ذی روح کا پیٹ کے اندر پرورش پانا کیونکر ممکن ہے جہاں نہ ہوا کا گزر رہے نہ کسی جگہ سے جو حفظ صحت کے لیے کافی ہو ذی روح کا رحمہ درمیں زندہ رہنا محال ہے۔ حضرت میں سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے پیدائش کا طریقہ جانوروں میں اور بعض انسانوں میں دیکھا نہ ہوتا تو ہمیں سن کر نہ یقین نہ آتا کہ حیات اولیٰ اس قدر عجیب ہے بخلاف میات ثانیہ کے کہ وہ اس قدر مستبعد نہیں کیونکہ آج کل بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ موت کے بعد پھر دوبارہ جسم میں حیات کا اثر باقی رہتا ہے ورنہ موت کے اندر اندر کوئی مقوی و امارہ کے جسم میں داخل کراہی جائے تو حیات کا اثر پیدا ہو جاتا

ہے اور مردہ کو حرکت ہونے سکتی ہے اور بعض اوقات ایک دو گھنٹہ کے لیے وہ بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ بعض مقامات پر ڈاکٹروں کو کامیابی بھی ہوئی ہے تو وہ زندہ و احییم اس پر زیادہ حیرت نہ کرے گا اور نہ ہم اور آپ اس پر حیرت کرتے ہیں یہ تحقیق عجیب غریب مگر ایسی موجب حیرت و استعجاب نہیں جیسی حیات ولی ہے۔ اب تو آپ کو مشاہدہ ہو گیا وہو اخون علیہ کا۔ کیونکہ جب ڈاکٹروں کو جن کی قدرت و حکمت خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے سامنے کچھ بھی نہیں اس میں کامیابی ہوئی کہ جس انسان کو مطلقاً سب لوگ مردہ سمجھ چکے تھے وہ خاص مبعوث کے اندر مقوی دوا سے اس کو مثل زندہ کے کر دیتے ہیں تو حق تعالیٰ اگر ہزاروں ہزار برس کے بعد زندہ کر دیں تو کیا عجیب ہے! ممکن ہے کہ ڈاکٹروں کو جتنی دیر تک جسم میں اثر حیات کا ہونا معلوم ہوا ہے اس کے بعد بھی حیات کا اثر جسم میں رہتا ہو مگر وہ نہایت ضعیف و قلیل اثر ہو جو آلات سے مدد نہیں ہو سکتا۔ پس حق تعالیٰ اسی ضعیف اثر کو کسی بے حد مقوی شے سے بڑھا دیں اور مردہ بنیادوں برس کے بعد زندہ ہو جائے تو کیا عجیب ہے! اور یہ بھی تقریباً ہی افہم کے لیے کہہ دیا گیا ورنہ خدا تعالیٰ کو ان ترکیبوں کی کیا ضرورت ہے ان کا تو حکم دینا اور ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ بہرحال حق تعالیٰ نے معاد ثانی کے بیان میں بہت اہتمام فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف موت کا علم اصلاح کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے لیے علم معاد ثانی کی بھی ضرورت ہے اور انسان کی غفلت کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس سے غافل ہے اگر اس کا استحضار ہو تو غفلت نہ رہے ہم کو اعتقاد معاد کے قائل ہیں مگر پھر غفلت اس لیے ہے کہ ہم کو معاد کا استحضار نہیں کسی وقت اس کو سوچتے نہیں بلکہ اگر کبھی خود بخود اس کی طرف خیال چلا بھی جاتا ہے تو جدی سے دھکے دے دیتے ہیں اس کے خیال سے بھاگتے اور بھراتے ہیں اور یہ چند کہ پوری اصلاح تو حیات ثانیہ ہی کے استحضار سے ہوتی ہے لیکن انسان معاد اول (یعنی موت) کو بھی یاد رکھے تو زیادہ غافل نہیں ہو سکتا بلکہ کچھ نہ کچھ اصلاح ضرور ہو جائے کیونکہ جس گھٹ سے نکلنا اور جانا مستحضر ہو اس میں دس نہیں لگ سکتا۔ دیکھو معادِ زمست کی حالت میں پردیس میں آدمی کریم پر مکان کے رہ رہتا ہے تو اس مکان سے اس کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی اس بقدر ضرورت اس کی مرمت کر لیتا ہے مگر یہ نہیں ہوتا کہ سارا سرمایہ اس کی زمینت و آرائش میں ڈالے یہ نہایت کم و بیش اس سے نکلنے کا بہ وقت خیال کا ہوتا ہے نہ معلوم کس وقت تبدیلی کا حکم ہو جائے اور اس و جھوڑ کر نہیں مرنے پڑے تو نہ وہ خواہ اس کے اندر ساری رقم کیوں رکھے۔ اس قدر مرمت کے وقت اپنے وطن کے مکان کا نہ مرنے کی مرمت و استحکام کے لیے مال روپیہ صرف کرتے ہیں اور تعطیل میں آکر اس کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔

مراقبہ موت

اب اگر کسی شخص کو ہر دم موت کا دھیان رہے کہ ایک دن وطن کا گھر بھی ہم سے چھوٹنے والا ہے تو یقیناً وہ اس گھر سے بھی زیادہ دل نہ لگائے گا اور یہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے کیونکہ اصل ضرورت دنیا سے دل لگانے کا ہے۔

طبعی احتیاج

طبعی طور پر احتیاج کے سبب اس کی طرف میلان میں چنداں ضرر نہیں چنانچہ حیات دنیا سے اس درجہ میں خوش ہونے پر حق تعالیٰ نے ملامت نہیں کی بلکہ اس پر مطمئن ہونے اور دل لگانے پر ملامت فرمائی ہے اسی لیے ایک مقام پر کفار کے بارے میں فرماتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَوْا بِهَا

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفْلُونَ ۝

کہ وہ لوگ حیات دنیا سے راضی اور اسی کے ساتھ مطمئن ہیں تو یہاں حق تعالیٰ نے ”رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ پر استغناء نہیں فرمایا بلکہ ”وَاطْمَأْنَوْا بِهَا“ بھی فرمایا۔ معلوم ہوا کہ صرف رضا یا بحیوۃ سبب غفلت نہیں بلکہ اس سے دل بستگی ہو جانا سبب غفلت ہے نیز سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد ہے۔ ”وَمَسَاكِنُ تَرَصُّوْنَهَا احْتِ الْيُكُم“ جس میں صاف دلالت ہے کہ مسکن مرضی ہونا مذموم نہیں اس کی احصیت مذموم ہے چنانچہ اس کی تفصیل عنقریب آتی ہے پس موت کے استحضار سے ”رضا یا بحیوۃ“ کا ازالہ نہ ہو مگر طمینان و دل بستگی تو ضرور زائل ہو جائے گی ورنہ جب زندگی سے دل بستگی نہ رہے گی تو کسی وقت تو غفلت میں ہی آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کا دھیان رہتے ہوئے آدمی بالکل ہی غافل رہے اور اتنا بھی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ صاحبو اس پر ملامت نہیں ہے کہ ہم کو بیوی بچوں سے یا اپنے گھر سے محبت کیوں ہے اس کا تو مضامین میں آپ سے بیوی بچوں کو اور گھر پر نہیں چھڑاتا بلکہ مدت اس پر ہے کہ ہم کو انہی سے ماری محبت کیوں ہے خدا کے ساتھ تعلق کیوں نہیں؟ ایسے حق تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَنَاؤُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

اُفْتَرَقْنَاهَا وَنَحَارَةُ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَصُّوْنَهَا احْتِ الْيُكُم

مِنْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضُوا حَتَّى يَأْتِيَ لَكُمْ دُمُورُهُ ۝

فرما دیجئے! کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بیویاں اور برادری اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندا پر جانے کا تم کو خطرہ رہتا ہے اور وہ گھر جن کو پسند کرتے ہیں تم کو اللہ اور رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم (تمہاری سزا کے متعلق) بھیجیں اور اس میں بیوی بچوں اور ماں و دولت و مصیق محبت پر وعید نہیں فرمائی بلکہ احصیت پر وعید ہے کہ یہ چیزیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب نہ ہوں گی چاہیں اور ان کی محبت اللہ اور رسول کی اطاعت سے مانع نہ ہوں چاہیے۔ چنانچہ مساکین ترضونہا فرمانے کے بعد احب الیکم من اللہ ورسولہ فرمانا اس کی صریح قرینہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ رضا بالمسکن پر وعید نہیں بلکہ اس کے بعد احصیت من اللہ ورسولہ پر مدست ہے جیسا کہ اوپر والی آیت میں ”رضا بالحویۃ الدنیا“ پر وعید نہ تھی بلکہ اطمینان و دلچسپی پر وعید تھی اور اس اطمینان و احصیت کا منہ وہی موت سے غفلت ہے اگر موت کا خیال رہے تو ان چیزوں کے ساتھ اطمینان اور دلچسپی اور احصیت کا درجہ تو ہرگز نہ پیدا ہوگا۔

استحضار قیامت

اسی سے اہل طریق فرماتے ہیں کہ معاد اول کا حاضری مذہب ہونا بھی دنیا سے دل برداشتہ ہو جانے اور کسی قدر اصلح پر متوجہ کر دینے کے لیے کافی ہے مگر تم یہ ہے کہ انسان اس سے بھی غافل ہے اور موت کے ساتھ ما بعد الموت یعنی قیامت کا استحضار بھی ہو اور دوبارہ زندہ ہونے اور ثواب و عذاب اور حساب و کتاب ہونے کا بھی خیال ہو پھر تو کیا کہن ورنہ ہم از ہم موت کا دھیان تو ضرور ہونا چاہیے جس سے کوئی مجدد دھری اور مشرک بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی سے حق تعالیٰ نے موت کو یقین سے تعبیر فرمایا ہے ”وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ واقعی یہ ایسی یقینی ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پس لذات کو مکر کرنے اور غفلت کو کم کرنے کے لیے کسی کا استحضار بہت ہے اور اس کے استحضار میں کچھ دشواری بھی نہیں کیونکہ اس کا وقوع یقینی اور مشاہد ہے اور اس وقت کی بے بسی اور بے بسی کی حالت بہت دفعہ آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہے تو اس کا سوچنا بہت آسان ہے کہ جس طرح دوسرا شخص مریض و بے بس ہو گیا اور اس کا سارے ماں و دولت و ہزارہ گیا اور بیوی بچے جائیداد و مکانات سب اس سے چھوٹ گئے۔ اسی طرح ایک دن ہم کو بھی یہ سانحہ پیش آئے گا اور یہ خیال ایسا نہیں جو انسان کو بے فکر بیٹھنے دے۔

حکمت فلاسفہ

دیکھتے فلاسفہ یونان معاد ثانی کے قائل نہ تھے اور جس معاد کا برائے نام ان کو اعتقاد تھا وہ کالعدم سے یونکہ ان کی معاد کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص علومِ حقہ کو حاصل کر لے اور وہ علوم کیا ہیں محض یہ ہیں کہ افلاک و زمین اور وہ روئے ہیں اور ان میں ترتیب یہ ہے کہ سب کرات میں اسفلِ مرتفع سے اس کے اوپر لڑو، اس کے اوپر کرہ ہوا پھر کرہ ناریہ اور ان سب کو افلاک محیط ہیں جو ہر وقت متحرک ہیں پس اس کو یہ ترتیب عالمِ صحیح معلوم ہو اور اخلاق اچھے ہوں اس کے دل کو مرنے کے بعد راحت ہوگی یہ تو جنت ہے اور جس کو اس ترتیب سے جہل ہو اور اخلاق برے ہوں اس کو اپنے اس اصل سے مرنے کے بعد تکلیف ہوگی یہ دوزخ ہے۔ سبحان اللہ علوم کیا عالی ہیں جن کے جاننے اور نہ جاننے پر مدارِ راحت و اہم کار کھا ہے۔ بس وہی مشاں ہے۔

چو آں کرے کہ درنگے نہاں است زمین و آسمان وے ہماں است

جو کینہ ابھی تک پتھر کے اندر ہو اس کا تو وہی آسمان ہے اور وہی زمین۔ جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ دوتا ہے تو ایسی بڑا مکان سمجھتا ہے اور وہاں سے دنیا میں آتے ہوئے روتا ہے۔ یہی حال ان فلاسفہ کے علوم کا ہے کہ بس ان کے یہاں ترتیب عالم کے جان لینے پر راحت کی انتہا اور اس کے نہ جاننے پر الم کا مدار ہے نہ کمالات حقیقیہ سے بحث ہے نہ علوم مقصودہ سے اس حقیقت معائنہ پر خود حکماء ہی کی جماعت نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہاں تو سب کو حقیقت منکشف ہو جائے گی مرنے کے بعد تو کوئی بھی جاہل نہ رہے گا پھر صاحبِ جہل کو رنج و تکلیف کیوں ہوگی اس کا کچھ جواب نہیں دیا جا۔ کا غرض بایں ہمہ کہ یہ لوگ معاد ثانی کے صحیح طور پر قائل نہ تھے اور جس معاد کے قائل تھے وہ محض مہمل تھی مرموت کے قائل تھے اور تھے مائل تو اسی کے استغناء سے ان کی یہ حالت تھی کہ حکماء کے ایسے ایسے واقعات منقول ہیں جیسے ہمارے اہل اللہ کے۔ چنانچہ یہ لوگ خضوتِ نشین عزالت کبزین ہوتے تھے۔ ریاضات اور مجاہدات بہت کرتے تھے۔ لذت دنیا و سامانِ عیش و عشرت سے بہت بچتے تھے۔ یہ آج کل ہی کی حکمت ہے جس میں خضوتِ نشین پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کا نام حکمت نہیں بلکہ صومست ہے آج کل ساری حکمت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہوتا تھا دنیا کو مسخر کر دیا جائے چنانچہ جیسے روہ مرثیہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں کی مخلوق کو بھی مسخر کیا جائے۔ چنانچہ جس قدر ترقی صنعتوں میں ہو رہی ہے سب کا یہی خلاصہ ہے بس مادہ پرستی غائب ہے روحانیت کا پتہ بھی نہیں تو اس بوضاحت بہن حکمت کے نام کو بدنام کرنا ہے جس کو حکمت و دانائی سے ذرا

بھی مس ہوگا وہ موت کا خیال کر کے دنیا سے ضرور دل برداشتہ ہوگا اور ترقی روحانیت کا مساعی ہوگا چنانچہ حکمائے یونان کو گو صحیح حکمت تو حاصل نہیں تھی مگر خیر وہ آج کل کی جدید حکمت سے بدرجہا اچھی تھی اس کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ تزکیہ روح اور صفائی نفس کی بہت کوشش کرتے تھے اس کے لیے خلوت نشینی اختیار کرتے تھے دنیا سے ان کا دل بچھ گیا تھا لذات کو ترک کرتے تھے۔ افلاطون کی حکایت ہے کہ سہا سال ایک پہاڑ پر رہا کرتا تھا کسی سے ملتا نہ تھا خدمت کے لیے صرف ایک شاگرد پاس رہتا تھا۔ جب کوئی افلاطون سے مناچتا تو اسی شاگرد کو حکم دیتا کہ اس شخص کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرو ظالم کو علم قیود ایسا صحیح حاصل تھا کہ تصویر سے پہچان لیتا تھا کہ اس شخص کے اخلاق و عادات کیسے ہیں یہ ملنے کے قابل ہے یا نہیں اگر ملنے کے لائق ہوتا تو اندر آنے کی اجازت دیتا ورنہ صاف کہہ دیتا کہ تم ملنے کے قابل نہیں ہو چاہے کوئی بادشاہ ہوتا یا وزیر مالدار ہو یا ریکس کسی کی پرواہ نہ کرتا تھا حکماء کے استغناء کے واقعات بکثرت ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے اہل اللہ کے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ واقعات لکھ کر نام نہ ظاہر کیا جائے تو دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ کسی ولی اللہ اور بڑے بزرگ کے واقعات ہیں تو بات کیا تھی کہ موت کے خیال نے ان عقلاء کے دل کو دنیا سے سرد کر دیا تھا دنیا کی طمع و حرص ان کے دل میں نہ رہی تھی اسی کا یہ اثر تھا کہ اہل دنیا سے ان کو پورا استغناء تھا وہ کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ صاحبو! قاعدہ یہی ہے کہ جب دنیا سے دل خالی ہو جاتا ہے تو پھر آخرت ہی ذہن میں آئے گی کیونکہ دل کا بالکل خالی رہنا تو ممکن نہیں کچھ نہ کچھ اس میں ضرور رہے گا تو موت کے استحضار سے جب دنیا قلب سے نکل جائے گی تو آخرت کا خیال ضرور پیدا ہوگا اس لیے اہل طریق کا قول صحیح ہے کہ فی الجملہ اصلاح کے لیے استحضار معاد اول بھی کافی ہے۔

اتباع نبوت

اس پر شاید کسی کو یہ سوال ہو کہ حکماء یونان کے دل سے تو دنیا نکل گئی تھی پھر انکے ذہن میں آخرت کیوں نہ آئی اس کا جواب یہ ہے کہ آئی تھی مگر ناتمام کیونکہ صرف عقل سے تو آخرت کا علم ناقص ہی ہو سکتا ہے پس ٹوٹی پھوٹی معاد عقل سے معوم ہو گئی تھی اسی پر جسے رہے علم تام و صحیح کے لیے انبیاء علیہم السلام کے اتباع کی ضرورت تھی اور ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کا اتباع نہیں کیا گو تکذیب بھی نہیں کی بلکہ یہ کہتے تھے کہ ”نحن قوم قد بذلنا نفوسا فلا حاجتہ لنا الی بی یھذبنا“ (یعنی ہم لوگ اپنے نفوس کو مہذب بنا چکے ہیں اس لیے ہم کو کسی مہذب بنانے والے کی ضرورت نہیں) ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو محض جبلاء کے واسطے مانا تھا جیسا کہ یہود نے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ آپ نبی تو ہیں مگر امین کے نبی ہیں (یعنی جہاں عرب کے) ہمارے واسطے نبی نہیں ہیں ہم تو خود صاحب کتاب ہیں ہم کو نبی کی کیا ضرورت ہے ہمارے علماء نے اس کا خوب جواب دیا ہے کہ تم کو یہ تو تسلیم ہے کہ آپ نبی ہیں اور نبی سے صدور کذب محال ہے تو اب چل کر خود اس نبی ہی سے پوچھ لو تا کہ آپ فقط امیوں کے واسطے مبعوث ہوئے ہیں یا تمام عالم کے واسطے پس جو وہ فرمادیں اسی پر فیصلہ ہے اس کا جواب یہ ہوا کہ پاس کچھ نہیں تو ایسے ہی بعض حکماء نے انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی ہے اور چونکہ ماقبل تھے اس لیے تکذیب نہیں کی بلکہ ان کی نبوت کو تسلیم کیا چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے اور وہ آپ سے مل بھی ہے اور کچھ سوالات بھی کیے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک سوال یہ مشہور ہے کہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرا انداز ہوں اور فلک کمان ہو اور حوادث تیر ہوں تو ان سے بچ کر کہا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا انداز کے پاس جا کھڑا ہو کیونکہ تیرا اسی کے لگتا ہے جو تیرا انداز سے دور ہو اور جو اس کے پہلو میں کھڑا ہو اس کے نہیں مل سکتا۔ اس جواب پر افلاطون حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ پیشک نبی ہیں مگر عوام کے واسطے۔ ہمارے واسطے نہیں کیونکہ ہم نے تو اخلاق و علوم سے اپنے کو مہذب بنایا ہے اب ہم کو اس سے زیادہ تہذیب کی ضرورت نہیں ہاں ان لوگوں نے انبیاء کی تہذیب کو دیکھا نہیں ورنہ معلوم ہو جاتا کہ جس کو ہم تہذیب سمجھے ہوئے ہیں وہ محض تہذیب ہے اور اصل تہذیب انبیاء علیہم السلام ہی کے پاس ہے نیز انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے علوم کو حاصل ہی نہیں کیا ہے ورنہ معلوم ہو جاتا کہ جن علوم پر ہم نازاں ہیں ان پر ناز کرنے کی حقیقت یہ ہے۔

چو آں کریمہ درشتے نہاں است زمین و آسمان و ہاں است

ایسے لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ”فَرَحُّوا إِنَّمَا عِنْدَهُ مَنَ الْعِلْمُ“ کہ جو ذرا سا علم ان کے پاس ہے اسی پر اتراتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس کے عموم میں حکماء بھی داخل ہیں۔ بہر حال معلوم ہو گیا کہ حکماء کے دل سے بھی جب دنیا نکل گئی تھی تو آخرت ہی ان کے ذہن میں آئی تھی مگر جیسی ٹوٹی پھوٹی حقیقت ان کے پاس تھی ویسی ہی آئی اور ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں تو ہمارے ذہن سے جب دنیا نکلے گا پھر آخرت کا صحیح طور پر ہمارے ذہن میں آئے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخرت کی صحیح اور تام حالت ہم کو معلوم ہو چکی ہے۔ غرض نسخے متعدد ہیں چاہے معاً

ہمائی کا استحضار برویا معاد اول کا کسی کا تو خیال کرو مگر افسوس ہم کسی نسخے سے بھی کام نہیں لیتے اور اگر کسی کو موت کا استحضار بھی اسی وجہ سے دشوار معلوم ہوتا ہو کہ وہ مستقبل ہے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا اور معدوم کا تصور مشکل ہے تو میں آپ کو ایسے موجود کا تصور بتلاتا ہوں جس سے اس مستقبل کا تصور سہل ہو جائے آپ اسی سے کام لیجئے۔

معاور روح

وہ یہ اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ایک جسم ایک روح ان میں سے ایک سفلی ہے ایک علوی اور ہر ایک کا مبداء و معاد الگ الگ ہے جسم تو سفلی ہے اور اس کا مبداء و معاد تو زمین ہی ہے۔ چنانچہ یہ آیت بھی جو کہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی دلیل ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ”مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ“ اور روح علوی ہے اس کا مبداء و معاد آسمان ہے وہ آسمان ہی سے آئی ہے مرنے کے بعد آسمان ہی پر چلی جاتی ہے کیونکہ روح سے مراد روح انسانی ہے جس سے ادراک معقولات ہوتا ہے۔ روح طبعی مراد نہیں جو کہ دم سے متولد ہے روح انسانی کو سفلی کوئی نہیں کہتا سب نے علوی مانا ہے یہ الگ اختلاف ہے کہ وہ مجرد ہے یا مادی اگر مجرد ہے جیسا کہ حکماء نے بھی کہا ہے کیونکہ جس چیز کو وہ نفس ناطقہ کہتے ہیں وہ روح انسانی ہے اور نفس ناطقہ کوان لوگوں نے بھی مادی نہیں مانا بلکہ مجرد کہا ہے اور یہی صوفیاء کی بھی تحقیق ہے کہ روح مجرد ہے تب تو علوی باری معنی ہے کہ فوق الہیاء ہے اور یہی محل ہوگا۔ صوفیاء کے نزدیک روح کے فی اسماء ہونے کا جیسا کہ یہی محل ہے وہ ظاہر کے نزدیک بھی احادیث کون اللہ فی السماء کا اور اگر مادی ہے جیسا کہ متکلمین کا قول ہے کہ نبیوں نے اسے جسم مانا ہے مگر جسم علوی لطیف۔ تب وہ علوی باری معنی کہ اس کا جزو مادی ہے پس ثابت ہوا کہ روح کے علوی ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور ہم کو سب سے یہ لینا کوئی بھی نہ مانے تو کیا جب کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ روح کا مبداء و معاد آسمان ہے معاد ہونا تو صراحتہ اور مبداء ہونا قیاساً چنانچہ حدیث میں روح کی حالت وارد ہے ”حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى تَهْبِي إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا الْحَدِيثُ“ (مشکوٰۃ من ابن ماجہ) یعنی جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے اسی کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں اس سے یہ تو ظاہر ہے کہ روح کا معاد آسمان ہے اور مبداء ہونا اس طرح معلوم ہوا کہ موت کے بعد جسم کے لیے دفن کا حکم دیا گیا ہے جس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اصل و طرف لونا دینا مقصود ہے جب جسم کا مبداء زمین تھی اور اس کو جسم کا معاد بنایا گیا اور روح کے لیے

آسمان پر لے جانا بتلایا جس سے معلوم ہوا کہ آسمان سے مراد روح ہے اور یہ ابھی معلوم ہو چکا کہ معاد اسی کو بنایا ہے جو مبداء تھا تو معلوم ہوا کہ آسمان ہی روح کا مبداء بھی ہے پس جسم کا مبداء و معاد تو زمین ہوئی اور روح کا مبداء و معاد آسمان ہوا اور موت کے بعد روح کا آسمان کی طرف جانا جس طرح حدیث مذکور سے ثابت ہے اسی طرح قرآن سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ کفار کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں: "لَا تَفْتَحْ لَهُمُ ابْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلْجُ الْجَحْمُ لُحًى سَمِّ الْهِبَاطِ" یعنی ارواح کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روہیں ان کی بھی آسمان پر جانا چاہتی ہیں مگر ان کو دھکے دے دیے جائیں گے۔ پس یہ دعویٰ بھی ثابت ہو گیا کہ آسمان روح کا مبداء و معاد ہے اور آسمان وزمین دونوں اس وقت سامنے موجود ہیں تو ان کو اس نظر سے دیکھتے رہنا معاد مستقبل کے استحضار کو سہل کر دیتا ہے اور اب مناسب مقام سے اسطر الا ایک تو اس پر شیخ اکبر نے یہ تفریع کی ہے کہ عالم آخرت اس وقت موجود ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ عالم آخرت کے دو جز ہیں ایک زمان آخرت جس میں جز اسرۃ شروع ہو جائے اور اعمل کا صلہ مل جائے تو وہ بعد میں آئے گا۔

مکان آخرت

اور ایک مکان آخرت اس وقت بھی موجود ہے یعنی آسمان اور عالم بالا چنانچہ آسمان کا موجود ہونا تو مشاہد ہے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ساتویں آسمان پر ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ جنت موجود ہے تو معلوم ہوا کہ مکان آخرت اس وقت موجود ہے۔ اس تحقیق سے بہت سے اشکالات سہوت کے ساتھ حل ہو گئے۔ مثلاً ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں رویت حق کیونکر ہوئی جبکہ دنیا میں رویت حق محال عادی ہے اس تحقیق کے بعد جواب آسان ہو گیا کہ آپ کی رویت دنیا میں نہ تھی بلکہ عام آخرت میں تھی کیونکہ امکان آخرت اب بھی موجود ہے اس پر شاید یہ اشکال ہو کہ گو آپ اس وقت مکان آخرت میں تھے مگر آپ کی حیات تو دنیوی تھی پھر حیات دنیویہ رویت کی کیسے متحمل ہوئی۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جیسے زمان آخرت میں یہ خاصیت ہے کہ اس وقت تحمل رویت ہو جائے گا ایسے ہی مکان آخرت میں بھی یہ خاصیت ہے کہ جو وہاں پہنچ جائے اس میں تحمل رویت پیدا ہو جاتا ہے گو وہ حیات دنیویہ ہی سے متہمس ہوتا آخرت کے مکان وزمان دونوں کی خاصیت دنیا سے الگ ہے۔

روحانی نیت

اور یہاں سے قادیانیوں کے بیہودہ تمسخر کا بھی جواب ہو گیا جو اہل سنت کے اس عقیدے پر کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ آسمان پر زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہیں اور کہتے موتے کہاں ہیں اسی قسم کی بیہودہ باتیں کہتے رہتے ہیں جواب یہ ہے کہ عالم آخرت کی خاصیت سے دنیا کی خاصیت جدا ہے وہاں کھانا پینا ایسا ختم ہو جاتا ہے کہ فضلہ بالکل نہیں رہتا جیسا کہ اہل جنت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ گئے موتنے سے پاک ہوں گے پس کھانا کھا کر ان کو مشک جیسا خوشبودار پسینہ آئے گا اور کچھ نہ ہوگا گویا فضلہ اتنا کم ہوگا کہ پسینہ ہی کی راہ سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو صرف پسینہ آ جاتا ہوگا اور کچھ ضرورت نہ ہوتی ہوگی رہا یہ کہ کھاتے کہاں سے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ جنت آسمان ہی پر ہے ممکن ہے کہ وہاں سے فرشتے کے ذریعے سے ان کے لیے غذا پہنچتی ہو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک پیاس ہی نہ لگتی ہو خدا تعالیٰ بدون غذا کے بھی تو زندہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ جس نے غذا میں قوت ابقاء رکھی ہے وہ بدون غذا کے بھی اس قوت کو پیدا کر سکتا ہے اگر قوت ابقاء کے لیے غذا کا واسطہ ضروری ہے تو خود غذا میں جو قوت ابقاء ہے کیا اس کے لیے بھی غذا کا واسطہ ہے تو پھر غذا کے لیے غذا لازم آئے گی پھر اس میں بھی ہم کلام کریں گے۔ اسی طرح سلسلہ چتا رہا کہ ہر غذا کے لیے دوسری غذا کا واسطہ بنایا گیا تو تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ پس لامحالہ کسی جگہ یہ کہنا پڑے گا کہ اس غذا میں قوت ابقاء کا واسطہ پیدا ہوئی ہے معلوم ہوا کہ اس قوت کے لیے غذا کا واسطہ لازم نہیں حق تعالیٰ بلا واسطہ غذا بھی اس قوت کو پیدا کر سکتے ہیں پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام میں اسی طرح یہ قوت پیدا ہوتی ہو تو کیا استحالہ ہے؟ پھر دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ بعض لوگوں کو بدون غذا کے مغتوں اور مہینوں زندہ رکھتے ہیں چنانچہ مریض بعض دفعہ مہینہ بھر تک کچھ نہیں کھاتا اور زندہ رہتا ہے یہاں تاویل کی جاتی ہے کہ اس مریض کے جسم میں رطوبات فحشیہ بہت پیدا ہو گئے ہیں معدہ ان کے تحصیل میں مشغول ہے اس لیے بھوک نہیں لگتی اور نہ حیات پر کچھ اثر پڑتا ہے۔ مگر یہ محض بات کا بننا ورتاویل ٹھکانا ہے میں کہتا ہوں کہ تندرست آدمی تو مریض سے زیادہ مرطوب ہوتا ہے۔ غریب بیمار جس کا چہرہ بھی زرد اور ہاتھ پیچھے بھی لاغر ہو جاتے ہیں جو قتل دوران خون کی مرمت ہے کیا بنے کئے سرخ و سفید رنگ والے سے زیادہ مرطوب ہو سکتا ہے ہرگز نہیں پھر ذرا کوئی تندرست تو مہینہ بھر بھوکا رہے کہ غذا کا وہ بھی اس کے صلق میں نہ جانے پائے جس طرح بیمار کو اس طرح کئی ہفتہ اور مہینہ بھر نمر جاتا ہے تندرست تو قہینا بدک ہو جائے مگر یہ روں کو حق تعالیٰ اپنی قدرت

ست بدون غذا کے زندہ رکھتے ہیں تو کیا جس نے مہینہ بھر بدن غذا کے زندہ رکھا وہ اس سے زیادہ مدت تک بغیر غذا کے زندہ رکھنے پر قادر نہیں۔ ضرور قادر ہے اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھو کہ غذائی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی جس طرح غذا ظاہری سے قوت و حیات باقی رہتی ہے اسی طرح کبھی غذائے باطنی بھی اس کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں صوفیاء کے واقعات بکثرت اس قسم کی منقول ہیں کہ وہ مہینوں محض ذکر اللہ پر اکتفا کرتے تھے اور بہت دنوں کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ حضرت شیخ علی صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت متواتر اور مشہور ہے کہ زندگی بھر میں ان کے پیٹ کے اندر چند میر سے زیادہ غذا نہیں پہنچی اور اس پر قوت کی یہ حالت کہ حضرات صوفیاء کی عمریں عام آدمیوں سے طویل ہوتی ہیں۔ آخر یہ کس چیز کی طاقت تھی محض ذکر الہی کی کہ وہ ان کے لیے غذا کا قائم مقام بن گیا تھا اس لیے ان کو غذا کی بہت کم ضرورت ہوتی تھی اور باوجود تغلیل غذا کے ان کی قوت میں کمی نہ آتی تھی تو ممکن ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کے لیے یہی غذائے باطنی ظاہری غذا کے قائم مقام بن گئی ہو اور چونکہ عالم آخرت کی خاصیت دنیا کی خاصیت سے الگ ہے تو ممکن ہے کہ یہاں اگر غذائے باطنی مہینہ بھر یا چالیس دن تک غذا کے ظاہری کی قائم مقام ہوتی ہے تو وہاں برسوں و مدت دراز تک اس کے قائم مقام ہو جاتی ہو۔ آخر اس میں استحالہ کیا ہے؟ بہرحال شیخ کی اس تحقیق نفیس سے بہت سے اشکالات کا حل ہو گیا اور اس عام آخرت کا تصور بالفعل بھی آسان ہو گیا کیونکہ عام آخرت باعتبار مکان کے اس وقت بھی موجود ہے پس یہاں دو تصور ہوئے ایک روح کے مبداء و معاد یعنی آسمان کا کہ وہ آخرت ہے دوسرے جسم کے مبداء و معاد کا کہ وہ زمین ہے اور یہ دونوں بروقت پیش نظر ہیں جس سے تصور میں کوئی تکلف ہی نہیں کرنا پڑتا۔ بس اسی طرح تصور کیا کرو کہ روح کا مبداء و معاد دوسرے اوپر ہے ایک دن روح جسم سے الگ ہو کر اوپر چلی جائے گی اور جسم کا مبداء و معاد زمین ہے ایک دن یہ روح سے الگ ہو کر مٹی میں مل جائے گا و زمین کا جسم کے لیے مبداء و معاد ہونا قرآن کا جس طرح مدلوں ہے اسی طرح مشابہ بھی ہے۔ چنانچہ معاد ہونا تو بہت ہی ظاہر ہے رات دن اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بہت سے بدن مرنے کے بعد پوند زمین ہو گئے ہیں۔

تختم انسانی

باقی مبداء ہونا اس طرح ہے کہ جسم انسان کی ترکیب عناصر اربعہ سے ہے جس میں خدہ تراب کو ہے اور تراب کا جزو ارض ہونا ظاہر ہے۔ معلوم ہو کہ سب مادہ جسم انسانی کا ارض ہی سے اسی طرح سے اس کا مبداء زمین ہے دوسرے انسان کا جو مادہ ہے یعنی خفہ وہ بھی غذا سے

پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ باپ ماں قسم قسم کی غذائیں کھاتے ہیں جن سے ان کے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے اور اس خون کے جوہر سے نطفہ بنتا ہے پھر نطفہ سے اولاد ہوتی ہے بس یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان کا مبداء زمین ہے کیونکہ یہ غذائیں سب زمین ہی سے پیدا ہوتی ہیں اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح زمین میں نباتات کا تخم موجود ہے اسی طرح حیوانات اور انسان کا تخم بھی زمین ہی کے اندر موجود ہے۔ دیکھئے زمین کے بعض اجزاء سے درختوں کے پتے بنتے ہیں اور اسی کے بعض اجزاء سے لکڑی بنتی ہے اور بعض اجزاء لطیف سے انردانہ اور انگور اور سیب اور مٹھائی کھائی اور تمام اقسام کے مزے بھی بنتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان سب کی اصل زمین کے اندر ہے جیسی تو ثمرات میں ان کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح زمین کے اندر ایسا تخم بھی ہے جس سے نطفہ بنتا ہے جو انسان کی اصل ہے تو زمین کے اندر انسان کا بھی تخم موجود ہوا۔ اسی طرح زمین میں چاندی سونے کی بھی اصل موجود ہے یا قوت اور عقیق وغیرہ کی اصل بھی موجود ہے مگر چاندی پھلوں کی ایسی اصل کو نکال کر اور ان کو ترکیب دے کر پھل ظاہر کر دیتے ہیں پس وہ زمین کے اجزاء میں سے انار کی اصلی کو الگ نکال لیتے ہیں وہ انار ہی میں پہنچتی ہے اور انگور وغیرہ کی اصل کو جدا نکالتے ہیں اس کا انگور بن جاتا ہے ایسے ہی وہ زمین کے اجزاء میں انسان کی اصل کو جدا نکال کر نطفہ بنا دیتے ہیں جس سے دوسرا انسان بن جاتا ہے غرض زمین ہی کے اندر تمام اشیاء کی اصل ہے جن کو حق تعالیٰ ترکیب خاص سے الگ الگ نکالتے رہتے ہیں کہیں خوشبو کی اصل کو نکال کر چنبیلی پلا گلاب میں ظاہر کر دیتے ہیں کبھی مٹھاس کھاس کی اصل کو الگ الگ کر کے گنے اور انگور سیب وغیرہ میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کی حقیقت بھی معلوم ہوگئی ہوگی جس میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں جانے کے ساتھ ہی پہلے زمین کی روٹی کھلائیں گے۔

زمین کی روٹی

اس پر مدحدہ نے اعتراض کیا ہے کہ زمین کی روٹی کیسی ہوگی کیا مسلمانوں کو ڈلے پتھر کھائے جائیں گے صاحب ڈلے پتھر تو ان کو ہی ملیں گے ہم تو جو ہر ارضی شے گا یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ تمام لہذا نہ اور ہر قسم کے مزے زمین ہی کے اندر موجود ہیں سو جس طرح اس وقت حق تعالیٰ ہر مزے کو الگ الگ پھلوں میں نکال کر دیتے ہیں اس وقت تمام مزیدار چیزوں کی اصل نکال کر اس کا مزہ بنادیا جائے گا وہ جو ہر ارض ہوگا اس میں گہوڑا چنا انگور بادام انار سیب اور ہر قسم کی لذیذ چیزوں کا مزہ موجود ہوگا اس کی روٹی بنا کر مسلمانوں کو کھائی جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ جو یہاں

کی روٹی کھاتے ہیں یہ سب چیز کی روٹی ہے صاحب یہ بھی تو زمین ہی کی روٹی ہے آنا بھی تو زمین ہی کے اجزاء سے بنتا ہے جس کو گیہوں میں الگ کر کے کھاتے ہو اور گیہوں یہ کہاں سے آیا تھا اسی مٹی میں سے۔ چنانچہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو وہ زمین کی مٹی اور پانی کے بہت سے اجزاء کو کھینچ کر پرورش پاتا ہے اور اسی ایک دانہ کے ہزاروں دانہ ہو جاتے ہیں مگر چونکہ اس وقت وہ مٹی کی شکل میں نہیں ہے بلکہ صورت بدل گئی ہے اس لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ مٹی کھا رہے ہیں مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ رات دن مٹی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہی رنگ بدل کر ہر غلہ اور ترکاری اور پھل پھلواری میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس سمجھ لو کہ حق تعالیٰ قیامت میں زمین کے انہی عمدہ اجزاء کو جنہیں آج کل تم بہت شوق سے کھاتے ہو یکجا جمع کر کے مسلمانوں کو کھدائیں گے پھر اس کو ڈلے پتھر اور مٹی کہنا کیونکر صحیح ہے اور حقیقت کے اعتبار سے کہو تو آج کل جتنی بھی چیزیں تم کھاتے ہو وہ سب بھی مٹی ہی ہیں اور صورت کے اعتبار سے جیسے یہ مٹی نہیں اسی طرح وہ بھی مٹی نہ ہوگی بلکہ صورت اور مزے میں آج کل کی غذاؤں سے بہت زیادہ خوشنما اور لذیذ ہوں گی کیونکہ اس میں تمام لذائذ کے مزے اور سب کے رنگ موجود ہوں گے۔ اب یہ سوال رہا کہ یہ تو معصوم ہو گیا کہ وہ روٹی ڈلے پتھروں اور مٹی کی نہ ہوگی بلکہ زمین کے ماکول اجزاء کا جو ہر اہرست ہوگا لیکن مسلمانوں کو جو ہر کھلایا جائے گا اس میں حکمت کیا ہے اور جنت کے اندیا کے ہوتے ہوئے اجزاء ارضیہ جو اس سے بدرجہا کم درجہ ہے کھانے کی مصلحت کیا ہے۔ سو حکمت بھی سنئے اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ دنیا کی لذیذ چیزوں کے مزے کچھ تو طول مدت کی وجہ سے اور کچھ ہول محشر کی وجہ سے ہو گوں کو یاد نہ رہے ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کو تمام ماکول اجزاء کا جوہ کھل کر جو کہ بہ ماکول کے الگ الگ کھانے سے زیادہ لذیذ ہوگا یہ بتلادیا جائے گا۔

نعمائے جنت

کہ انھوں دنیا کی لذائذ کا تو یہ منتہی اور خلاصہ ہے جس میں سب قسم کے مزے موجود ہیں اور جنوں سے ہو تو ان کو پچھو اور دنیا کی لذتوں کو یاد کر لو اس کے بعد جنتوں کی نعمتوں کے مزے چھو کہ وہ اس درجہ لذیذ اور لذائذ دنیا سے کتنی بڑھی ہوئی ہیں۔ پس خلاصہ لذائذ دیا کھا کر اور سب کے مزے یاد کر کے جب وہ جنت کی چیزیں کھائیں گے اور ان میں زمین و آسمان کا فرق دیکھیں گے اس وقت ان کو نعمت جنت کی پوری قدر رہوگی تو یہ حکمت ہوگی کہ جوہ کے کھانے میں تاکہ نعمت جنت کی پوری قدر رہو۔ دوسرے یہ حکمت بھی ہوئی کہ دنیا میں بعض بندوں نے یا تو

بوجہ غربت و افلاس کے یا بوجہ ترک مذاہب و مجاہدات کے سب قسم کے مزے نہیں چھینے بعضوں نے عمر بھر بھی انگور و سیب نہیں کھایا ہوگا۔ چنانچہ میرے ایک مخدوم نے مجھ کو خرپڑہ کی ایک قاش دی اور خود بھی کھائی اور کہنے لگے آج سترہ برس کے بعد خرپڑہ کھا رہا ہوں یہ تو معمولی لذائذ کا حال ہے اور جو لذتیں بادشاہوں اور امیروں کو عجیب و غریب نصیب ہوتی ہیں وہ تو ان بچاروں کو کہاں نصیب۔ تو حق تعالیٰ ان مقبول بندوں کو اول زمین کا جوہر کھلائیں گے تاکہ جنت میں جانے سے ہر قسم کی لذائذ کا مزہ ان کو معلوم ہو جائے گا پھر جنت کی نعمتوں کو کچھ کر اندازہ کریں کہ یہ دنیا کی لذتیں ان کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جنت میں جا کر ان کو یہ وسوسہ نہ آ سکے گا کہ دنیا کی لذات سے ہم محروم ہیں یا جن کے ہم تارک رہے تھے معلوم نہیں وہ کیسی ہوں گی تو پہلے سب چیزیں انہیں کھلا دی جائیں گی تاکہ یہاں کی ہر لذت کا خوب ادراک ہو جائے تو پھر ان کے متعلق نعمائے جنت کی مساوات کا وسوسہ نہ آ سکے گا تو اصل دعوت تو ان خاص بندوں کی ہوئی مگر کریموں کی عادت ہے کہ مہمانوں کے طفیل میں نوکروں اور دربانوں کو بھی دعوت کے دن پلاؤ زردہ جو پھ پھ پھتا ہے دے دیتے ہیں اس طرح طفیل میں ہم کو بھی وہ جوہر کھلادیا جائے گا۔ خیر یہ تو درمیان میں ایک حدیث کے رفع اشکال کے طور پر گفتگو ہو گئی تھی۔

مبدأ روح

اصل میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا کہ زمین جسم انسانی کا مبدأ ہی ہے۔ جیسا کہ اس تقریر سے معلوم ہو گیا اور معذرت ہے ہی اور آسمان روح انسانی کا مبدأ و معاد ہے اور یہاں سے معلوم ہوا ہوگا کہ انسان پچارہ کی شناختی میں ہے کہ اس کی ایک ٹانگ تو زمین میں ہے اور ایک آسمان پر ہے روح تو اس کی ساری ہے اور جسم ارضی ہے ایک جزء تو آسمان پر جانا چاہتا ہے اور ایک جزء زمین پر رہنا چاہتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا ایک جزء اسی وقت آسمان پر اور اس کا دوسرا زمین پر ہے کیونکہ روح حقیقی اب بھی آسمان ہی پر ہے و بدن میں حصوں کیے ہوئے نہیں ہے بلکہ اوپر ہی سے بدن کی تدبیر کر رہی ہے اور جو روح انسان سے اندر وہ روح اسٹی نہیں ہے بلکہ سمیت جو بدن انسانی میں ضلول کیے ہوئے ہے۔

صوفیاء نے اس کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے شرف سے معذور کیا ہے۔ یہ روح حقیقی میں بدن یک جسم لطیف ہے جو اس جسم کثیف میں سوٹ کر پانی ہے نہ کہ یہ جسم تقسیمی جسم جمعی میں حال ہوتا ہے۔ جو ہریت و ارضیت کا قہر اس قہر سے سمجھ میں کے در یہ بھی

کشف سے معلوم کیا ہے کہ وہ اسی جسم کی صورت پر ہے (ظاہر کرنے کے بعد وہی آسمان کی طرف لے جانی جاتی ہے) اور روح حقیقی حال فی الجسم نہیں ہے بلکہ وہ جو ہر مجرد عن مادہ ہے جس کو مادی سے حلول کا کچھ علاقہ نہیں صرف تدبیر و تصرف کا علاقہ ہے وہ آسمان سے بھی فوق ہے اور اس کو سماوی بمعنی علوی کہا جاوے گا۔

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے اور اس فوق اسماء ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے اوپر کسی مکان میں ہے کیونکہ مجرد کے لیے مکان نہیں ہو سکتا بلکہ صوفیاء کا اسے فوق السموات کہنا یہ اس کے لامکانی ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ فوق السموات مکان نہیں ہے تو فوق السماء ہونا لامکانی ہونا ہے اسی لیے استواء علی العرش کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کے لامکانی ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عرش منجہائے املنہ ہے تو حق تعالیٰ کا عرش فوق ہونا لامکانہ ہونا ہے (پس اس تفسیر پر استوی علی العرش کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ مکان اور مکانات تو پیدا کر کے ان میں مقید نہیں ہوا بلکہ لامکانی ہی رہا اور یہ مراد نہیں کہ یہ پیدا کرنے کے وقت مکان یا مکانات سے کچھ تلہس ہو گیا تھا پھر تنزہ عن المكان ہو گیا جیسا کہ لفظ ”ثم استوی“ میں ثم سے ظاہر اشبہ ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس طرح پہلے استوی علی العرش سے موصوف تھے اسی طرح بعد میں بھی رہے ثم کے یہ معنی ہیں یعنی پھر بھی وہ استوی ہی رہا (واللہ اعلم ۱۲ ج ۱ مع) اور متکلمین نے روح حقیقی کو نہیں سمجھا وہ نسمہ ہی کو روح حقیقی کہتے ہیں اور صوفیاء نے جو روح حقیقی کو مجرد کہا ہے اس پر بعض متکلمین نے ان کی تکفیر کی ہے حالانکہ ان میں کوئی بھی تکفیر کی بات نہیں۔ صوفیاء و ایک چیز نسمہ کے سوا کشف سے معلوم ہوئی وہ اس کے قائل ہو گئے۔ متکلمین کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی وہ قائل نہ ہوئے مگر اس کے کیا معنی کہ وہ صاحب مشہدہ کو کافر کہیں۔ متکلمین کے اس حکم کی بناء یہ ہے کہ نبیوں نے تجرد کو حق تعالیٰ کی خاص صفت مانا ہے پس مجرد سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا اور صوفیاء اور احوال کو بھی مجرد مانتے ہیں ہندو و شریک باری کے قائل ہوئے اور یہ غریب مگر یہ دلیل نہایت مخدوش ہے اس لیے کہ اس کی وہی دلیل نہیں کہ تجرد خمس صفات واجبہ ہے بلکہ میں ترقی رکے ہر ہوں کہ واجب کے خمس صفات کی تحقیق تو بہت دور ہے خود صفات کی صفات کے حقائق بھی جو کچھ کی نے بیان کیے ہیں وہ قطعی نہیں ہیں۔ حکم ۱۰۰ متکلمین خود قائل رہتے ہیں کہ جنس و عرض مادی سے اور فصل کو خاصہ سے بہت اشتباہ ہے۔ اس مسئلے کے جس و ہم نے فصل صحیح ۱۰۰ حقیقت میں خاصہ ہو ورجس کو ہم جنس کہتے ہیں واقع میں ۱۰۰ عرض مادی و واجب ۱۰۰ کے علم

ممکنات کے بارے میں یہ حالت ہے تو صفات واجب میں اس کا نقص ظاہر ہے پس کسی وجہ نہیں کہ واجب کے لیے کسی خاص صفت کو مابہ الامتیاز قرار دے کر دوسروں کی تغیر کرنے کے لیے چنانچہ صوفیاء نے متکلمین کی اس رائے کو تسلیم نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تجرد کا واجب کے لیے نقص صفت ہونا مسلم نہیں بلکہ اقرب یہ ہے کہ وجوب بالذات یہ اختصاص صفت واجب ہے۔ پس غیر واجب کو مجرد ماننے سے شرک و کفر لازم نہیں آتا۔ البتہ کفر اس وقت لازم آتا ہے جبکہ روح کو مجرد مان کر اس وقت کو واجب و قدیم بھی مانا جاوے اور یہاں ایسا نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک مجرد بھی حادث ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک ارواح مجرد بھی ہیں اور حادث بھی ہیں واجب اور قدیم نہیں ہیں۔ بہر حال صوفیاء کے قول پر تو انسان کی ایک ٹانگ آسمان پر اور ایک زمین پر ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ تو روح حقیقی کو حال فی الجسم نہیں مانتے بلکہ فوق السموات کہتے ہیں اور متکلمین کے قول پر بھی ظاہر ہے کیونکہ گوان کے نزدیک روح بدن میں حلول کیے ہوئے ہے مگر اس کا علوی ہونا اور طاب سموات ہونا ان کو بھی مسلم ہے کیونکہ وہ روح کو مثل ملائکہ کے جوہر کے مدی لطیف کہتے ہیں جس کا مبداء و معدن عالم ناسوت نہیں بلکہ عالم ملکوت ہے۔

روح جسم کشاکشی

پس انسان عجیب کشاکش میں ہے کبھی جسمیت کا غلبہ اس پر ظاہر ہوتا ہے کبھی روحانیت کا غلبہ جسمیت کے وقت اس سے اعمال سفیدہ صادر ہوتے ہیں (معاصی وغیرہ) اور غلبہ روحانیت کے وقت اعمال علویہ ظاہر ہوتے ہیں (یعنی طاعات وغیرہ) اور یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک سالک کو کسی وقت مطمئن اور بے فکر ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ جب تک جسم و روح کا تعلق باقی ہے اس وقت تک دونوں میں کشاکشی ضرور باقی ہے گو مجاہدہ کے بعد سخت کشاکشی تو نہیں رہتی مگر بالکل زوال بھی نہیں ہوتا اس لیے مجاہدوں کے وقت ضرورت ہے گو مجاہدہ کا مدد کے بعد پہلی جیسی ضرورت تو نہیں رہتی مگر مستغنی بھی نہیں ہو جاتا کیونکہ جب تک ضدین کا اجتماع باقی ہے اور یہ ضد دوسرے پر غالب ہونا چاہتی ہے اس وقت تک مجاہدہ کی ضرورت ناگزیر ہے جس زندگی میں انسان کی یہ حالت ہے۔

کہ رشک برد فرشتہ برپا کی ما کہ خندہ زند دیو زنا پاکی ما
یہاں چو سلامت بب اور بریم اغت بیز چستی و چاکی
(کبھی فرشتہ ہماری پاکی پر رشک کرتا ہے کبھی شیطان ہماری ناپاکی پر خندہ زنی کرتا ہے اگر
ہم قبر تک ایمان سلامت کے لرحا میں تو ہماری چستی و جوانی یہاں تک آتے)

واقعی ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اس دن بے فکری ہوگی اور اس دن مجاہدہ کی کامیابی ظاہر ہوگی ورنہ زندگی میں تو یہی کشاکش لیں و نہر باقی ہے یہ بیچ میں چند ٹیٹے اسطر لڑا میں نے بیان کر دیئے ہیں اب اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ایک جسم ایک روح اور ہر ایک کا ایک مبداء و معاد ہے جس کے استحضار سے غفلت کم ہو جاتی ہے اور غفلت ہی ہمارے امراض کی جڑ ہے تو حق تعالیٰ نے ہم کو اس جگہ بتلایا ہے کہ تمہارے اندر جو ایک جزو جسم کا ہے اس کا مبداء و معاد زمین ہے جس کا مشاہدہ آسمان کے مشاہدے سے اکثر وایسر ہے تم اسی میں غور کر لو تو تمہارے دن بھٹے ہو جائیں گے یہ بھی کتنی شفقت ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو آسمان کا مراقبہ تعلیم نہیں دیا کیونکہ وہ ہم سے دور ہے پھر ہر وقت آسمان کی طرف نظر کرنا اور غور کرنا بھی دشوار ہے۔

مراقبہ ارض

اور زمین ہر وقت ہم سے قریب ہے اور اس پر ہر دم نگاہ پڑتی ہے تو بتلادیا کہ تم زمین پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے اس کا تصور کیا کرو کہ ہم زمین ہی سے پیدا ہوئے ہیں تو ہماری اصل خاک ہے ہذا ہم کو خاک بن کر رہنا چاہیے مٹی ہو کر تکبر کرنا نہایت ہی نازیبا ہے پھر آخر میں بھی ہم مٹی ہی میں ملنے والے ہیں۔ یہ جسم سب خاک خوردہ ہو جائے گا ایک دن ہم زمین کے اوپر سے اس کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس کے لیے ہم کو ایسے اعمال کرنا چاہئیں جو اس وقت کا رآمد ہوں حقیقت میں اس مراقبہ کو اصلاح حال میں بہت ہی تاثیر ہے اس جگہ بچائے مراقبہ سموات کے (جو کہ روح کا مبداء و معاد ہے) مراقبہ زمین کی تعلیم فرمانے کا ایک نکتہ تو یہ تھا کہ زمین ہم سے بہ نسبت آسمان کے اقرب ہے اور ایک نکتہ اس میں اور ہے وہ یہ کہ اس جگہ و پر سے موسیٰ علیہ السلام منسنگوہا فرما رہے جو فرعون کے ساتھ ہوئی تھی۔ چنانچہ اوپر ارشاد ہے "قَالَ هَمِّنْ زُلَّكَمَ يَا مُوسَىٰ" یعنی فرعون نے کہا کہ اتنے موسیٰ علیہ السلام تم دونوں کا بیٹنی موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا جواب اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "رَبَّنَا اَلدِّیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ حَلْفَہٗ ثُمَّ هَدٰی" یہاں بھی ایک عجیب بیفتہ ہے وہ یہ کہ "فَمِنْ رَبِّکُمْ اَعْد" متعلقہ ہے یہ تھا۔ یہ موسیٰ و ہارون کہا جاتا ہے کہ ان میں دونوں کو خطاب کیا گیا کہ تو ندا میں بھی دونوں کو خطاب ہوتا چاہیے مگر حق تعالیٰ نے یہ کہ فرمایا موسیٰ "فَرٰی اَنَّ اِلٰہَہٗمَا" اے وہ باتیں ہیں کہ ان باتوں سے ہمارے دل پر اس کے غور کرنا چاہئے کہ وہ دعوتی ہے۔ پر کیا نہ چاہتے ہیں وہ فرائض کا غلط نہ چاہیے وہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ ہم کو یاد کیا کہ فرعون کا اصل رویہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف تھا انہی دنوں کے لیے کہ وہ بات

کر رہا تھا ہارون علیہ السلام سے سب سے پہلے خطاب تھا نہ کہ اصلاً اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے موسیٰ کو تربیت کیا تھا جس کا عجیب قصہ ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون سے نجومیوں نے بطور پیشین گوئی کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب ہوگا فرعون نے اس حکم کے بعد حکم کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ ان سے خطرہ نہ تھا۔ دوسرے خدمت گاری کے واسطے ان کو ماہ بنا بنا کر رکھنے کی ضرورت تھی۔ بہر حال بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے۔ اسی زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ اب یہ بھی قتل ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ ایک صندوق میں بند کر کے ان کو دریا میں ڈال دو ہم ان کو بچالیں گے پھر ان کو تمہارے پاس ہی پہنچا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور زیادت احتیاط کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا کہ تو کنارہ کن رہ صندوق کو دیکھتی ہوئی چلی جا اور معلوم کر کہ یہ کہاں پہنچتا ہے اور اسے کون اٹھاتا ہے وہ دور سے دیکھتی ہوئی چلتی رہی تھیں کہ صندوق فرعون کے محل سے نیچے کو گزرا کیونکہ وہ دریا اس کے محل سے ہو کر گزرتا تھا اس وقت فرعون مع اپنی بی بی کے محل کے نیچے کنارہ دریا پر بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے صندوق بہتا ہوا آیا تو اس نے اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق اس کے سامنے لا کر رکھا گیا اور اس نے حوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی جو اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا تھا کہ ہر شخص کو صورت دیکھنے سے ان پر محبت آتی تھی۔ چنانچہ ارشاد بھی ہے ”وَالْقَبِيْثُ عَلَيْنِكَ مَحْتٰةٌ مِّنِّيْ“ اور تجلی طور کے بعد تو یہ کیفیت ہوئی کہ کسی کو نگاہ بھر کر آپ کا چہرہ دیکھنے کی تاب نہ تھی اور جو دیکھ لیتا اس کی بینائی زائل ہو جاتی غرض آپ اس درجہ حسین تھے کہ بس دیکھتے ہی فرعون کو بے اختیار محبت آتی اور ان کو نکال کر گود میں لے لیا اور چومنے لگا اس کے بعد پھر نجومیوں کی پیشین گوئی کا خیال آیا اور ہٹکا پیدا ہوا کہ یہ بچہ کہیں وہی نہ ہوا ورنہ قتل کا ارادہ کیا مگر اس کی بی بی حضرت آسیہ نے سفارش کی کہ اس سے کیا خطرہ اس تو یہی معلوم نہیں کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے یا نہیں ورنہ بھی تو ہم اپنی حفاظت میں پرورش کریں گے ہاتھ تے رہے گا تو کیا خوف ہے؟ پھر ایسے خوب صورت بچے کا قتل کرنا بھی دل کو گوارا نہیں افعون کو خدائے محبت آتی چکی تھی اس لیے فارسی سفارش پر اپنے خیال سے رٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کر پانا شروع کیا اب وہ شاہی فرزند بہاؤ کے اور دشمن کے ہاتھوں سے اپنے کئے خدا تعالیٰ نے کسی اپنی قدرت ظاہر کی کہ لے مہلت اور کہاں تک تدبیریں کرے گا ہم تیرے ہی ہاتھ سے دشمن کو پلاؤں گے۔ مولانا فرماتے ہیں

درجہ ہست و دشمن اندر خانہ بود حیلہ فرعون زیں افسانہ بود

(دروازہ بند کر سیا اور دشمن گھر کے اندر ہے فرعون کا حیلہ افسانہ تھا)

واقعی فرعون کی تدبیر ایسی ہی تھی کہ باہر تو ناحق بچوں کو مارتا تھا اور گھر کی خبر نہ تھی کہ جس کے سے یہ سامان گم رہا ہے وہ میرے ہی ہاتھ سے چل رہا ہے۔ غرض جب وہ شاہی بیٹے ہو گئے تو دودھ پلانے کے لیے اماؤں کو بلایا گیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل شاہی میں پہنچ گئیں۔ حق تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ جس عورت کا پستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں، یا جاتا وہ اس کو منہ میں ہی نہ لیتے اور ہرگز دودھ نہ پیتے اس پر فرعون کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کسی کا دودھ کیوں نہیں پیتا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا "هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ" کیا میں تم کو ایسی بی بی کا پتہ بتاؤں جو تمہاری خاطر اس بچہ کو اچھی طرح پرورش کر دیں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہیں۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان کے اس قول پر وہم لَهُ نَاصِحُونَ فرعون کھٹ گیا اور کہا کہ یقیناً تجھ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے جیسی تو یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی خیر خواہ بھی ہیں ورنہ تجھ کو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ اس کا خیر خواہ کون ہے کون نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بڑی سمجھدار اور فہیم تھیں کیوں نہ ہو آخر کس خاندان کی تھیں فوراً جواب دیا کہ لڑکی ضمیر اس بچہ کی طرف مائل نہیں بلکہ فرعون کی طرف عائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ دگ سرکاری خیر خواہ بھی ہیں (کانت فیسمتہ بد درھا ۱۲) خیر اس جواب سے اطمینان نہ ہوا تو فرعون نے کہا کہ اچھا بی بی کو بلا کر لے چنا نچہ وہ اپنی والدہ کو بلا لائیں ان کا پستان منہ میں جاتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح دودھ پینے لگے فرعون نے آپ کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی معصوم ہوتا ہے ورنہ اس کی کیا وجہ کہ تمہارے سوا اس نے کسی کا دودھ بھی نہ پیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اتنے سے بچہ کو ماں باپ کی کیا سمجھ لائیے آپ جس عورت کا چاہے بچہ لے آئیے وہ بھی ضرور میرا دودھ پی لے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض عورتوں کا دودھ خراب ہوتا ہے اس لیے بعض بچہ ایسی عورتوں کا دودھ نہیں پیتا میرا دودھ نہایت عمدہ ہے اس لیے اس نے خوشی سے لے لیا اور ہر بچہ اسی طرح پی لے گا یہاں بھی وہ لا جواب ہوا کہ آپ کی والدہ و معقولات تنخواہ پر اپنے محل میں رہا کہ تمہاری اس بچہ کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس طرح آپ کی ماں کو بھی ان سے مل دیا اور پرورش دیتی رہی حتیٰ کہ بڑے ہوئے اور جون ۲۰۱ اورش ہی فرزند ہونے کی وجہ سے سب ان کا وہاں مقیم رہا۔ مگر رات پھر ایک قبیل کا خون آپ کے ہاتھ سے ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ریشہ ہور مدین پہنچ گئے اس

سہا کے بعد وہاں سے واپس ہونے اور راستہ میں نبوت سے مشرف ہو کر فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے مصر میں تشریف لائے۔ اس وقت ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے یونکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنادیئے گئے تھے، دونوں صاحبوں نے آ کر اس سے کہا:

”اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَا بِنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْنَاهُمْ
فَقَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ
الْيَا اِنَّا الْعَذَابُ عَلَيَّ مِنْ كَذَبٍ وَتَوَلَّى“

چونکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے اچھی طرح واقف تھا اور ان پر ایک قسم کا ناز بھی تھا اس لیے انہی کی طرف روئے سخن کیا ہارون علیہ السلام کی طرف اصل خطاب نہ تھا اس واسطے ”فَمَنْ رَبُّكُمَا“ کے بعد یا موسیٰ کہا گیا یا ہارون موسیٰ نہیں کہا گیا اس سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو وجود عطا کیا پھر (اسباب بقاء کی طرف ہر شے کو) رہنمائی کی (چنانچہ ہر مخلوق اپنی بقاء کا ذریعہ پیدا ہوتے ہی ڈھونڈھنے لگتا ہے۔ مرغی کا بچہ زمین پر چوچ مارتا ہے اور انسان کا بچہ پستان کو ڈھونڈھنے لگتا ہے وغیرہ وغیرہ) اس کے بعد فرعون نے یہ سوال کیا ”قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى“ کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے؟ (جو مر چکے ہیں) اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں یہ حکم تھا ”اِنَّ الْعَذَابَ عَلَيَّ مِنْ كَذَبٍ وَتَوَلَّى“ جس سے مقصود تمہذیب پر وعید سننا تھا۔ اس پر یہ سوال کیا کہ الوہیت و رسالت کے مہذبین بہت نزرے ہیں ان کی حالت عذاب میں کیا ہوتی۔ ”قَالَ عَلَّمَهَا جَعَدَ رَبِّيْ فَنِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسِي“ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا م خدا ہی کے پاس ہے ایک کتاب میں ہے (اس نے سب محفوظ کر رکھا ہے محض علم پر استناد نہیں کیا گیا بعد اتمام حجت کے لیے سب کو لکھ بھی دیا ہے) میرے پروردگار کو غلطی اور بھول نہیں ہوتی (پس کتنا اس غرض سے نہیں ہے کہ یاد دہانہ و رحمتوں کی بنا پر ہے) پس حالت تو ان کی علم الہی میں منضبط ہے۔ اب صرف انتظار وقت موعود آنے کا ہے اس وقت عذاب ابراہیم کا ظہور ہو جائے گا گے حق تعالیٰ کے مہم و حکمت و چند واقعات مشاہدہ سے ثابت یہ ہے تا کہ ان کا قور ہونا بھی ثابت ہو جاوے اور ایقاع وعید کے لیے اسی علم و قدرت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مِهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا نَسْلًا وَاَوْرَثَ لَكُمُ السَّمَاءَ مَاءً“ جس نے زمین کو مہارے لیے سہ بنا دیا (جو نہ بہت سخت ہے نہ بے مہارت پر اپنے مہینے سے جسم و

تکلیف ہونہ بہت نرم ہے گارے کے مانند جس میں پاؤں دھسنے میں اور یہ مہر حکمت ہے) اور اس میں تمہارے لیے راستے چھادے (اگر زمین میں بہت سخت یا بہت نرم ہوتی تو اس پر راستوں کے نشانات یا توقم نہ ہوتے یا باقی نہ رہتے تو چلنے والے کو پتہ نہ چلتا کہ اب راستہ مدھرو ہے۔ یہ بھی کمال حکمت ہے کہ زمین کو ایسا بنایا ہے جس پر مختلف راستے الگ الگ محفوظ رہتے ہیں) اور آسمان سے پانی اتارا (یہ بھی کمال حکمت پر مبنی ہے) اس کے بعد ارشاد ہے

فَاخْرِجْنَا بِهِ اَرْوَاجًا مِّنْ ثَمَرَاتٍ شَتٰی كُلُّوْا وَاَرْعَوْا اَعْمٰكُمۡ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی السُّہٰی

(پھر ہم نے پانی کے ذریعے سے قسم قسم کی نباتات پیدا کیں ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کمال قدرت اہیہ غیب متناہیہ پر) یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو حق تعالیٰ کا ذکر غیبت کے صیغوں سے تھا یہاں تکلم کے ساتھ ہونے لگا۔ اہل ظاہر نے تو اس کا یہ جواب دیا کہ "اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّیْسَ بِہِ سَلٰطٰیۃٌ لِّلنَّاسِ وَاَلَّا یَاۡتِیَہُمۡ مِّنۡہَا مَیۡتٌ حٰیۃٌ لِّہُمۡ لَکِنۡ اِنَّہُمۡ لَعٰمٰیۃٌ" انہوں نے تو بارش کے نازل ہونے پر گفتگو کو ختم کر دیا تھا آگے حق تعالیٰ نے پیدائش نباتات کا ذکر تمکیم کلام کے لیے بڑھا دیا اور بتلادیا کہ پانی سے نباتات کا پیدا ہونا نہایت عجیب حکمت پر مبنی ہے اور بخش مغویہ میں اہل حال نے کہا ہے کہ نہیں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کا کلام ہے اس وقت ان پر وحدت الوجود کا غلبہ ہو گیا تھا غائبانہ ذکر چھوڑ کر تکلم کے ساتھ فرما نے گئے کہ پھر ہم نے پانی سے نباتات کو نکالا اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا "فَاخْرِجْنَا" فرما، ایسا ہی تھا جیسا کہ شجر طور نے کہا تھا "اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ رَبُّ الْعٰلَمِیۡنَ" یہ اہل حال بہت دور کی بات کہتے ہیں ان کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا طلبہ تو وہی جواب سمجھ لیں جو اہل ظاہر نے دیا ہے وہ اہل حال کی باتوں میں غور نہ کریں مگر ان پر انکار بھی نہ کریں (کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہی ہو) بہر حال چاہے موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو یا حق تعالیٰ نے ان کے کلام کو پورا کیا ہو یہ مضمون ای گفتگو کے متعلق ہے جو فرعون سے ہو رہی تھی اس لیے یہاں حق تعالیٰ نے مراقبہ ارض کی تعلیم فرمائی کیونکہ فرعون نے "مَرَقِبَہٗ اَرْضِی" ہی کے قبل تھے۔ "مَرَقِبَہٗ اَرْضِی" کے قابل نہ تھے یہ بھی اس مقام پر ایک نکتہ ہے جس میں ہم پر بھی یہ چھینٹا ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کی طرح بنی ہو اس لیے تم کو بھی مراقبہ ارض کی تعلیم کی جاتی ہے۔ (یہ تیسرا نکتہ ہے) مگر حق تعالیٰ کے یہاں ایسا انبیاء کی بھی وہ موجود ہے وہ اذیٰیہ کو مراقبہ ارض کی تعلیم

فرماتے ہیں (جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد ہے "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدِّمَ فِيهِ السَّمَوَاتِ لَآلِ الْمَقَامِ مَدْحِ أُولَى الْأَلْبَابِ ۱۲ جامع")
ورائیا کو مراقبہ بتلاتے ہیں وہ زمین ہی کا مراقبہ کر لیں تو ان کے دن بھٹے ہو جائیں۔

مراقبہ کا طریقہ

اور اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے یہ سوچو کہ اس وقت ہم اوپر چل رہے ہیں اور غنقریب زمین کے نیچے اتریں گے۔ موت کا خیال بھی نہ ہو تو صرف اتنا ہی سوچ لینا بھی کافی ہے۔ پھر اس سے یہ سوچ پیدا ہوگی کہ جب ہم کوزیر زمین جانا ہے تو اس وقت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اعمال ہی کا ردیوں گے اور کوئی چیز ساتھ نہ جائے گی۔

مراقبہ کا نفع

صاحبو! یہ بات تو ذرا سی ہے مگر اس پر عمل کر کے دیکھو چند دن میں حالت بدل جائے گی دوا کا نفع نام بتانے سے نہیں ہوا کرتا استمع کرنے سے ہوتا ہے آپ اس پر عمل کیجئے نفع خود معلوم ہوگا کہ کام تین قسم کے ہیں ایک وہ جو زیر زمین نافع ہیں دوسرے وہ جو مضر ہیں تیسرے وہ جو نہ نافع ہیں نہ مضر ہیں جو مضر ہیں ان کو تو فوراً چھوڑ دو گے۔ رہے وہ جو نہ نافع ہیں نہ مضر ہیں وہ بھی قابل ترک ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے گھر میں آتا ہے تو ترکاری دال گوشت آٹا نانج وغیرہ لے کر داخل ہوتا ہے جو معاش کے لیے ضروری اور مفید ہیں سانپ بچھو لے کر گھر میں کوئی نہیں گھستا جو مضر ہیں اور جیسے سانپ بچھو لے کر گھر میں نہیں آتے اسی طرح ڈے پتھر لے کر بھی نہیں گھستے۔ آخر کیوں محض اس واسطے کہ فضول ہیں ان میں نفع کیا اور جو کوئی ڈالے پتھر اے بھی تو بیوی سے بحث ہوئی وہ کہے گی کہ ان چیزوں کا گھر میں کیا کام تھا؟ آپ کہیں گے کہ ضرر بھی تو کچھ نہیں اس پر وہ آپ کو بیوقوف بنائے گی کہ میں پھر ساری بستی کا کوڑا گھر ہی بنا کر جمع کر دو کیونکہ اس میں فائدہ نہیں تو ضرر بھی کچھ نہیں غرض بیوی سے خوب بحث ہوگی، وراثت، تدویٰ جیتے تو جب دنیا کے گھر میں تم فضولیات جمع نہیں کرتے تو مضر بھی نہ ہو تو آخرت میں فضول اعمال کیوں سے جاتے ہو بس وہی کام کرو جو آخرت کے لیے ضروری اور مفید ہوں اور جو مضر یا فضول ہوں ان سب کو چھوڑ دو۔ صاحبو! اس مراقبہ کا نافع ہونا تجربہ میں آ گیا ہے۔ اول یہ مضمون ب ساختہ میرے قلب میں آیا تھا اس وقت کی آیت سے استنباط کر کے میں نے اس کو نہ سوچا تھا بلکہ ویسے ہی گھر جا رہا تھا کہ دفعۃً چلتے ہوئے خیال آیا کہ اس وقت تو ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور ایک دن اس کے

مردوں کے اس خیال کے آتے ہی حالت بدل گئی اور قلب پر خاص اثر ہوا اور کئی دن تک اس کا
 مہرہ پھر آیات قرآنیہ میں بھی اس کی تعظیم نظر آئی اور میری عادت ہے کہ جو مضمون مجھے نافع
 معلوم ہوتا ہے جی چاہا کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اس سے متعارف کرواؤں کیونکہ مثل مشہور ہے۔
 کہ حلوی بہ تنہا نہ بالیت خورد

(حلوہ اکیلا نہ کھانا چاہیے)

اس لیے میں نے یہ مضمون بیان کیا اور اسی لیے اس آیت کو اختیار کیا۔ کیف، اتفق اختیار نہیں
 کیا میں نے اپنے بعض دوستوں کو بھی یہ مراقبہ تعظیم کیا ہے بہت ہی نفع ہوا غرض اس کا نافع ہونا محقق
 ہو چکا ہے اس لیے میں سب و ہدایت کرتا ہوں کہ چلتے پھرتے اس کا مراقبہ رکھا کرو۔ ایک دن ہم
 زیر زمین ہوں گے یہ مراقبہ سہل بھی بہت ہے اس میں کچھ دقت نہیں حق تعالیٰ نے ہم کو نزدیک کی
 چیزوں میں غور کرنے کی تعظیم فرمائی ہے تاکہ کچھ دشواری نہ ہو۔ چنانچہ یک جگہ فرماتے ہیں

اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاَسْمَاءِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

کیا اونٹوں نہیں دیکھتے یہ عمر پیدا کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے
 کیونکہ اہل عرب کثرت سے اس پر سو رہتے ہیں اور اس بھلے کو زیادہ تلبیس اونٹ ہی سے ہوتا
 ہے پھر اہل عرب کو اونٹ سے محبت بھی بہت ہے۔ چنانچہ ایک شاعر اپنے محبوب کے خال رخسار کی
 تشبیہ میں کہتا ہے کہ رخسار پر تم یہ معلوم ہوتا ہے جیسے دو کے میدان میں اونٹ کی میٹھی پڑی ہو
 اس سے اونٹ کے ساتھ اس کا محقق ظاہر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے

احبھا و تحبني و يحب ناقھا بعیری

(میں محبوبہ سے محبت رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے اونٹ کو اس کی ٹوٹنی سے محبت ہے)

طرز مراقبہ

اس سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے اصل قدرت کو اونٹ میں نہیں دیکھتے
 کہ اس کو ایسا عجیب اختراع بنایا ہے اور ایسا جفاکش اور صابر و بردبار کر دیا ہے پھر اونٹ پر سو رہتا
 ہوتا ہی آدمی اونٹ پر ہوتا ہے تو سامنے آسمان نظر آتا ہے اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں
 وَ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیونکہ بلند کیا گیا ہے پھر سفر شروع
 کرنے کے بعد میں بائیں پہلو نظر آتے ہیں تو اس کے فرماتے ہیں وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ

نصبت اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح زمین میں صوب کیے گئے ہیں پھر گاہے گاہے سواری کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑ جاتی ہے سامنے بڑے بڑے میدان آتے ہیں جن کو سوار طے کرتا جاتا ہے تو فرماتے ہیں والی الاارض کیف سطحت اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی جو شخص کبھی اونٹ پر سوار ہوا ہو یا اس نے راکب جمل کی حالت میں تامل کیا ہو وہ اس ترتیب کی خوبی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ پہلے اونٹ کا ذکر کیا پھر آسمان کا پھر پہاڑوں کا پھر زمین کا کیونکہ رکوب کی حالت میں اکثر نظر اسی ترتیب سے واقع ہوتی ہے بہر حال جن چیزوں سے ہم کو زیادہ قرب اور زیادہ تلبس ہوتا ہے حق تعالیٰ نے انہی میں تامل کی تعلیم فرمائی ہے اور یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ نے دلائل قدرت معلوم کرنے کے لیے اونٹ اور پہاڑ اور آسمان و زمین کا مراقبہ تو بتلایا ہے مگر امارد و نسواں کی طرف کہیں متوجہ نہیں فرمایا کیونکہ ان میں توجہ کرنے سے دلائل قدرت پر نظر نہیں رہتی بلکہ خواہش نفس پر نظر رہ جاتی ہے گے نہیں بڑھتی۔ معلوم ہوا کہ دلائل قدرت کا مشاہدہ انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے جہاں خواہش نفس کا موقع نہ ہو ورنہ دلائل قدرت تو نظر قلب سے غائب ہو جائیں گے اور محض خواہش ہی خواہش رہ جائے گی۔ پس اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امارد و نسواں کو قدرت خدا دیکھنے کے لیے گھورتے ہیں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ اگر واقعی ان کو دلائل قدرت کا مطالعہ مقصود ہوتا تو وہ ان چیزوں میں نظر کرتے جن کا مراقبہ حق تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے۔ طالب کو تو ان میں بھی وہی قدرت نظر آتی ہے جو خوبصورت لڑکوں اور عورتوں میں نظر آتی ہے بلکہ ان سے زیادہ کیونکہ ان کے مطالعہ میں محض دلائل قدرت ہی پر نظر ہوتی ہے اور کسی بات کا خیال نہیں آتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں

محقق ہماں بیند اندر اہل کہ درخبرویان چین و چگل
(محقق جو کچھ اونٹ کے اندر دیکھتا ہے جو دوسروں کو چین و چگل کے خبروں میں نظر نہیں آتا)
صاحبو! امارد و نسواں کو وہی گھورتا ہے جس کو خدا مطلوب نہیں بلکہ مخلوق ہی مطلوب ہے شیخ اس کے متعلق فرماتے ہیں:

نداوند صاحبداں دل بہ پوست و گراہے داد بے مغز اوست
یعنی عقلمند کبھی پوست اور کھال کو دل نہیں دیتا وراگر کوئی دے تو وہی بیوقوف ہے اس لیے ان چیزوں سے نظر کو بچانا ہے ان سے اصرار نہ ہوگی فساد بڑھے گا۔ قدرت کے دلائل دیکھنے کے لیے زمین ہی کو دیکھو جو سب کی ماں ہے تم کیونکر گیہوں و میوؤں اور شاخ و پھوسوں میں سے نکل کر ہفتہ کی شکل

میں آئے پھر اس سے کس خدمت کے ساتھ اس خوبصورت جسم کی طرف منتقل کیے گئے اور یوں مگر پیدا ہوئے پھر کیسے پیے پانے جو ان ہوئے پھر یہ بھی سوچ لو کہ ایک دن زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور زمین میں جانے سے پہلے نرس کی حالت ہوگی بیماری ہی میں مال و دولت و جائیداد وغیرہ سے آپ کا تعلق کم ہو جائے گا۔ اس وقت اپنے لیے کچھ نہ کر سکو گے نہ کسی کو خیرات دے سکو گے نہ فوت شدہ نماز روزہ کی تلافی کر سکو گے بس شمشال میں جو چاہو کر لو اس سے زیادہ حق نہ ہوگا پھر دفن کے بعد فرشتے آویں گے نہ معصوم سوال و جواب کیسے ہوں گے کیسے نہ ہوں گے اس کو سوچو تو پھر حالت کی اصلاح ہوگی اور فکر پیدا ہوگی کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن سے وہاں جیزا پار ہو اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک بقدر ضرورت علم کی دوسرے عمل کی اور اگر کسی سے تحصیل علم نہ ہو سکے تو وہ اہل اللہ کی صحبت اور ان سے منامانا اختیار کرے اور ان سے پوچھ پوچھ کر عمل کرے اس کو لوگوں نے بالکل ہی ترک کر دیا حالانکہ یہ سب کی اصل ہے اور کم و بیش اس کی ضرورت سب کو ہے۔ بخدا اصلاح حال میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی چوں بصاحب دل ری کو ہر شوی
(اگر تم تخت پتھر اور سنگ مرمر بھی ہو گے جب اہل اللہ کے پاس پہنچو گے تو موتی بن جاؤ گے)
صحبت اہل اللہ کا سب کو اہتمام کرنا چاہیے اور جن کو علم کا حاصل کرنا مطالعہ سے دشوار ہو وہ تو ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اس کے ذریعے سے علم و عمل دونوں سہولت سے حاصل ہو جائیں گے۔ اب میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری اصلاح فرمائیں۔ آمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی

آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العلمین

التهذيب

۷ رمضان المبارک سنہ ۱۳۲۲ھ کو جامع مسجد تھانہ بھوان میں تین گھنٹے پنیتیس منٹ تک بیٹھ کر ارشاد فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً پانچ سو تھی۔ مولوی محمد عبداللہ صاحب گنگوہی نے قلمبند کیا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُّضِلْلُهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِیْکَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّی
اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ
وَالْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِکُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ یُرْسَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا
عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (الاعراف آیت نمبر ۳۳)

ترجمہ: ”اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے
تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہوں وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ ہوں وہ بھی ہر گناہ کی بات کو اور ناحق
کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو جس کی اللہ نے کوئی سند نازل
نہیں کی اور اس بات کی کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔“

تمہید

یہ ایک آیت ہے سورہ اعراف کی اس میں حق تعالیٰ نے معاصی کی حرمت اور اس کی ایک
مختصر تقسیم ارشاد فرمائی ہے اس مضمون کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جمعہ گزشتہ کو بیان کیا
تھا کہ روزہ کا فائدہ اس وقت مرتب ہوگا جب کہ روزہ کے حقوق ادا کیے جائیں اور یہ بھی بیان کیا تھا
کہ روزہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ معاصی کو ترک کر دیا جائے اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اس زمانہ میں
اصل عبادت روزہ اور قیام میل ہے اور ان دونوں کی کچھ حکمتیں بھی بیان کی تھیں اور یہ بھی عرض کیا
تھا کہ ان حکمتوں کی تحصیل میں خضوت معین ہے آج کوئی نیا مضمون نہیں ہے مضامین سابقہ کی شرح
ہے یعنی آج یہ بتلایا جائے گا کہ وہ معاصی کیا ہیں جن سے روزہ میں اجتناب ضروری ہے اور
اس کے بعد کچھ نماز اور خضوت کے آداب ذکر کیے جائیں گے یہ حاصل ہوگا آج کے بیان کا۔

ظلمت معصیت

ارشاد ہے **قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالْمُنكَرَ الْهُنَىٰ** (صلى اللہ علیہ وسلم) اے محمد! آپ فرما دیجئے! کہ میرے رب نے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں سے ظاہر ہیں، وہ بھی اور جو باطن میں ہیں وہ بھی اور گناہ کرنے کو اور ظلم کرنے کو اور اس بات کو حرام فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسی شے کو شریک ٹھہراؤ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اساری اور یہ بھی حرام فرمایا ہے کہ اللہ کی صرف ایسی بات منسوب کرو جس کو تم نہیں جانتے یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔

ترجمہ سے اجہالی تعین مضمون اور تقسیم معاصی کی معلوم ہوئی لیکن ترجمہ سننے سے اس مضمون کی وقعت جیسا کہ چاہیے نہیں ہوئی اس لیے اس کی وقعت، اقصیٰ ظاہر ہونے کے لیے اور مقامات کی حقیقت کے انکشاف کے لیے کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ پس جانا چاہیے کہ اس مضمون کا تعلق بہت دور سے ہے یعنی شروع کو عبادت بنی آدم سے یہ مضمون چلا ہے، سبب نزول اس کا ایک خاص قصہ ہے وہ یہ ہے اہل جاہلیت میں من جہد دیگر رسوم جہالت کے یہ بھی ایک بے حیائی کی رسم تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کا یہ بند طواف کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم تہا فرمائی کرتے ہیں ان میں طواف نہیں کرتے۔ دیکھنے اظہار میں تو کیسی خوبصورت ہے لیکن ان انھوں نے جہالت میں یہ نہ سمجھا کہ برہنہ طواف کرنے میں کس قدر بے حیائی اور بیت اللہ شریف کی بے ادبی ہے اور نیز کپڑوں کے اتارنے سے کیا ہوتا ہے۔ چاہیے کہ کھال اتار دیا کریں اس لیے کہ اصل شر تو گناہ کا بدن کے اندر ہے گویا شخص کو دراب اس کا نہ ہو۔ چنانچہ بعض اہل نظر آنکھوں پر دیکھ کر پہچان پیتے ہیں کہ یہ شخص بدنگاہی میں مبتلا ہے۔ مثلاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہا ہے تب چند آدمی آئے اور وہ کسی کو بری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاحل نے وہاں کاکڑ بھدیش آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا پھلتا ہے۔ حالانکہ انھیں غنیمت تسلیم کرنی چاہی۔

نور اطاعت

حالت ہمارا معصیت کی نعمت تھی ہے کہ انی مسلمان ہونے کا۔ اور یہ نور و ظلمت دورے چٹے یا کالے ہونے پر موقوف ہیں وہاں رات اور دن کے وقت وہاں ہے وہاں ہوتے ہیں میں چہ وہاں کے ایسا نور و ظلمت چمکتا ہے رات کے وقت وہاں ہے۔ انھوں نے ان کی نورانیت کو دیکھا ہے اسبابہ فی وجہہ میں سر سجود ان کے ساتھ چہ تہ بند ہے۔ میں ہیں (وہاں کی نورانی ہمت) ہوتے ہیں

يَا سَيِّدَا اَدَمَ لَا يَفْتَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اٰنُوْنٰكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَْاءَ تَهُمَا ۝

یعنی اے بنی آدم تم کو شیطان گمراہی میں نہ ڈالے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا یعنی ایسا کام کرایا جس سے وہ جنت سے نکلے اور اس حالت میں کہ ان سے ان کا لباس اترتا ہوا تھا تاکہ ان کو ان کے مستور بدن دکھائے اس میں حق تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائیں ایک تو یہ کہ شیطان تمہارا بہت پرانا آبائی دشمن ہے اس سے بہت بچنا چاہیے دوسرے یہ کہ گناہ کا مقتضی یہ ہے کہ جتنے کپڑے بدن سے اتر جائیں اور لیربہما میں لامہ قبت کا ہے یعنی انجام شیطان کے کہنا، نئے کا یہ ہوا کہ آدم و حوا کو ان کا ستر دکھل دے اس میں ایک باریک مسئلہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام دونوں میوں بیوی ہیں اور یہ بھی ہے کہ اپنا بدن دیکھنا جائز ہے اور نیز اپنی بیوی کا بدن دیکھنا بھی جائز ہے پھر اس میں کیا حرج تھا کہ آدم و حوا نے آپس میں اپنا دوسرے کا بدن دیکھا انجام تو کوئی یہ امر بیان فرمانا چاہیے تھا کہ جو کوئی امر مذموم ہوتا ہو تو امر مباح ہے قبت یہ ہے بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے انسان کو طبعی نفرت ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام کا گیسوں کا ناخطا اجتہادی تھی، گناہ نہیں تھا لیکن فحوائے مقربان راجش بود حیرانی۔ عتاب اس پر ہوا کہ عزم اور احتیاط کا درجہ کیوں فرو گذاشت ہوا اس لیے اس کا انجام و اثر بھی ایسا ہی امر ہوا کہ وہ فی نفسہ مباح تھا۔ قبیح و شنیع نہیں تھا لیکن ان کی شان کے خلاف تھا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم و حوا تقدس کے اس درجہ میں تھے کہ ان کے لیے یہ امر مباح بھی باعث تکرر ہوا اور نیز یہ مسئلہ بھی مستفاد ہوا کہ اراءۃ سوءۃ زوجین میں جو جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے اور بلا ضرورت ایسا کرنا نامناسب ہے۔

حیاء کا اقتضاء

حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ مت کھون کیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار فرمایا اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کماں خالیہ جی اگر خلوت میں نہ فرمایا ولتہ الحق من ان یستحی منه جی اندھوں الحق میں سب بات لے سکتا تھا کہ نہ سے حیاء نہ ہے مگر یہ اندھوں نے یہ وہ درستر نہیں سوکتا مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ پردہ کی صورت بنائی جائے اور یہاں

سے اس حدیث کی بھی شرح ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جایا کرتی تھیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن ہوئے تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی وجہ سے نہیں گئی۔ اس حدیث سے لوگوں نے اپنی ذہانت سے بہت کچھ مستنبط کیا ہے سنا موتی بھی اس سے ثابت کیا ہے یہ سب نری ذہانت ہے اس سے کچھ نہیں نکلتا اس لیے کہ حیا کے دو اثر ہیں ایک پردہ حقیقتہ اور دوسرے پردہ صورت جیسا یہاں شہد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا ہو تو اس کا اثر یہ ہوگا پردہ تو ہو نہیں سکتا تو جواب یہ ہے کہ گو پردہ حقیقی نہ ہو لیکن حیا کا اقتضا یہ بھی ہے کہ پردہ کی صورت ہو پس یہاں بھی حیا من عمر کے اندر دوسرا احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ گو پردہ حقیقی کا تحقق تو حی ہی کے اندر ہو سکتا ہے لیکن پردہ صورت میت سے جمی ممکن ہے پس اس احتمال کے ہوتے ہوئے استدلال کرنا سمع کے مسئلہ پر مشکل ہے۔

اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی بلا ضرورت برہنہ ہونا نہ چاہیے اور بیوی کا ساتھ دیکھنا تو اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے بعض حکماء نے کہا ہے کہ اس حرکت سے دل داندھی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر اندھی نہ ہو تو بے حیا تو ضرور ہوتی ہے اور جب اس کی یہ ہے کہ اس وقت خاص میں جس قسم کی اس سے حرکت ہوتی ہے اور اس کے اندر وہی خلعت پیدا ہوتی ہے اسی واسطے حکماء نے لکھا ہے کہ انزل کے وقت اگر زوجین کو کسی اچھے آدمی کا قصو آ جائے تو بچہ نیک ہوگا اسی واسطے پہلے لوگ اپنے خلوت کے کمرے میں عشاء اور صبحاء کی تصویریں رکھا کرتے تھے۔ شاید یہ سن کر کسی کی رال نہلی کہ یہ تو تصویریں رکھنے کی یک مصمت بھی نکل آئی پھر بیویوں کا جڑا جاتا ہے اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا جاتا لیکن ع

فی طلعتہ الشمس ما یغنی عن زحل

(نور سے پاں سونا کی روشنی ایسی ہے جس کے ہوتے ہوئے سیاہ زحل سے روشنی کی ضرورت نہیں) حضرت اہل بیت کے پاس یہی تصویر تھی کہ ان تصویروں سے مغنی ہے۔ وہ یہاں دل کے مکتبہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

شیطان ہوا چاہیے کہ ہم بدقول کا تصویریں اور یہ پڑھیں ”الشیطان حب الشیطان وحب الشیطان مار فئسا“ (اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور اور رتھ شیطان اس سے جو ہم کو بھڑکا) بدجل جہان سے زیادہ دن ہے کہ جس کا خیال کیا جاوے۔ اگر کوئی ہے کہ شیطان کا خیال تو اس وقت نہ ہوا چاہیے اور اس کے پڑھنے میں شیطان کا خیال ضرور آوے گا۔ بات یہ

ہے۔ ایک تو کسی شے کا نیوں میں مقصود اور غوب بن کر نہایت اور ایک مہربان عند بن کر دونوں میں بڑا فرق ہے اس دعا کا حاصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا گیا ہے کہ اے اللہ تم کو اور ہماری اور دکو شیطان سے بچائیے تو اس کا تصور بحیثیت تنفر کے ہوا پس اثر اسی کے من سب ہوگا۔ چنانچہ اس دعا کا اثر یہ آیا ہے۔ ”فالہ لن یصورہ الشیطن“ اس کو ضرر نہ پہنچے گا۔ اولاد پاک اور مقدس ہوگی اور یوں اگر اپنے ہاتھوں بگڑیں وہ دوسری بات ہے پس ہم کو اس تصویر کے ہوتے ہوئے کسی اور تصویر کی حاجت نہیں۔ بہر حال بیوی کو برہنہ دیکھنے سے اخلاق پر اول دے اثر پڑتا ہے اور اس میں آدم و حوا کے رتبہ کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔

غلو فی المجاہدہ

آگے اس تمہید کے بعد صریح عنوان عام میں ان کا رد فرماتے ہیں
 وَاِذَا فَعَلُوْا وَحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَیْهَا اٰبَانَا وَاللّٰهُ اَمْرًا مَّهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اَنْقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ
 یعنی جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کرتے ہیں جیسے برہنہ طواف کرنا تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم کیا ہے کہ آپ فرمادیجئے! کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں فرماتے۔ آگے ارشاد ہے۔ قُلْ اَمْرٌ دُنٰی بِالْقِسْطِ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا) اس میں مامورات کی تقسیم ہے اور قل سے اشارہ نہایت اہتمام کی طرف ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر قل کے بھی تبلیغ فرماتے۔ پس قل نا نہایت اہتمام کی دلیل ہے۔ قصہ میں حقوق عباد کی طرف ارشاد ہے اور اقْبَضُوْا رُءُوسَکُمْ عِنْدَکُمْ مُّسْحِدٍ (تم ہر جگہ کے وقت اپنا ریشیدھا رکھا کرو) میں حقوق اللہ آئے اور اذْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لِّہِ الدِّیْنِ (اور تم اس عبادت کو خاص اللہ ہی کے واسطے کرو) میں عقائد داخل ہوئے۔ مامورات کی بھی تین قسمیں ہیں تینوں وجوہ فرمایا۔ آگے صل مقصود و بیان فرماتے ہیں اِنَّا بَنٰی اٰدَمَ خَلَدًا وَزَیْنٰکُمْ عِنْدَکُمْ مَّسْجِدٍ یعنی اے اولاد آدم اپنی زینت یعنی کپڑے پہن کر مسجد کے وقت یعنی طواف کے وقت جو کہ مسجد میں ہوتا ہے اور چونکہ غار نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر روز عبادت کی تین قسمیں بتائی ہیں مامورات میں فیضان حرمہ ریبۃ اللہ بنی (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ یہ تین قسمیں ہیں یا یہ تین قسمیں ہیں) اور اچھا مامورات سے دشمن میں منہیات بھی آئے

تھے اس سے مامور بہ عمل کرنے سے منہیات سے خواہی اختیار ہوگا اور کسی منہی کا ارتکاب کرنے سے کسی واجب العمل مامور بہ عمل ضرور ترک ہوگا لیکن چونکہ کفار نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے اس سب حیاتی کا حکم فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلہ میں منہیات کی فہرست مصرحاً بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ چیزیں حرام کی ہیں یہ تمام تمہید اس لیے بیان کی گئی تاکہ اس مضمون کی وقعت ذہن نشین ہو جائے۔ غرض ارشاد ہوتا ہے **قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنَى الْفَوَاحِشِ (اے رسول اگر مصلیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں کہ بدست میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو) قل لانے کی وجہ تو وہی اہتمام شان ہے اور انہما حصہ کے لیے ہے اس میں بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ کیا یہی چیزیں حرام ہیں اور ان کے علاوہ سب حلال ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حصہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حصہ حقیقی دوسرے حصہ اضافی۔ یہاں حصہ اضافی مراد ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اہل مکہ دو بلاؤں میں مبتلا تھے تحریم حلال اور تحلیل حرم کپڑا پہننا حلال تھا۔ اس کو حلال جانتے تھے اور ٹرنا بھڑنا تو ان کی شب و روز کی دال روٹی تھی۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اول تو تحریم حلال کی نسبت ارشاد فرمایا **قُلْ مِنْ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ الَّتِي أَحْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ** یعنی آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے یہ تو مہوسات کی نسبت ہے اور الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ یعنی کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں رزق سے۔ یہ مہوسات کی نسبت ارشاد فرمایا۔ حاصل یہ ہے کہ پہننے اور کھانے پینے کی چیزیں خواہ درجہ حاجت میں ہوں یا درجہ لذت میں حرام نہیں۔ یعنی اچھا کپڑا اور اچھا کھانا حرام نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجاہد کے اندر بخورنا مناسبت نہیں بعض اہل مجاہدہ اس میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں چہ چھوڑا دیتے ہیں بعضے گوشت کھانا ترک کر دیتے ہیں۔**

خود فریبی

بعضوں کی شہت کی جاتی ہے کہ فداں بزرگ مانج نہیں کھاتے لیکن ان کو یہ خبر نہیں کہ انہوں نے ایک غذا کو چھوڑا جو کہ حلال تھی اور ایک دوسری غذا حرام یعنی عجب اور حب شہت کو ختم کر دیا۔ چاروں طرف سے حب شہت ہوں اور سب کی نظریں پڑیں کی تو نفس و بڑی غذا ملے گی اور نفس مولا ہوگا۔ مولا نافرما ہے۔

آدمی فریبہ شود از راہ گوشت جانور فریبہ شود از نائے و نوش

(آدمی اپنی تعریف سے برباد ہو جائے اور جانور کھانے پینے سے برباد ہو جائے)

اور فرماتے ہیں:

تن نفس شکل است امر حار جاں از فریب داخدن و خار جاں
نیش گوید نے منم انبار تو آتش گوید نے منم ہراز تو
(تن نفس کی مانند ہے اور جان کے لیے تکلیف دہ ہے کیونکہ وہ داخلی اور خارجی قریب میں
بتلا ہے تن یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا شریک زندگی ہوں جان بتی ہے کہ میں تیری ہمارا ہوں)
چاروں طرف سے جب اپنی مدح و ثناء دیکھتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے
اوپو بیند خلق را سر مست خویش از تکبری رود از دست خویش
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خود بھی وہم ہو جاتا ہے کہ میں آخر کچھ تو ہوں جب تو لوگ مجھ کو ایسا
کہتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا اس کا معالجہ بتاتے ہیں:

خویش را رانجور ساز و زار زار تا ترا بیروں کنند از اشتہار
(جب وہ مخلوق کو اپنی طرف مائل دیکھتا ہے تو غرور کی وجہ سے بے خود ہو جاتا ہے)

دوائے نخوت

آگے اس شہرت کی خدمت فرماتے ہیں:

اشتہار خلق بند محکم ست بند ایں از بند آہن کے کم ست
(تو اپنے آپ کو رنجیدہ اور غم زدہ بنالے تاکہ لوگ تجھ کو مشتہر نہ کریں)

یعنی شہرت کی قید لو ہے کی قید سے بھی سخت تر ہے بہاروں کا مدین کے ایسے ہیں کہ آدمی و
ان سے شہرت اور وجہ بہت مانع ہوتی ہے۔ دیکھو رکابی چارنا سنت ہے لیکن بڑا آدمی جس کے
طرف چار آدمیوں کی غمیں ہوں وہ مجمع میں سنت کو دیکھیں کر سکتا۔ بہت سی رسوم ایسی ہیں کہ ننگ
و ناموس کی وجہ سے بڑا آدمی نہیں چھوڑ سکتا ورنہ نام چھوڑ دیتا ہے اور اس ننگ و ناموس کا مدق گر
چھ ہے تو عشق و محبت حق تعالیٰ کی نسبت ہو کر فرماتے ہیں

شاد باش اے عشق خوش سودائے و طیب جملہ علت ہائے

اے دوائے نخوت و ناموس ما سے تو افلاطون و جینوس

(اے عشق جو ہماری تمام بیماریوں کا طبیب ہے ہمیشہ قائم رہ اے عشق تو ہمارے عزت و

ناموس کی وے اور ہمارے لیے تو بنی افلاطون اور جینوس جیسا حکمت)

یہ شخص نہ بدنامی سے ڈرے اور نہ ننگ و ناموس کا سدھاروں اور مستی ان سے بڑے

گرچہ بدنای مست نزدِ علاقائِ مانعی خواہیم ننگ و نام را
(اگرچہ عقل مندوں کے نزدیک ممانی ایک بدنای ہے مگر اس کے باوجود ہم شہرت نہیں چاہتے)
اور یہ کہے گا۔

ساقیا برخیز و درودِ جام را خاک بر سر کن غم ایام را
(اے ہمارے ساقی اٹھ اور ہمیں تعجٹ والی شراب کا پیو، پداور غم ایام پر خاک ڈال)

مورنہ حضرت یہ ننگ و ناموس وہی ہے جس نے ابوطالب کو ایمان سے روک دیا اور جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو یہ بہا کہ ایمان تو لے آتا مگر یہاں ہے گی خفقت کہ ابوطالب دوزخ
سے ڈر گیا اور یہاں کہیں گی قریش کی بوڑھیاں کہ ایک بچہ پر ایمان سے آیا وہی ننگ ہم کو بھی خراب
کر رہی ہے۔ ہاں اور رنگ سے تھی وہاں ایمان نہ تھا ایمان سے روک رہی تھی ہم چونکہ پہلے سے
مسلمان ہیں اس لیے اس پر قائم تو ہیں مگر تارک سنت ہیں ہم کو اس کی اتباع سے روکتی ہے اور اگر
پہلے سے مسلمان بھی نہ ہوتے تو کیا ٹیپ ہے کہ ہم کو یہ ننگ اسلام سے بھی روکتی اور ایک یہ ہی ننگ
یا انھوں باؤں میں مبتلا ہیں مجاہدہ کر کے ایک سے خلاصی ہوتی ہے۔ ورنہ باؤں میں مبتلا ہو جاتے
میں جیسے یہاں ترک لذت یا تھ تو ایسا شبہ یہ کہ مغلوب کرنے والین اہل ہو گیا عجب اور اشتہار
نہ میں بجز فضل کوئی چارہ نہیں ہے۔ موانعا کی مقام کی نسبت ارتداد فرماتے ہیں

صد ہزاراں دام و دانہ است اے خدا ماچو مرغان اسیر بے نوا
و مہدم پایستہ دام نوائم گر ہمہ شبہاز و سمرغے شوئم
میر ہانی ہر دمے مار و باز سوئے داسے می روم اے بے نیاز!

یعنی اے اللہ! ہم عاجز ہیں ہمارے مجاہدہ اچھو کا نہیں دیتا انھوں جال ہیں اور ہم شکاری ہیں
یہ دوسرے میں ایک جال سے آپ تھرتھرتے ہیں اور اس سے جان میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔
الحاصل یہ جاہ سخت مرض ہے اور جاہ کیا ہے چاہ ہے۔

ذرا لذت

بدنای یہ چاہتی ہے کہ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔
وقت میں یہ دوسرے چیزوں کے لیے توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔
میں نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت تمہاری توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔
میں نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت تمہاری توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔ اس کی توجہ نہ ہو۔

ہدف

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں سب کے سامنے پانی منگا کر پیا جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے نہیں ہیں تاکہ اور لوگ بھی افطار کر دیں کیونکہ اس وقت ایک شرعی ضرورت افطار کی تھی اس لیے سمجھدار لوگوں نے بھی یہ دیکھ کر روزہ افطار کیا کہ

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

اور بعض نے افطار نہیں کیا ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اولک العصاة“ یعنی یہ لوگ نافرمان ہیں اس موقع پر مجھ کو ایک حکایت یاد آئی جو مولانا نے مثنوی شریف میں لکھی ہے کہ سلطان محمود پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایاز کے اندر کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے حضور اس قدر چاہتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ کسی موقع پر دکھلا دیں گے کہ کیا بات ہے۔ ایک روز ایک بڑا بیش قیمت موتی خزانہ سے دربار میں منگایا گیا اور وزیر اعظم کو حکم دیا کہ اس کو توڑ ڈالو وزیر اعظم سمجھ کہ بادشاہ کو شاید خلل دماغ ہو گیا ہے جو ایسے در بے بہا کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ ادب سے غرض کیا کہ حضور اس حکم پر نظر ثانی فرمائے ایسا در شہوار پھرنے لگا۔ اس کے بعد دوسرے وزیر کو حکم دیا اس نے خیال کیا کہ جب وزیر اعظم نے نہیں توڑا تو میری کیا شامت آئی ہے۔ میں تو پھر بھی عقل میں کم ہوں غرض اس نے بھی عذر کیا سب نے اسی طرح عذر کر دیا۔ سب کے بعد ایاز کو حکم دیا کہ ایاز اس کو توڑ ڈالو کہا حضور بہت اچھا ایک پتھر نیچے رکھا اور ایک اوپر سے مارا چکنا چور کر دیا۔ بادشاہ نے ایاز کی طرف نظر تادیب سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا حرست کی ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ قصور ہوا بادشاہ نے حاضرین سے کہا کہ بس یہ ادا ہے جس کی وجہ سے میں اس پر مرتا ہوں۔ وزراء نے ایاز سے کہا کہ تجھ کو کیا سوچھی تھی کہ ایسے در نایاب کو تو نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایاز نے کیا اچھا جواب دیا کہ ارے ظالمو! میں نے تو موتی ہی توڑا ہے تم نے شاہی حکم کو توڑا میرے نزدیک حکم شاہی موتی سے ہزار درجہ بہتر ہے

نقض حکم از کسر در شہوار تر لاجرم بستم بامراد کمر

پس اولئک العصاة (یہ لوگ نافرمان ہیں) سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ بتل و ہمارا حکم زیادہ ہے یا تمہارا؟ تمہارے روزہ افطار نہ کرنے سے معوم ہوا کہ تم ہمارے حکم کو اپنے روزہ سے کم سمجھتے ہو۔

معارف .

اس مقام پر طالب علموں کو ایک سخت شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ افطر کرنے کا حکم وجوبی تھا نہیں پھر اولئک العصا کیوں فرمایا عصیان تو ترک واجب سے ازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں ظاہر میں مباح ہوتی ہیں لیکن چونکہ منشا ان کا برا ہوتا ہے اس لیے وہ شدید ہو جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھوں ڈالا اور بعض نے نہ کھو تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ روزہ رکھنا افضل ہے اور جب یہ سمجھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکتب چانا ترک اولیٰ کا۔ جس من وجہ اپنے فعل کو اولیت کے درجہ میں من کیا اور نہایت سخت امر ہے پس اس مجاہدہ کرنے والا ترک لذات کے اندر اپنے نفس کو خوب ٹٹولوا اگر اس ترک کو تم افضل عند الخلق سمجھ کر کرتے ہو تو یاد رکھو یہ اندرونی مرض ہے اور اس کا منشاء حب جاہ ہے اور اگر افضل عند الخلق سمجھتے ہو تو بدعت ہے اور ترک کو افضل اور قربت نہیں جانتے بلکہ یہ جانتے ہو کہ ہم بیمار ہیں اور بیمار کو جیسے پرہیز کرنا، ازم ہے ایسے ہی ہم بھی ان مذاک و ترک کرتے ہیں تو مبارک ہو اس کا کچھ حرج نہیں۔ مقصود تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے ترک کو بزرگی اور تقدس مت سمجھو! ہاں معالجہ کے واسطے لزاماً کو ترک کرنے کا مضائقہ نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں

لقمہ و نکتہ است کامل را حلال تو نہ کامل مخوری باش لال

تو صاحب نفیے غافل میاں خاک و خوں می خورد

کہ صاحب دل اگر زہرے خورد آں انگلیں باشد

جس یہ نہ سمجھو کہ خربوزہ اور آم میرے قابل نہیں ہیں میری شان ان سے ارفع ہے اگر یہ سمجھ کر کسی نے خربوزہ چھوڑا ہے تو وہ خرد ور بڑ ہے ورا آم چھوڑے تو عام ہے خواص میں سے نہیں بلکہ یہ سمجھو کہ میں ان نعمتوں کے قابل ابھی نہیں ہوں۔ میں مرض میں مبتلا ہوں حکیم جی نے مجھ کو ان چیزوں کا پرہیز بتلایا ہے۔ حاصل ترک فواک و لذات کوئی قربت نہیں ہے بلکہ افضل و سنت یہی ہے کہ سب چیزیں کھا کرے اگر کوئی کہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا تو چاہیے کہ یہ بھی افضل ہو، نعمہ بال اتفاق تثلیث غسل کا افضل ہونا ثابت ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا جو زکے لیے کیا ہے۔ عادت تو تین تین مرتبہ کی تھی افضل وہی ہے جو عادت ہو اسی طرح ترک فواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی۔ عادت شریف یہی تھی کہ جو پھل آگیا کھا لیا اس لیے ترک کو افضل نہ کہا جاوے افضل فواک کا کھنا ہی ہوا۔

بسیار خوری

لیکن اس سے طماع اور کالین خوش نہ ہوں کہ یہ تو اچھی سنت ہے اور انہماک فی البہات والذائد پر استدلال نہ کریں جیسے کسی اکال کی حکایت ہے کہ پیٹ میں درد ہوا۔ کسی نے ایک دوا دی کہ یہ کھاؤ کہا کہ اگر اس کی گنجائش ہوتی تو میں دو اقمہ اور ہی نہ کھاتا یعنی آدمی رمضان شریف میں اس قدر کھاتے ہیں کہ رسید پہ رسید (ڈکار) چلی آتی ہے مگر وہ بس ہی نہیں کرتے اعتدال ہر شے میں محمود ہے نہ اتنا کم کھائے کہ بھوک سے آنتیں بونے پئیں اور نہ اس قدر زیادہ کھائے کہ منہ سے نکلنے پئیں پیٹ سے کچھ کم کھاؤ اور خیر پیٹ بھر کھاے تب بھی مضائقہ نہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ بعضے حریص پیٹ بھر کر پھر نیت بھرتے ہیں اور پھر شک رہتا ہے کہ شاید دن میں شام کو بھوک لگ جائے اس لیے رفق شک کے لیے بھی کچھ بچھرتے کھاتے ہیں۔

تحریم حلال

اور یہاں سے اس حدیث کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے ہوں کہ المؤمنین یا تکل فی معی واحد و الکافر یا تکل فی مسعة امعاء یعنی مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے یہ کنہ یہ ہے قلت اکل اور کثرت اکل سے مطلب یہ ہے کہ مومن کو حرص کم ہوتی ہے اس لیے وہ صرف پیٹ بھرنے پر اکتفا کرتا ہے اور کافر پیٹ بھی بھرتا ہے اور نیت بھی بھرتا ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ جو بزرگوں نے کہہ دیا ہے کہ روزہ میں کم کھائے ورنہ روزہ کا فائدہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے نزدیک یہ مجاہدہ میں غلو ہے۔ چنانچہ اس کوئی بار مقصد بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال حق تعالیٰ نے قل من حرم میں ماکولات و مہوسات کی جواہل مد تحریم کرتے تھے اس کا رد فرمایا لیکن یہاں شبہ ہو سکتا تھا کہ گو یہ چیزیں حرام نہیں لیکن باوجود حرام نہ ہونے کے اگر ترک کریں تو شاید مناسب اور مستحب ہو تو اس کو آگے دفع فرماتے ہیں قل ہی لندیں اموا فی الحیوة الدنیا یعنی اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرما دیجئے کہ یہ نعمتیں ایمان کے لیے ہیں دنیا میں اس سے معصوم ہوا جب ہمارے لیے تیار کی گئی تو ہم اگر نہ کھائیں گے تو یقیناً یہ مرضی اور غیر پسندیدہ ہوگا۔

دیکھو اگر کوئی میزبان بڑے اہتمام سے مہمان کے لیے کھانے تیار کرے اور وہ مہمان نہ

کھائے تو میزبان ضرور ناخوش ہوگا۔

انتفاع طیبات

یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا کی نعمتیں تو مومن اور کافر سب کے لئے ہیں پھر یہ کیوں فرمایا: *هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* (یہ اشیاء اس طور پر کہ دنیوی زندگی میں بھی خاص رہیں ایمان والوں کے لیے) اس کا جواب موقوف ہے اس آیت کی ترکیب سمجھنے پر اس آیت کی ترکیب میں بہت سے اقوال ہیں اور ان اقوال ہی کے اعتبار سے تفسیر بھی آیت کی بدل گئی میرے ذہن میں جو اس آیت کی ترکیب و تفسیر آئی ہے وہ یہ ہے خالصتاً خاص ہے ہی ضمیر مقدر سے جو ہی مفلوظ کی خبر ثابتہ میں مقدر ہے ورفاں ہے ثابتہ کی اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حال ذی الحار کے لیے بمنزہ قید کے ہوتا ہے۔ پس یہ تخصیص مومنین کی مطلق انتفاع کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ مطلق انتفاع تو عام ہے مومن و کافر سب کو پس یہ تخصیص انتفاع کی اس قید حالصۃ یوم القیمة (اور قیامت کے روز بھی خاص رہیں) کے لحاظ سے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ طیبات جس حال میں کہ کدورات و جمعات و معاقبات قیامت سے خالص ہوں یہ مومنین کے ساتھ دنیا میں مخصوص ہیں اور کفار جو ان سے متمتع ہوتے ہیں وہ معاقبات و جمعات قیامت کے ساتھ مشوب ہیں یعنی مومنین کو ان طیبات کے متعلق کوئی سزا و عتاب نہ ہوگا اور کفار کو ہوگا اور یہ خصوص عن العتاب تو آخرت کے اعتبار سے ہے جو یہاں مذکور ہے باقی مشاہدہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں بھی خالص لذت خالی از کدورت مومنین ہی کے لیے ہے اور کفار کے لیے کدورت سے خالی نہیں گوان و اس کدورت کا احساس نہ ہو اور غایت بے حسی سے ان کی ایسی مشاں ہو گئی ہے جیسے ایک شخص کو کل مشاں پھانسی ہوگی آج سلطان وقت کی طرف سے اس کو کھانے پینے کو دیا جا رہا ہے اور اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور مومنین کی مشاں ایسی ہے کہ بادشاہ ان سے راضی ہے اور ان کو اپنی عطا سے سرفراز فرما رہا ہے۔ پس اب واضح ہو گیا کہ طیبات کو اللہ تعالیٰ نے مومنین ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پس ترک کرنا ان کا فضل نہ ہوا بلکہ کھانا ہی افضل ہے اور سی واسطے اس سے پہلے جو *كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا* (کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو) ہے اس کے معنی میرے نزدیک یہ ہیں *”وَلَا تُسْرِفُوا عَنْ حُدُودِ الشَّرْعِ اِیْ تَحْرِیْمِ الْحَلَالِ“* (کھاؤ اور پیو مگر شرعی حدود سے تجاوز نہ کرو یعنی حلال کو حرام نہ کہو) غرض سیاق و سباق و دہنوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تنگی نہیں ہے بلکہ توسیع ہے اب کھاؤ پیو اگر حلال کو حرام سمجھو گے تو اسراف ہو جائے گا مجھ کو اس تفسیر پر بالکل یقین ہے اس لیے اسی کو میں نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا ہے یہاں تک ذکر تھا ان چیزوں کا جو

حدال نہیں اور وہ لوگ ان کو حرام سمجھتے تھے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ حصر اضافی مراد ہے یعنی اسے اہل مکہ وہ اشیاء حرام نہیں جن کو تم حرام کرتے ہو بلکہ میرے رب نے تو وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کو تم حلال سمجھتے ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ یہی چیزیں حرام ہیں اور کوئی اور شے حرام نہیں ہے۔

مفتاح سعادات

اور ربی میں عجیب رحمت کا ظہور ہے وہ یہ ہے کہ حرم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اشیاء مرغوبہ نفس کو ہم سے روکتے ہیں تو اس میں محبت کی کمی کا شبہ ہو سکتا تھا جیسے کوئی کہے کہ دیکھو جی ایک روپیہ لینا زیادہ مت لینا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حرم فرمایا تو بس بدگمانی معلوم ہوتی ہے ہماری آزادی سب کی جاتی ہے۔ حالانکہ

بدگمانی کردن و حرص آوری کفر باشد نزد خوان مہتری

پس ربی سے اس کو دفع فرماتے ہیں کہ ارے وہ حرام کرنے والی اسکی ذات سے جس نے تم کو پابا ہے تمہارا مربی ہے تمہارا جو نہ تھا وہ تم کو وجود میں آیا ہے تم نہ تھے اور پھر تم پر رحمت فرمائی۔ مولا نہ فرماتے ہیں۔

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتہ ما می شنود

جو ذات اسکی ہو کیا اس پر یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اس نے اب شفقت میں کمی کی ہوگی بلکہ شدت محبت ہی سبب ہوا ہے اس تحریم کا جیسے ماں باپ بچے کو بعض مضر چیزوں سے روکتے ہیں۔ بچہ چاہتا ہے کہ ان کو کھائے لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ اگر یہ کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا اور بعض مرتبہ کوئی شے لاتا ہے اور دیتا نہیں تاکہ بچہ روئے اور مانگے اور ضد کرے اس لیے کہ اس کو مانگنا اور ضد کرنا اور رونا دھونا اس کو اچھا معصوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ بعض اشیاء تو بالکل جائز نہیں فرماتے کہ مطلقاً مضر ہیں اور بعض اشیاء دعا کے بعد دیر میں اس سے دیتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بندہ کو جو یہ شے مانگتا ہے ابھی دے دیں گے تو پھر ہم سے یہ مانگنے کا نہیں اور ہم کو یاد نہ کرے گا تم تو اس کو باعث غم و رنج جانتے ہو حالانکہ یہ غم ہزاروں خوشیوں کی بجائی گریہ کی نسبت مولا نہ فرماتے ہیں

اے خوش چشمے کہ آں گریان دوست سے خوش آمد آں دل کہ آں بریں دوست

یہ رونا ہی سبب ہو جائے گا ہنسی کا رونے کی برکت میں اہل سیر نے ایک حکایت لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو دیکھا کہ رو رہا ہے آپ نے اس سے وجہ پوچھی اس نے کہا کہ جب سے مضمون "وَقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ" (دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں) سنا ہے تب سے یہ حال ہے آپ نے یہ دعا کی کہ یہ پتھر جہنم میں نہ جائے وعدہ ہو گیا۔ آپ نے بشارت دیدی وہ ہتھم گیا چند روز کے بعد جو اس پر گزر رہا تھا پتھر روتا ہوا پانی پوچھ رہا تھا کہ آپ کی تشریف

ماظہر (ان میں جو مایہ نوب) میں تو بھی بے حیائی داخل ہے جیسے برہنہ رہنا، درہنہ طواف کرنا اور مایط (ان میں جو پوشیدہ ہوں) میں سب حیائیاں ہیں جو چھپ کر کثرت سے جیسے زنا کرنا اور ان "تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ هَلَا نَعْلَمُونَ" (کہ تم سب کے ذمہ وہ بات لگاؤ جو تم نہیں جانتے) کا منشا بھی فسق و فحش ہے اس لیے یہ بھی حکیمانہ تشویر کو اس میں داخل ہے یہ تو قفسہ ہے۔ اذن ہر آیت کی اس آیت سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب قسم کے گناہ و سب زمانوں میں حرمت فرمائی ہے۔ رمضان شریف کی کوئی تخصیص نہیں مگر فرق اتنا ہے کہ رمضان المبارک میں حرمت اور زیادہ بڑھ جائے گی جیسے کہ شرف مکان و زمان سے نبی کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہ کے اندر بھی شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس چاہیے تو یہ کہ تمام گناہوں سے بچیں لیکن بالخصوص بعض ان گناہوں کو ترک کرتا ہوں کہ جن میں اتنا زیادہ ہے اور ان گناہوں کو بھی نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں تو ہکا جانتے ہیں۔ ایسے گناہ کے افراد تو زیادہ ہیں مگر چند کلیات عرض کرتا ہوں۔ انشاء اللہ سب افراد اس میں آجائیں گے۔

نگاہ کی خرابی

ان میں سے بڑا بھاری گناہ جس کو بکا سمجھتے ہیں نظر کا گناہ ہے اور بھاری میں نے اس کو باعتبار آثار کے کہا اس کی ایسی مثال ہے جیسے گھڑی کے اندر ہاں کمائی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی شے ہے لیکن سارا چرخہ گھڑی کا اسی پر چلتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ ہاں کمائی سے بھی زیادہ باریک ہیں لیکن قلب جو سلطان جسم ہے اسی پر چلتا ہے پھر قلب پر تمام چرخہ جسم کا حرکت کرتا ہے۔ یہ آنکھیں تمام امراض کی جڑ ہیں اور اسی کو دیکھنا سمجھتے ہیں عام عادت ہو گئی ہے مطلقاً اس سے پرہیز نہیں جس کو چاہے گھور یا جس کو چاہے تاک یہ اصل گناہ زنا اور بواطلت بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ نگاہ پر مدار ہوتا ہے تو اندھے زنا نہ کیا کرتے۔ صاحبو! اندھے بھی اسی کی بدولت مبتلا ہوتے ہیں آواز سن کر تصور کرتے ہیں کہ یہ لڑکایا عورت خوبصورت ہوگا تو ان کے دل میں بھی یہی تصور اہل ہوتا ہے کہ اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ایسی ہوگی، اگر مس سے عاشق ہوتے تو روئی بہت نرم ہوتی ہے اس پر کیوں عاشق نہیں ہوتے۔ پس گون کے اندر نہ ہی نگاہ نہیں ہے مگر اس کی نگاہ تو ہے اسی سے وہ کام لیتے ہیں پس سب میرا دعویٰ صحیح ہوگا کہ جب خرابی ہوتی ہے نگاہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ بازار میں آدمی چلا جا رہا ہے اور کوئی آواز آئی تو اس کی طرف نگاہ خوبصورتی سے من سے اٹھتی ہے ورنہ یہ معلوم ہو کہ بد صورت ہے تو بھی اس کی طرف نہ دیکھے۔ پس یہ نگاہ دنیا بندوں کا معاصی ہے اسی واسطے حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے حفظ فروج کے امر سے پہلے تبصروا من ابصارہم (اپنی آنکھوں کو پست رکھیں) فرمایا۔ اصل مقصود تو حفظ فروج ہی ہے محض بصر اس کا طریقہ ہے اور یہ حرمت ہے حق تعالیٰ کی فروج میں من تبصیر نہیں ہے۔ اب بصر ہم میں سے اگر بقیضہ ابصار ہم فرمائیے تو جو مطہرین و مجہن ہیں وہ تو عمر بھر کسی کی طرف نہ دیکھیں گے۔

ستے خواہ ان کے سامنے پہنچ ہی آجاتا جس سے وہ ہر سرچوٹ کھاتے کرتے پڑتے اس میں ظاہر ہے کہ وقت اور پریشانی ہوتی اور جن کو ہمت کم ہے یا نہیں سے وہ اپنی حفاظت کے لیے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھتے اور اس میں عورتوں وغیرہ پر بھی نظر پڑتی۔ گو قصد شہوت نہ ہوتا مگر تب بھی نفس نظر ہی سے نہ ہوتا کیونکہ نقد یہ ہے کہ من نہ ہونے سے کلی ماطدق غرض بصرا وادب ہوتا ہے۔

اچانک نگاہ

اور اسی طرح گنہگار ہوتے اس سے اس ابصار ہم فرمایا مطلب یہ ہے کہ بعض نگاہیں نیچی رکھیں یعنی وہ نگاہ جو قصد نامحرم کی طرف ہو اس سے نظر فحشاء مستثنی ہوگی۔ مثلاً دیکھ تھا یہ خیال کر کے کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے اور اتفاق سے کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی تو اس کا گناہ نہ ہوگا۔ اب گناہ وہی نگاہ ہوئی جو قصد کر کے نامحرم پر ہو بلا قصد معصیت نہ ہوئی حالانکہ عقلاً جرائم کی شان یہ ہے کہ خواہ کسی طرح ہو جرم ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ حقوق العباد میں اس کا اعتبار بھی کیا گیا ہے اگر کسی سے کسی کا مثلاً بلا قصد گلاس ٹوٹ گیا تو دامن دینے پڑیں گے۔ اسی طرح آپ کے مقدمات متعارف میں جرم خواہ کسی طرح صادر ہو جرم ہی ہے۔ پس اسی قیاس کے موافق اگر نظر فحشاء کو بھی جرم قرار دیتے تو دے سکتے تھے لیکن یہ رحمت ہے کہ اس کو جرم قرار نہیں دیا اس لیے کہ یہ خود ان کا حق ہے وہ اگر معاف کرے تو ہو سکتا ہے یہ اعتدال سے شریعت مقدسہ کا کوئی ایسا قانون اٹھائے تو جس میں ایسی رعایت اور ایسا اعتدال اور حسن ہو۔ خدا کی قسم ہے شریعت کا وہ حسن و جمال ہے کہ بے اختیار یہ شعر زبان سے نکلتا ہے

زفرق تا بقدم ہر کج کہ می نگرم کرشمہ دامن دامن می کشد کہ چاہیجاست

علاج بد نظری

اگر کوئی کہے کہ نظر فحشاء کو اگر حرام قرار دیا جاتا تو یہ عقل کے خلاف تھا اس سے کہ یہ اختیار میں نہیں اگر مزید حقیقت کرے تو اس سے بھی بچ سکتے ہیں اور قہر میں بچنے کے تو یہ بھی کافی ہے اس لیے کہ گو اس میں گناہ نہیں لیکن علت اور روگ لگنے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے۔ ہتلاہ و تہاہتہ سے نکل گیا تو باوجود اس کے اندر گناہ اور مواخذہ نہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس معافی میں ہمارا حجت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ کو نظر فحشاء سے کسی کی طرف میلان ہو گیا ہمارا وہ ہوا کہ اس کے معنی کی پوشش کریں اور اس کے ذہن میں یہ بھی مضمون ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ میری نگاہ قابل مواخذہ ہے تھی مگر اس پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں فرمایا تو اگر کچھ عقل درست ہے تو سمجھے گا کہ اللہ اکبر اس قدر عنایت و رحمت ہے کہ میں نگاہ سے متمتع بھی ہوا اور یہ کرم کہ مواخذہ نہیں فرمایا۔ اس مضمون میں اور زیادہ غور و خوض سے کام لے گا تو جب حق کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا اور غیر کا خیال تک نہ رہے گا۔ ہاں!

نہر حب حق کو نالہ نہ کرے اور فخر سے کام نہ لے تو اس کا کچھ علاج ہی نہیں ورنہ اُمر ذرا عقل سے کام لے تو معلوم ہو کہ یہ بیماری جو ہمارے تمہارے اندر ہے اس کا علاج اور شفا بھی نہ رہے ہی اندر ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

فداء ک فیک و ما تبصر دواء ک مک و ما تشعر
وانت الکتاب المسین الدی باحرفہ یطهر المطهر
انسان ایک عجیب شے ہے۔ اسی واسطے حکماء نے اس کا نام عام صغیر رکھا ہے غرض اس تصور میں یہ اثر ہے کہ اس روگ سے شفا ہو جاوے گی پس اس میں مواخذہ نہ فرمانے میں بڑا اچھا علاج ہے۔ کی نے خوب کہا ہے:

درد از یارست و درماں نیز ہم دل فدائے اوشد و جاں نیز ہم
پھر جس شے کا یہ طب ہے یعنی حسن اس کا مخزن بھی تو محبوب حقیقی اور جمیل حقیقی ہے جیسے شعر مذکور کے بعد دوسرا شعر ہے:

آنچه می گویند آن بہتر ز حسن یارما این درد و آں نیز ہم
اگر حسن ہی پر فریفتگی ہے تو حسن کا خزانہ اور معدن اصلی بھی وہی ہیں۔
حسن خویش از روی خواب آشکارا کردہ پس بچشم عاشقان خود را تماشا کردہ
اور بعد اس کی یہ ہے کہ۔ سوا حق تعالیٰ شانہ کے سب حادثات میں اور مظہر ہیں ذات پاک قدیم کے پس ان حوادث کے تمام صفات بھی مظہر ہیں صفات ذات قدیم کے اور ان کے حسن و جمال کی مثال جمیل حقیقی کے سامنے ایسی ہے جیسے دیوار کہ نور آفتاب سے منور ہو جاوے۔ پس اگر کوئی نادان اس دیوار کو منور جان کر اس پر عاشق ہو جاوے تو یہ اس کی نادانی ہے اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ نور اس کا محض مستعار ہے جو علقہ یب معدن اس نور کا یعنی آفتاب اس کو اپنے ساتھ لے جاوے گا ایسے حسینان عالم کا حسن مجازی اور مستعار ہے۔ یہی حسین جن کے حسن پر روک فریفتہ ہیں گریہ رہو جاویں یا ان کا سر منڈ دیا جائے تو وہ حسن مبدل پہنچ ہو جاتا یا بیمار نہ ہوں لیکن موت سے تو چارہ ہی نہیں موت کے بعد یہ حسن کہاں چل جاتا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا پس یہ حسن مجازی تو محض منع ہے عاقل سے بہت بعید ہے کہ اس حسن پر فریفتہ ہو اور صلی حسن سے غافل ہو مولانا اسی عشق کی نسبت فرماتے ہیں

عشق با مردہ نباشد پائیدار عشق را با حی و با قیوم دار
غرق عظمی شو کہ غرق است اندرین عشقہائے اولین و آخرین
یہاں شبہ ہو سکتا تھا کہ ہم کو اس بارگاہ تک ایسے رسائی ہو سکتی ہے۔ مولانا کا جواب دیتے ہیں

تو گلو مارا ہواں شہ ہر نیست باکریوں کا رہا دشوار نیست
یعنی ہم تو بیشک وہاں رسائی ممکن نہیں ہے لیکن ان دو دشوار نہیں ہے وہ جب چاہیں کچھ بھی
مشکل نہیں چنانچہ چاہتے بھی ہیں لیکن اس قید سے چاہتے ہیں کہ یہ بھی چاہیں تو تم چاہ کر دیکھو۔
امتحان ہی کے طور پر چاہ کر دیکھ لو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو نوبوں کا کام ہے جو دنیا سے
بالکل منقطع ہو چکیں اور دنیا کے کام سے نہ رہیں۔ یاد رکھو یہ شیطان کی شہادت ہیں۔ الخاصل اگر تم
ایسے ہی حسن پرست ہو تو وہاں تو حسن بھی موجود ہے۔ بہر حال یہ علاج ہوا اس بل کا جو اس نظر سے
پیدا ہوئی تھی۔ پس اسکی ذات رحیم سے مدد قہر نہ کرو اور غیر پر نظر نہ ڈالو

عشق امرو

اور سینکڑوں جگہ تو آدمی بے مذت گناہ ہی کرتا ہے اور پہلی نگاہ تو چونکہ اچانک پڑی تھی اور
نامتو م دیکھا گیا اس لیے ممکن ہے کہ وہ حسین نظروں میں بھلا معصوم ہو اور دوسری قصد دیکھنے میں تو
ممکن ہے کہ خیال کے خلاف نکلے اور ایسا بہت ہوتا ہے جیسا کہ سنہ

بس قامت خوش کہ زیر چادر باشد چوں باز آئی مادر مادر باشد
تو خواہ مخواہ گناہ بھی ہوا اور کچھ مذت بھی نہ آئی بلکہ اور الٹی مددورت ہوئی اور اگر پہلے سے
اچھا نظر آیا تو اور زیادہ حسرت ہوئی اس لیے کہ جو نظر آوے اس کا مل جانا تو ضروری نہیں اکثر ہند
ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ملتا نہیں اور پہلی نظر یعنی نظر فیء ہم خراب ہم ثواب کا مضمون رکھتی ہے بس اب
دوسری مرتبہ نظر نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ باوجود گناہ کے کچھ لذت نہ آئے یا حسرت زیادہ ہو جائے اور
پہلی نظر سے اگر کوئی روگ پیدا ہو تو اس کا علاج یہ فرمایا کہ گناہ نہیں سمجھا اس لیے کہ انسان کی طبعی
بات ہے کہ خوف سے اس کو اتنا حلق احاطت نہیں ہوتا جس قدر کہ محبت سے ہوتا ہے۔ پس اس
عنایت کا مقتضاء یہ ہے کہ اب نگاہ نہ کرو۔

دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی حق تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے ان میں مدد وہ دینی خرابی کے
نیوی مصیبت بھی تو ہے اس نظر ہی کو کہیے جیسے کہ اس سے جو خرابی اور مرض پیدا ہوتا ہے آدمی کو کسی حالت
میں چین نہیں ہوتا ہر وقت یریشانی میں رہتا ہے۔ پھر جن پر یہ مرتبات بھی سب وفائی کرتے ہیں

وفائی کی مدد رہاں نہ پشتم کہ ہم بزرگ و غیر ہم ہند

یہ جنی حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ بے وفائی کرتے ہیں وہاں ہاں جس سے کہہ رہے ہیں ہم
قابل ہی گانے نہیں ہیں۔ وہ اس کے ایک مرس بدنگائی کی خرابی ہے وہ یہ کہ بدنگاہ آدمی
کے اندر قوت نہیں ہوتی اور نہ اس میں رعب ہوتا ہے۔ بالخصوص اس شخص پر تو ہوتا ہی نہیں جس پر گناہ

کی ہے ہر طرح کی مضر تئیں ہی مضر تئیں ہیں خصوصاً نرؤں و بری نھر سے دینھن و ران سے تھق رھن
یہ تو بہت ہی شد ہے اس لیے کہ عورتوں سے بچہ ذکے تو بہت سے سامان موجود ہیں۔ اول تو
عورتیں خود مردوں سے بچتی ہیں دوسرے بدنامی کا اندیشہ جانتیں کو لگا رہتا ہے۔

تیسرے یہ کہ وہ پردہ میں رہتی ہیں غرض ان سے ملنے کے لیے بہت سے سامان موانع کو
اٹھانا پڑتا ہے بخلاف نرؤں کے کہ وہ پردہ میں نہیں رہتے اور ان سے بات چیت کرتے ملنے جھنے
میں بدنامی نہیں ہے اور چونکہ عقل نہیں ہوتی اس لیے بھوے پن سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر
ان کو بزرگانہ عنایت ہے شاذ و نادر کسی کو صحیح اور اک ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدرسہ میں ایک گاؤں کا
لڑکا تھا 'تہجد گزار نورانی شکل ہم اس کو مثل اور نرؤں کے معمولی لڑکا سمجھتے تھے۔ ایک شخص کو اس کی
طرف کچھ خیال ہو گیا وہ اس سے کچھ باتیں کیا کرتے ایک روز اس لڑکے نے اس شخص سے یہ
بات کہی کہ جب تم مجھ سے بات کرتے ہو تو میرے دس میں کدورت ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ
تمہاری نگاہ میری طرف اچھی نہیں۔ وہ شخص بھی تھے چچے کہا کہ بھائی واقعی بات تو یہ ہے چکی اب
انشاء اللہ تعالیٰ میں اپنے کورو کوں گا۔ اس لڑکے نے نہایت سمجھ کی بات کہی اور اس سے معلوم ہوا کہ
اس کا قلب بہت صاف تھا ورنہ لڑکوں کو کیا پہچان ہوتی ہے کہ یہ شخص ہم سے کس قدر متا اور ان کے
سر پرستوں کو کچھ شبہ ہوتا ہے۔ غرض لڑکوں میں تمام اسباب خرابی کے مہیا ہیں۔

دوسرے اشد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مضر تئیں حلت کا محل تو ہیں اور عجیب رحمت ہے کہ جو محرم
ہیں کہ محرمات ابد یہ ہیں اور کبھی حلت کا محل نہیں ہوتی وہاں حق تعالیٰ نے باتشائے زمانہ ابتدائے
آفرینش نوع انسان کے کہ اس وقت فطری ضرورت تھی پھر ایک حاجت قدرتی جتنی تنفر پیدا کر دیا
ہے۔ چنانچہ ماحضہ کا یہی مقتضی ہے باقی جو انسانیت ہی سے خارج ہو کر بہانہ میں داخل
ہو جاوے اس کا ذکر ہی کیا۔ چنانچہ مجوسیوں کے یہاں حقیقی بہن بھائی میں نکاح کی عادت ہے۔ کم
بخت ایسے خبیث اطبع اور بے حس ہیں۔ ایک ضلع یہاں قریب ہے وہاں ایک شخص نے اپنی عالتی
بہن سے نکاح کر رکھا ہے اور اس سے ایک جو نرکا بھی ہے اور باوجود اس شدید گناہ میں مبتلا
ہونے کے اس کی تائید کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ "واحواتکم" ہمیں اخوت عیہ مرہ ہیں کی
واسطے ہر شخص کو جہتہا کی اجازت نہیں ہے باقی جو محرم ہیں وہ تو مکمل ہے کہ نکاح سے اس وقت ان
میں محل آجائے غرض عورتیں فی نفسہ محل صلیقہ تو ہیں حق تعالیٰ نے ان کو بشرہ خاصہ پیدا ہی کیا
ہے تمتع کے لیے و نرؤں میں تو کسی وقت بھی اس کا احتیاج نہیں۔ حتیٰ کہ ذلت میں اسے سماعت
ہوں گے مگر یہ فعل خبیث نہ ہوگا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بعض عربی عورتوں میں عیہ مرہ کے کہ جنت
میں یہ فعل ہوگا۔ یہ قول بالکل غلط ہے۔ پس ان وجود سے لڑکوں کا فتنہ شدت۔

حجاب امارد

مجھ کو ایک مرتبہ یہ شبہ ہوا تھا کہ جب ٹرکوں میں احتساب فتنہ کا زیادہ ہے اور عورتوں میں کم تو باوجود اس کے جب عورتوں کو پردہرایا گیا ہے تو ٹرکوں کو بطرق اولیٰ پردہ میں رکھنا چاہیے۔ کئی سال یہ شبہ میرے قلب میں رہا لیکن مجھ انداس کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ اس جواب کی بھی تقریر کرتا ہوں شاید کسی کو شبہ ہو تو وصف ہو جاوے۔ اس اس جواب کے سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے عورتوں کو امور خانگی اور نسل بڑھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مردوں کو مصالحِ ملکی مثلاً زرعت تجارت و قضا و امارات اور نیز مصالحِ خاصہ دینی مثلاً امت جمعہ و اعیاد و نبوت و ارشاد وغیرہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی واسطے سنت الہیہ یہی کہ عورت نبی نہیں ہوئی۔ یوں قدرت ظاہر کرنے کے لیے کسی عورت کو نبی بنا دیا ہو وہ دوسری بات ہے لیکن نبوت کے متعلق جو کام ہیں وہ کسی عورت سے نہیں لیے گئے اور نہ عورت سے ہو سکتے ہیں ان کو مرد ہی کر سکتے ہیں۔

اسی سنت پر حضرات مشائخ نے عمل کیا ہے کہ مردوں ہی کو خلیفہ بنایا ہے عورت اگرچہ صاحبِ نسبت اور قابلیت اس کی رکھتی ہو لیکن اس کو خلافت کسی نے نہیں دی اور اسی میں مصلحت ہے کہ اس زمانہ میں لوگ اس فکر میں ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر سمجھا جائے اور جہاں اس پر عمل شروع ہو گیا ہے وہ خود اس سے پریشان ہیں اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ عورتیں جن مصالح کے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ مصالح پردہ میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اکتساب کمالات کا زمانہ بچپن کا ہے۔ پس اگر ٹرکوں کو پردہ میں رکھا جائے تو کمالات مختصہ بارجوں سے وہ محروم رہیں گے اور یہ سبب ہوگا خدایاں تمدن و مصالح ضروریہ کا اس لیے ان کو تو اجازت آزاد پھرنے کی دی گئی اور عورتیں جن مصالح کے لیے موضوع ہوئی ہیں وہ پردہ میں رہ کر بھی حاصل ہو سکتے تھے بلکہ پردہ میں رہ کر خوبی کے ساتھ ان کی تحصیل ہو سکتی تھی اس لیے ان کو یہ آزادی نہیں دی گئی۔

آزادی نسواں

آج کل لوگ اس کوشش میں بھی ہیں کہ پردہ مرتبہ ٹھکرایا جاوے اور عورتیں کھلے مہار آزادی سے فتن پر بیٹھ رہیں اور اس کو بپردہ نہیں جانتے جانتے جائید یہ سخت بے حیائی ہے۔ باقی میں اس کو بپردہ نہ ہوں کا جو غریبوں کی عورتیں منہ نہ پھپھرائیں گئیں نکال کر میسے چیلے اپنے ان میں شرم و حیا کے ساتھ اپنے کسی کام کے لیے باہر نکلتی ہیں اس لیے جو روت ہے پردہ کی ان کو حاصل ہے اور یہاں سے ان مشکلات کا جواب بھی نکل گیا جو عام سے غریبہ کی نسبت تحقیر چوچھ کرتے ہیں۔ یوں صاحبانِ حجاب ہوں تہیوں کی عورتیں پردہ نہیں کرتیں باہر پھرتی ہیں اور ہماری عورتیں پردہ

کرتی ہیں یا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں عوام پر نکلتی ہیں اور تمہاری عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں گو گھر میں بیٹھتی ہیں۔ چنانچہ بیچاؤ دھوکا دینا، یوز جینٹھ پھونپھنی زادنا، مومن زاد بھائی سب کے سامنے آتی ہیں اور سامنے بھی آتی ہیں ایسی صورت سے کہ بنی شخص مانگ نکال رکھی ہے کسی کی دھڑکی جی ہوئی ہاتھوں میں کڑے تھمرے چوڑیاں ہیں گوئے تھبے کے کپڑے ہیں اور بالکل بے محابا آتی ہیں اور پھر غضب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی دل بھی ہوتی ہے پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پردہ میں رہتی ہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ تمہاری عورتیں گھر میں بیٹھ کر بھی سچائی ماحرموں کے سامنے آتی ہیں اور غریبوں کی عورتیں میلی کچیلی منہ چھپا کر اپنی ضرورت کے لیے حیا کے ساتھ باہر پھرتی ہیں۔ پس یہ بے پردہ نہیں ہے بے پردہ بی اے اور ایم اے اور ایف اے پاس عورتوں کی ہے کہ کھلے منہ مردوں کی طرح آزادی سے بوٹ سوٹ سے راستہ پھرتی ہیں۔

نئی تعلیم کا اثر

ایک شخص تعلیم یافتہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ کاش وہ دن ہو کہ میں ہوں اور تم ہو اور ٹھنڈی سڑک پر ہاتھ میں ہاتھ لے کر گھومیں یہ اثر ہے اس نئی تعلیم کا۔ مومن ہو یا کافر حیا سب کے اندر ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اس نئی تعلیم میں نہیں ہے ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک بڑا کا تو تعلیم یافتہ ہے وہ اپنی بیوی سے نفور ہے اور اس کے عزیزوں میں کوئی شرم کی ہے وہ ایم اے پاس ہے اس سے اس کا تعلق ہے اور اس لڑکی کا بھی میلان اس کی طرف ہے اور اس شرم کی کے ماں باپ نے جو شادی کرنا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم اپنی مرضی کا ڈھونڈھیں گے جس کا ہم نے تجربہ کر لیا ہو۔ جناب یہ نتیجہ ہے اس آزادی اور تعلیم جدید کا جن عورتوں کی یہ حالت ہو رہی ہے وہ یہ مصراع خانگی و انجی مدے سکیں گی۔ اگر خاوند بیمار ہو تو کھانا ہو وہ یہاں پاؤں دبا کر گئی یا بچوں کی خدمت کریں گی۔ ہاں اس کام کی ہیں کہ اول و جتا کریں گے بلکہ اگر کوئی مشین جتنے کی ایجاد ہو تو یہ اس سے بھی آزاد ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا پیٹ فنشن ہے جو ہم بچہ کا بوجھ دے لے دے پھریں۔ اب بھی ان سے جس قدر ہوسکتا ہے بچوں سے قطع تعلق رکھتی ہیں بچہ پیدا ہوا اور کسی عورت کے حوالے کر دیا۔ حاصل عورتوں کی آزادی اور بے پردگی میں وہ مصراع جن کے یہ عورتیں پیدا ہوئی ہیں حاصل نہیں ہو سکتے ہیں وہ پردہ ہی میں حاصل ہو سکتے ہیں وہ پردہ کا مفہوم حاصل ہے وہ بھی پردہ ہی ہے جو روایت میں ہے وہ بھی پردہ ہے جو غریبوں کی عورتوں میں ہے بے پردگی وہ ہے جو آزاد عورتوں میں ہے۔ مہینہ منسا

اور لڑکوں کو اس پردہ میں بٹھا دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ دائرہ تنہا ان کو پردہ میں رکھا جائے گا ورنہ اڑھی مثلاً انھیں دس کی عمر میں بھی اب اس عمر میں وہ یہاں سے حاصل کریں گے۔

انسداد و مفاسد

شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جس شے کے اندر مفاسد، زہ آویں تو اس پر وہ شے غیر ضروری ہے تو اس شے کو منع کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ شے ضروری ہے تو اس کو منع نہیں کیا جاتا۔ ہاں! ان مفاسد کا انسداد حتیٰ الوسع کر دیا جاتا ہے۔ پس اسکی قاعدہ بن پر خروج النساء، چونکہ ضروری نہیں تھا اور اس سے مفاسد لزماً آتے ہیں اس لیے اس کو روک دیا گیا ہے اور خروج امر جس ضروری ہے اس کو منع نہ کیا جاوے گا۔ ہاں! شہوت پرستوں اور نظر بازوں سے اس کو حتیٰ الوسع بچایا جاوے گا۔ بہرحال مقصود میرا یہ ہے کہ بڑکا ہو یہ عورت ہو اپنی نگاہ کو دونوں سے بچنا چاہیے۔ اس نظر کے گناہ کو ہم فواحش میں داخل کر سکتے ہیں۔ مانتہم میں تو عورتوں کے دیکھنے کو داخل کیا جاوے گا اس لیے جو شخص کسی عورت کو دیکھتا ہے اور اس وقت کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ سمجھ جاوے گا کہ یہ من کو کھور رہا ہے اور برا کرتا ہے اگرچہ نظر اس کی پاک ہو اور بڑوں کے گھورنے کو مانتہم میں داخل کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو دیکھنے والے کو کوئی برا نہیں جانتا۔ اگرچہ بری ہی نظر ہو۔

حقیقت فواحش

اور نظر کے گناہ کو فواحش میں داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فاحش کہتے ہیں اس ہے حیلی کو جس کو آدمی چھپو نہ جیسے قتل ہے شراب پینا ہے۔ ان کو آدمی چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو جاوے اور گناہ نظر بھی ایسا ہی ہے اور یوں تو ہر گناہ حیلی ہے چنانچہ اس کی دلیل ہے حق تعالیٰ ازواج مطہرات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں

يَا سَاءَ النَّسَاءُ مِنَ نِاتٍ مُنْكَنَ بِهَا حَشِيَّةٌ مُبَيِّنَةٌ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

”اے نبی! ارم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو جو کوئی تم میں سے کوئی کھلی ہوئی بیواؤں کے لیے اس کو کوئی نہ نافرمانی جائے گی۔“

فاحش کی تفسیر جاننے سے پہلے سنئے!۔ ہاذہ بن شہید اس طرف منتقل ہو کر فاحشہ سے مراد نعوذ باللہ زنا ہو یا درختوں میں بیہوشی میں اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ جناب ہادی تعالیٰ کا ارشاد ہے ”الطَّبَائِفُ لَطِيفٌ“ (یا یہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں) نبی خود پاک ہوتے ہیں ان کے لیے بیویاں بھی پاک ہی تجویز کی جاتی ہیں۔ ہاں! کسی کی بیویوں سے خیر ہوا ہے مگر زنا کا صدور ان سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس سے منصب نبوت میں خلل ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء جس قدر ہوئے ہیں صاحب جاہ ہوئے ہیں۔ چنانچہ انی مجاہد سے سب معزز خاندان سے ہوئے ہیں اور حطمت ان میں یہ ہے کہ جو اثر خاندانی آدمی کا قوم پر ہوتا ہے وہ

دوسرے کانٹیں ہوسکتی ہیں اور اس کے اجتناب سے کسی کو جار نہیں ہوتا اور اگر کسی آدمی کی بیوی زانیہ ہو تو اس سے جاہ میں قدرح ہوتا ہے اور اگر نماز نہ پڑھے یا غم کرے تو اس کو طرف سب عزتی کا سبب قرار نہیں دیا جاتا اس لیے قاحشہ سے مراد زنا تو ہو نہیں سکتا بلکہ فاحشہ مبینہ سے مراد ایذا رسانی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیہ کہ قصداً اس کے نزوں کا یہ ہوا تھا کہ ازواج مطہرات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچ مانگا تھا۔ چنانچہ اول آیتوں میں اس کی تصریح بھی ہے "ان کنتن تردن الحیوة الدنیا" (اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو) اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور اگر فاحشہ سے مراد زنا ہوتا ہے تو اس کے مقابلہ میں آگے عفت کا ذکر ہوتا ہے حالانکہ اس کے مقابلہ میں یہ ارشاد ہے: "وَمَنْ يَفْسُقْ مِنْكُمْ لَللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ" (اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائندہ نبرداری کرے گی) اور حضور صلی اللہ کی ایذا رسانی کو بے حیالی اس سے فرمایا کہ ایسے محسن کو تکلیف پہنچانا بے حیائی ہی ہے اس واسطے کہ جس کے حقوق کے بہت سے مقتضی موجود ہوں اس کے حقوق کو ضائع کرنا بے حیائی ہے۔ پس جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بہت سے مقتضیات موجود تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا بے حیائی ہوئی۔

اور یہاں سے یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے گناہ تو بطریق اولیٰ بے حیائی میں داخل ہوں گے پس ثابت ہو گیا کہ ہر گناہ بے حیائی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا اطلاق ان گناہوں پر زیادہ آتا ہے جس کو آدمی چھپاتا ہے۔ بہر حال شہوت کے متعلق جس قدر گناہ ہیں خدا کے لیے ان کو چھپوز دو اور رمضان المبارک میں تو ضرور ہی ان سے توبہ کروا انشاء اللہ یہ توبہ بعد میں بھی قائم رہے گی۔

غیبت کا گناہ: ایک گناہ شیعہ وقوع اور ہے! وہ کیا ہے؟ غیبت! اور گناہ رمضان اور غیر رمضان دونوں زمانوں میں بہت ہوتا ہے لیکن رمضان میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ ورکام تو کچھ ہوتا نہیں دن ختم ہونے کے لیے بیکار بیٹھے ہوئے غیبت ہی کیا کرتے ہیں۔ اسی واسطے میں سونے والے وایسے شخص سے اچھا سمجھتا ہوں کہ گناہ کو بغی میں داخل کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ بغی کے معنی ظلم کے ہیں اور ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق فوت کرنا۔ وگت حقوق العباد پس اس کی تو سمجھتے ہیں کہ کسی کا پیسہ کار کھیا کسی کی زمین آباد یا در کھو حقوق العباد کی تین قسمیں ہیں کسی کی تہذیب وادب اور مایہ ناس غیبت کرنے میں معتاد کی تہذیب وادب ہے اس لیے یہ بھی حق عباد میں داخل ہے۔ تیسرا گناہ کہ وہ بھی کثیر الوقوع ہے کہ پرانے حقوق و پس نہیں کرتے گناہ کا باقی رکھنا بھی گناہ ہے۔

رشوت خوری

رشوت لینے والے سے لینے والے رمضان مبارک میں بھی رشوت لینے سے توجہ نہیں

سرتے اور ایک قسم سود کی ایسی ہے کہ اس سود ہی نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ رہن کی آمدنی سے حلق ہوتے ہیں غلہ اس کا کھاتے ہیں اگر باغ ہو تو آم کھاتے ہیں، بعض رشوتیں ایسی ہیں کہ ان کو رشوت نہیں جانتے بلکہ اپنا حق جانتے ہیں۔ مثلاً بڑے بڑے نذرانے لے کر مقدمات کی پیروی کرتے ہیں رشوت کو اہل اختیار کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی سفارش کر کے کچھ لے تو اس کو رشوت نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی قاضیوں نے نکاح خوانی کے لیے اپنے نائب مقرر کیے ہیں۔ ایک روپیہ چار نہ ملتا ہے ایک روپیہ قاضی کا اور چار آنہ نائب کے ان ابواب کو لوگ رشوت نہیں سمجھتے حالانکہ یہ سب رشوت ہے اس لیے کہ رشوت کی تعریف یہ ہے کہ کسی غیر مقوم شے کے عوض میں ماں لینا مثلاً حکام جو لیتے ہیں وہ اگر فیصد حق کرتے ہیں تو یہ فیصد کرنا عبادت ہے اور وہ مقوم نہیں ہے اور تنخواہ جو ان کو ملتی ہے وہ عبادت کی نہیں ہوتی بلکہ تنخواہ اس بات کی ہے کہ اس نے اپنا وقت مسکنوں کے کام میں صرف کیا ہے اس لیے اس کا نفقہ بیت املاں میں ہے اور اگر اس فیصلہ کو مقوم بھی کہا جائے تو ایک مرتبہ مقوم ہو گیا ہے کہ اس کے عوض تنخواہ مل چکی ہے اب اور مال لینا یہ غیر مقوم کے عوض میں ہے اسی طرح جو شخص کسی کام میں لگا ہوا اس کا نفقہ اس شخص کے ذمہ ہے جیسے بیوی کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہے اس لیے کہ وہ اس کے کام میں محبوس ہے اسی واسطے اگر وہ نافرمانی کرے اس میں چلی جاوے تو نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مفتی عام قاضی مدرس حاکم ان سب کی تنخواہ بیت املاں میں ہے ورنہ خلاف حق کے فیصلہ کیا ہے تو یہ گناہ ہے اور گناہ کی تنخواہ لینا ناجائز ہے اسی طرح کسی کی سفارش کرنے پر چھوٹا جائے یہ بھی رشوت ہے اس لیے کہ شفاعت عبادت کے بعضی قومن میں لڑکی کے نکاح پر رشوت دیتے ہیں یہ بدترین فرد رشوت کی ہے اسی طرح لڑکی کے بڑے والے سے جو خرچ کی فریاد دیتے ہیں اور ان سے روپیہ دیتے ہیں یہ سب رشوت ہے اس لیے کہ میوں کا خرچ جو ان سے لیتے ہیں ان کیوں نے ان کی خدمت کہاں کی ہے جو ان کے حق میں ہو متناہواً خدمت کی ہے لڑکی والوں کی کہ بن سے لینا چاہیے اسی طرح نکاح خوانی کی جرت جو نرکے والوں سے دیتے ہیں یہ بھی رشوت میں داخل ہے نکاح پڑھانے کی اجرت تو فی اسرہ جائز ہے لیکن کام اس میں ہے۔ وہ کہ وہ مقوم پر اس شخص کے ہے جس نے نکاح خواہ سے عقد جاری کیا ہے اس وقت تک کہ یہ نہ ہو کہ وہ لڑکی والوں سے اور پھر یہ جو رسم ہے کہ ایک روپیہ تو سب ان قاضی صاحب میں اور یہ نائب صاحب کو یہ چار آنہ جاتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی شخص دیتا جو مال دینے والا ہے یا نہ دینے والا ہے یا روپیہ قاضی صاحب کو یا لڑکی والوں کو یا جو نہیں دیتا فرق ہے کہ قاضی صاحب زیادہ تر مقوم میں اور نائب صاحب عام میں ہیں اور اگر قاضی صاحب اس سے دیتے ہیں کہ ذمہ اس کا ہے تو نائب صاحب سے دیتے ہیں کہ ذمہ نائب صاحب کا ہے اس لیے کہ

کا عوض ہو اور ایک شرط نکاح خوانی کے جواز کی یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب کا دباؤ بھی نہ ہو کہ ہمارے ہی آدمی سے نکاح پڑھوایا جاوے اور اجرت اسی قدر ہو غرض نکاح خوانی کی اجرت کے جواز میں اتنی شرطیں ہیں کہ اجرت دینے والا وہ ہو جس سے معاملہ ہوا ہے اور اجرت وہ ہو جو باہم طے ہو جاوے۔ کسی خاص مقدار کی قید نہ ہو اور دباؤ بھی کسی کا نہ ہو اگر یہ سب شرطیں پائی جاویں تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہے لیکن ان شروط کی لوگ رعایت نہیں کرتے اس لیے یہی بہتر ہے کہ اس رسم کو بالکل چھوڑ دیا جاوے اور نکاح جس سے چاہیں پڑھوالیں۔ بہر حال رشوت کی سنگتوں صورتیں ہر اسب سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ سب گناہ البغی میں داخل ہیں اور البغی کے بغیر الحق قید واقعی ہے احترازی نہیں ہے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں بغیر الحق عندک یعنی تم اپنے قلب سے پوچھ لو اپنا پرایا تو صاف معلوم ہو جاتا ہے جو تمہارے نزدیک ناحق ہو وہ تو اور بھی زیادہ برا ہے۔

مراتب شرک

بعضے گناہ اور بھی ہیں جو "أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ" (یعنی اللہ کا شریک ہونا) اور "أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ" (یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا کے اندر داخل ہیں) اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ مومنین میں نہیں ہیں کفار ہی کے اندر ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفار جیسے کفر کے اندر اشد تھے اسی طرح ان کے اندر یہ گناہ بھی اعلیٰ درجہ میں تھے اور مومنین کے اندر بھی ان کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ گو اس درجہ کی نہ ہو مثلاً وہ قصداً شرک کرتے تھے اور مسلمان قصداً اشراک سے شرک نہیں کرتے۔ گو لازم آ جاوے مثلاً نذر بغیر اللہ۔ بعضے لوگ بزرگوں کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں اور ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں یہ بحث بہت طویل ہے اس کے مراتب مختلف ہیں جس کو کچھ شبہ ہو تحقیق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی رسوم شرکیہ ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں۔ غرض شرک کے مراتب مختلف ہیں کہ اعلیٰ درجہ ان کا کفار میں پایا جاتا ہے اور یہ ادنیٰ مرتبہ مومنین میں بھی متحقق ہے۔

اتباع ظن

اس مقام پر ایک بات طالب علموں کے کام کی یاد آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ہے: "وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا" یعنی حرام فرمایا ہے اللہ کے ساتھ ایسی شے کے شریک کرنے کو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دلیل اتارتے تو شرک جائز ہوتا حالانکہ شرک قبیح لعینہ ہے اس میں کسی وقت بھی احتمال جواز کا نہیں ہے۔ سو بات یہ ہے کہ مقصود یہ ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ جو کام کرے وہ کام ایسا ہو کہ اس پر دلیل

موجود ہو اور شرک ممالا دلیل لہ سے ہے بلکہ اس کے خلاف کے دلائل بکثرت موجود ہیں۔ پس ایسا کام کرنا جس پر دلیل نہ ہو تو یہ برا ہے ہی ایسا کام کرنا اور بھی زیادہ برا ہے جس کے خلاف پر دلائل ہوں۔ پس ”مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا“ (جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری) سلطانا کنایہ ہے اس بات سے کہ اس کے خلاف پر دلائل ہیں۔

یہاں ایک شبہ اور ہوتا ہے کہ بہت سے احکام قیاسیہ و مجتہد فیہا بلکہ کل ایسے ہی ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے دلیل نہیں اتاری۔ پس اس سے منکرین قیاس اچھی خاصی طرح استدلال کر سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ سلطانا عام ہے اس لیے کہ نکرہ ہے اور تحت میں نفی کے ہے۔ پس معنی یہ ہیں:

”مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا مَا اِی لَا خَاصًا بِهِ وَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ وَلَا حُكَام

الْقَاسِيَةِ وَاِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا خَاصًا بِهِ وَلٰكِنْ نَزَلَ بِهِ سُلْطَانًا مِمَّا

يَرْجِعُ اِلَيْهِ اِی النَّصِّ الْمَقْيِسِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا قَالُوا الْقِيَاسُ مَظْهَرٌ لَا مُثَبَّت

اور یہاں سے جواب ہو گیا اس شبہ کا بھی جو ”لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ“ سے ابطال قیاس پر استدلال کیا کر۔ ۲۔ ہیں کہ جس کا علم یقینی نہ ہو اس کے درپے نہ ہونا چاہیے اور احکام قیاسیہ ظنی ہیں تقریر جواب کی یہ ہے کہ علم نکرہ ہے اور تحت میں نفی کے ہے۔ پس فائدہ عموم کا دے گا۔ مطلب یہ ہے: ”وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ“ یعنی اس بات کی پیروی نہ کرو جس کا کسی درجہ میں بھی علم نہ ہو نہ یقین کے درجہ میں اور نہ ظن کے اور یہاں سے ایک اور آیت کی بھی تفسیر اور ایک شبہ کا جواب ہو گیا وہ یہ ہے کہ منکرین قیاس آیت ”وَاِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ“ سے بھی ابطال قیاس پر استدلال کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیاس بھی ظنی ہے اس کا اتباع کرنا بھی قابل ملامت و شکایت ہوگا۔ تقریر جواب کی یہ ہے کہ جس ظن کے اتباع کی شکایت ہے وہ ظن ہے کہ بنفسہ و باصلہ ہر طرح ظن ہو یعنی نہ خود یقینی ہو اور نہ وہ یقینی ہو جس کی طرف یہ راجع ہے باقی جو کسی قطعی کی طرف راجع ہو گو راجع ہونا اس کا محض ظنی ہو وہ اس سے خارج ہے اور قیاس میں یہی ہے کہ مقیس علیہ تو فی نفسہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ اگرچہ طریق اس کا ظنی ہو اور اتباع اسی کا مقصود ہے باقی راجع ہونا اس حکم قیاسی کا اس اصل کی طرف یہ ظنی ہے اور اس کے ظنی ہونے سے کچھ اعتراض لازم نہیں آتا۔

اور ایک جواب اور ہے وہ یہ ہے کہ ظن کے معنی وہ نہیں ہیں جو ملاحسن اور قاضی میں لکھے ہیں یعنی الطرف الراجح اس لیے کہ قرآن شریف تو لغت عرب میں نازل ہوا ہے۔ عرب ظن کا اطلاق وہم اور جانب مغلوب پر بھی کرتے تھے۔ چنانچہ آیت ”اِنْ ظَنُّوا اِلَّا ظَنًّا“ (ہم اس کو صرف وہم خیال

کرتے ہیں) میں ظن سے وہم مراد ہے اس لیے کہ یقینی بات یہ ہے کہ ان کو قیامت کا ظن بمعنی معروف نہیں تھا۔ پس ”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ“ (وہ نہیں پیروی کرتے مگر سوائے ظن کی) میں بھی ظن کے معنی یہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وہم پرستی میں مشغول ہیں۔ خیر یہ ایک طالب علمی تحقیقی تھی۔

بدعات رمضان

اسی طرح تقویٰ لو علی اللہ کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو اس کا کفار میں پایا جاتا ہے اور ادنیٰ درجہ اس کا بدعات ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں اور ”أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ (تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں) میں اس لیے داخل ہیں کہ ان کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو گویا لسان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلائی ہیں۔ من جملہ ان بدعات کے رمضان کی بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منگلے روزہ کو افضل سمجھتے ہیں اور اس کے کچھ احکام بھی تراش رکھے ہیں جو سب بدعات ہیں اسی طرح یہ مشہور ہے کہ شب برات کے حلوے سے اگر پہلا روزہ افطار کیا جاوے تو بہت ثواب ہے یہ بالکل غلط ہے۔ مولوی عبدالرب صاحب واعظ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حلوے کی تین قسمیں ہیں ایک اب کا ایک جب کا ایک تب کا۔ اب تو گڑ کا ہے جو مسجد کے ملائوں اور مؤذنوں کا ہے اور جب کا شکر سفید کا ہے خالہ اماں کے یہاں اور پھوپھی اماں کے یہاں جاوے گا اور تب کا وہ مصری کا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اپنے لیے ہے۔ اس سے پہلا روزہ افطار کیا جاوے گا۔ واقعی انہوں نے بات بڑی سچی کہی اور لقب بھی خوب تراشے ہیں اس لیے کہ اب قریب کے لیے ہے اور جب بعید کے لیے اور تب البعد کے لیے بولتے ہیں واللہ خوب ہی لطیف ہے۔

ایک اور اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی افطاری سے روزہ نہ کھولو سارا ثواب اسی کو مل جاوے گا۔ غرض اس قسم کی بہت سی بدعات ہیں جو ”أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ (تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں) میں داخل ہو سکتی ہیں۔ پس یہ چند گناہ ہیں کہ جن کو اہتمام سے رمضان المبارک میں چھوڑ دیا جاوے اور آئندہ کے لیے بھی عزم رکھا جاوے کہ ترک کر دیں گے بطور فہرست کے مختصراً پھر عرض کرتا ہوں اس لیے کہ بیان ہو گیا ہے شاید یاد نہ رہے ہوں۔ نگاہ کا گناہ زبان کا گناہ ناجائز آمدنی نذر و نیاز جو شرک ہو بدعات و رسوم پیٹ کو حرام سے بھرنا۔ مقصود میرا یہ ہے کہ یوں تو ہر زمانہ میں یہ چیزیں چھوڑنے کے قابل ہیں لیکن خدا کے لیے رمضان المبارک کے یہ گنتی کے دن ہیں ان میں تو چھوڑ دو! چند روز کے لیے نگاہ سے زبان سے پیٹ سے

مصالحات کرو۔ رمضان میں آپ ان گناہوں کے ترک کے خوگر ہو گئے تو انشاء اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اگر کچھ ہمت کرو گے تو وہ تو بہ نہ ٹوٹے گی اور آپ کو ان گناہوں کے ترک میں کوئی عذر نہیں۔ البتہ پیٹ کی حرام آمدنی سے حفاظت کرنے کی نسبت تم کہو گے کہ میاں یہ تو بے ذہب بات ہے تم تو ہم سے جائیداد اور موروثی زمین اور رہن چھڑانے لگے اگر ہم نے یہ چھوڑ دی تو ہمارا گزر کیسے ہوگا ہم کہاں سے کھائیں گے؟ یہ تو سخت مشکل ہے بات یہ ہے کہ اس کا مشکل ہونا یہ تو تمہارا وہم اور خیال ہے تم نے مشکل سمجھ لیا ہے مشکل ہو گیا۔ واقع میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ کہاں سے کھائیں گے کیا جن کے یہاں یہ ابواب آمدنی کے نہیں ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ سب نفس کے حیلے ہیں اگر تم یہ کہو کہ صاحب کچھ ہو یہ چیزیں تو ہم سے چھوٹی نہیں تو خیر میں ان سے اخیر درجہ یہ کہتا ہوں کہ خیر تم چھوڑ دیا نہ چھوڑ لیکن اتنا تو کرو کہ صرف رمضان کے لیے پیٹ کی حفاظت کر لو اور اس کی صورت یہ ہے کہ کہیں سے دس روپیہ مثلاً قرض لے لو اور سب چیزیں رمضان المبارک میں کھانے کے لیے اسی روپیہ سے لاؤ۔ رمضان رمضان تو حلال روزی کھاؤ۔ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ وہ قرض تم حرام آمدنی سے ادا کرو گے کہ یہ بھی برا ہے مگر کیا کروں میرا جی گوارا نہیں کرتا کہ تم رمضان المبارک میں تو اس قدر مشقت گوارا کرو کہ جو چیزیں حلال ہیں کھانا پینا وہ تو چھوڑو اور تمام دن بھوکے پیاسے رہو اور پھر حرام آمدنی سے روزہ بھی مبارک عبادت کو افطار کرو واللہ میرا جی دکتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے رمضان کو اس طور سے گزار دو کہ نگاہ زبان پیٹ کو گناہ سے بچاؤ! اب تو آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اب بھی اگر کو آئے سمجھے تو اس بت کو خدا سمجھے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کسی شخص کا جس حالت سے گزرتا ہے پھر اور دنوں میں اس کی وہی حالت رہے گی۔ پس اگر آپ اپنا تمام رمضان اس طور سے گزار دو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ بعد رمضان کے اسی کی عادت ہو جائے گی۔ اب میں ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ حق تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

آمین یا رب العالمین

بسم اللہ